

Scanned with CamScanner

PETRU GARAMAN

STUDII DE FOLCLOR

Voi. II

Ediție îngrijită de

VIORICA SĂVULESCU

Studiu introductiv și tabel cronologic de IORDAN DATCU

With a summary

I

E D I T U R A M I N E R V A

13 i c l i r o ș t I, 1988

Scanned with CamScanner

INTRODUCERE

Petru Caraman (1898–1980) este un reputat exeget al folclorului nostru străbun, al unora din cele mai vechi și specifice plăsmuiri artistice ale poporului român. Studiul său Contribuție la caracterizarea doinei este încă o mărturie în acest sens-Mai mult, chiar, autorul susține că aceasta este emblema cea mai caracteristică a melosului românesc, „tot ceea ce-i mai frumos și mai specific în creațiunea noastră populară”, „manifestarea muzicală românească cea mai reprezentativă”, „produs străvechi și așa de înrădăcinat în sufletul poporului român”. Studiul său nu are ambiții de exhaustivitate, pe autorul nu-l preocupă lociul doinei în contextul celorlalte forme muzicale românești, nici latura stilistică, nici împrejurările în care se cântă, nici căile ei de difuziune. Este preocupat cu deosebire să-i afle „tonalitatea sentimentală și pe cât va fi cu puțință cât mai mult din atmosfera sufletească ce o caracterizează”. În ceea ce privește termenul care denumește această categorie muzicală, P. Caraman este de acord cu B. P. Hasdeu că el este „în limba română un vechi element, de origine dacică”. Susține, de asemenea în acord cu același savant, că înrudirea termenului românesc cu lituanianul daina este „mai presus de îndoială”. Nu este însă vorba, adaugă P. Caraman, doar de o concordanță terminologică, „ci de o coincidență de semnificații”, paralelismul mergând pînă la identitatea expresiilor folclorice și pînă la conținutul semantic, drept mărturia unor relații foarte vechi, preistorice, între lituanieni și lumea tracică, din Dacia, confir-mînd astfel ipoteza lui Hasdeu”. După ce demonstrează „vechimea și totodată autohtonismul de mare adîncime al termenului nostru muzical doina”, autorul, pe baza examinării unor frecvente refrene ale liricii transilvănene, crede că la origine termenul a fost o interjecție: „Dainu-daina era tocmai un fel de tra-la la, un fel de of, of al dacilor, adică o interjecție de uz general în cîntecele lirice cu caracter elegiac”.

Pentru definirea doinei, apelează mai tîrziu la opiniile unor creatori apreciați ca Ai. Russo, V. Alecsandri, M. Emineacu, O. Carp, St. O. Iosif, O. Goga, G. Coșbuc (cu excepția primului, toți ceilalți au scris doine), reținînd ceea ce au spus aceștia în legătura cu frumusețea, tristețea doinei, contribuția mior categoriei sociale la izvodirea ei, tipologia ei, rolul acelor cure o difuzează, funcția ei socială, mediul folcloric și antropogeografic care a creat-o, dominanta ei sufletească. Se adresează

V

Scanned with CamScanner

apoi cîntecului popular însuși, acelor „cîntece despre cîntec” și face o tipologizare a doinei: haiducească; ciobănească; de cătănie; de

dragoste și dor. Doina este multi-cordă, nu este deci vehicolul unui singur sentiment: „tristețea doinelor nu reprezintă un sentiment anumit, ci o atitudine permanentă. Doinelile cîntă cele mai variate sentimente, însă toate apar filtrate prin acea atmosferă de melancolie”. Alte note ca-racterice ale ei slnt gravitatea și profunzimea: „Atît prin melodia ei, cit și prin cuprinsul poetic doina, dacă nu-i totdeauna glasul înlăcrimat de tristețe, apoi ea caută totdeauna sentimente serioase, grave și adînci, fie în legătură cu iubirea, fie cu înstrăinarea, cu viața în codru... și cu atîtea altele!*

Lipsește, în mod declarat, din studiul despre doină al lui P. Caraman, examinarea componentei melodice, adică – recunoștea el – „o parte însemnată din însăși ființa ei, poate chiar cea mai însemnată**”. Autorul și-a declinat – cu fran-chețea-i recunoscută și cu regret – competența în acest domeniu exclamînd împreună cu Vergiliu: Non omnia possumus omnes! Nu s-a angajat nici măcar în alcătuirea unui excprs • asupra opiniilor exprimate de unii folcloriști muzicali, ca B. Bartdk și C. Brăiîoiu, asupra melosului doinei. E drept, nici acesta din urmă nu era, plnă în anul 1926, satisfăcut de deosebiri ce se propuneau între nuanțele melodiilor cîntecelor propriu-zise și ale doinei: „între tempo giusto și poco rubato, între andan-tino și alegretto hotarul abia se zărește și încă n-a răspuns nimeni la întrebarea: ce se cheamă o doină?” Este adevărat, pe de altă parte ,că unele încercări de aproximare a specificului muzical al doinei nu lipsesc cu totul din studiul lui P. Caraman, dar ele sînt destul de vagi: „expresie a muzicii pure”, „melodiile ei pline de vrajă”, „muzica ei minunată”. De asemenea, din doinele poezilor citați se degajă sugestii privind muzica, ritmul doinei populare. Cert este însă că studiul în ansamblul său își îndreaptă atenția stăruitor în altă direcție, și anume aceea a tematicii textelor populare. Dar și aici autorul este reținut cînd este vorba să formuleze definiții, mizînd, pe forța de definire ce-o au textele. Cea mai importantă problemă ce se pune însă ia acest capitol este aceea dacă textele pot contribui la definirea specificității doinej. Părerea unanimă a cercetătorilor (inclusiv a folcloriștilor literari) este contrară, fiindcă observă Ov. Papadima, sintetizînd opinia amintită, „sub aspectul poeziei, al textului... doina nu se poate defini clar, nu se poște diferenția ca specie poetică... doina luată ca text, se amestecă pînă la totala confundare în masa celorlalte cîntece nerituate”. .Textele cu care P. Caraman își susține opiniile sînt totodată texte dc-ctnlece de haiducie, cătănie, dragoste și dor. Cu toate acestea, studiului lui P. Caraman nu-i pot fi negate unele calități, unele observații de finețe (care nu sînt puține), apoi trimiterile comparatiste ce le face la folclorul lituanian, ucrainean, polonez. Referiri la doină va faco P. Caraman și în alte studii ale sale, cum este Reflexul mării..în care, fapt semnificativ, muzica doinei este cea care-1

Scanned with CamScanner

* Cea mai recăntă și mai completă examinare a opiniilor despre doină precum și o ipoteză personală – anunțată încă din titlul studiului său: Doina – poezie a destinului – aduce Nicolae Bot în Anuarul de folclor V – VIL Cluj-Napoca, 1987, p. 29-59, ...

VI

preocupă. Astfel, el admite ipoteza lui S. Mehedinți după care doina a fost cîntec din fluier, la origine „un ciclu melodic de chemări, de îndemnuri și comenzi adresate de cioban turmei de oi pentru a o dirija la păscut, la mulsoare, la odihnă”. Crede de asemenea că opinia de mai

sus a lui S. Mehedinți sprijină ferm teoria pastorală a lui Ov. Donsusianu.

Foarte avizat asupra rezultatelor unei anume orientări istorizante, ale unei anume mentalități neștiințifice din folcloristica europeană a secolului al XIX-lea și din folcloristica românească (de la sfârșitul secolului trecut), asupra „utopiilor cercetătorilor din faza romantică a studiilor folclorice^{4*}, ce s-au manifestat în aprecierea valorii istorice a unor plăsmuiri anonime (cele mai stăruitoare și cele mai critice aprecieri le-a făcut la adresa lui N. Densusianu, care nu doar a fost mistificat de anumiți informatori ce i-au trimis „răspunsuri inventate de fantazia lor”, dar „s-a mistificat el însuși pe sine⁴⁴⁾, P. Caraman s-a detașat cu fermitate de exegeții care afirmă că folclorul este „fântână istorică⁴⁴ și că tradițiile populare „au mai mult fond științific decât toate ipotezele învățaților⁴⁴ (cum opinase tot N. Densușianu). Am văzut cu cită precauție și cu ce extraordinară documentație a încercat P. Caraman, cu ajutorul documentelor istorice, să cronologizeze Cîntecul Gerului, prudență impusă de convingerea învățatului etnolog că „balada populară nu poate decât în chip cu totul excepțional constitui prin ea însăși un izvor de documentare pentru istorie⁴⁴. Dacă „metodologia⁴⁴ folcloriștilor romantici istorizanți a fost repudiată de către cercetători autentici ai eposului și etosului românesc (între care la loc de frunte se situează P. Caraman), n-a încetat scrutarea acelor zone ale creației noastre populare care în mod cert au valoare istorică, fiindcă, scrie P. Caraman „dacă în principiu folclorul într-adevăr nu poate servi ca sursă istorică sigură, pentru a determina cu precizie personaje sau evenimentele dintr-un trecut îndepărtat, există totuși un domeniu pentru care tezaurul folcloric poate furniza documente în stare să rivalizeze cu cele ale istoriei. Este domeniul tradiției ancestrale care se caracterizează prin transmiterea vieții spirituale a unui popor pe parcursul unui lung interval, adesea milenar, asigurându-i continuitatea etnopsihică ev după ev”. Să amintim aici că și Mircea Eliade, în celebra sa lucrare De la Zalmoxis la Genghis-Han a recunoscut valoarea istorică a tradițiilor populare, accentul căzînd mai mult, în lucrarea sa, pe tradițiile religioase, despre care spunea: „tradițiile folclorice constituiesc o mină inepuizabilă de informații istoric-religioase, deocamdată insuficient exploatate sau greșit interpretate⁴⁴ (idee pe care o dezvoltase în *Histoire des croyances et des idées religieuses*, 11). Domeniului tradițiilor i s-a adresat P. Caraman în studiul său inedit *Reflexul mării în folclorul românesc* în continuitatea neîntreruptă a poporului român în Dobrogea după formarea sa, pentru că, așa cum s-a observat altă dată, într-o lucrare tot inedită, despre „spiritul critic axat pe tradiția autohtonă^{4*}, „datinile străbune... au menținut conștiința de sine și au dus la formarea mici clare conștiințe naționale⁴⁴. A conștiinței originii comune, a unității de limbă, de gândire, de teritoriu a poporului nostru. Cu privire la acest din urmă element, teritoriul, autori de sinteze asupra folclorului românesc (între alții Ov. Papadima, Ov. Ilirlea) au remarcat

Vii

Scanned with CamScanner

prezența întregului peisaj românesc în creațiile poporului. Nimeni însă plin la P. Caraman n-a dovedit, cu date profunde; dimensiunile și amploarea prezenței motivului mării în folclorul românesc. Demonstrația prezenței Mării Negre în creația spirituală a poporului nostru, a familiarității întregului popor român cu ea încă din vremuri ancestrale se face pe baza unui impresionant fond de documente folclorice: obiceiuri de lăută, obiceiuri la înmormîntare, creații rituale (colinde), magice (descîntece), bîșino, balade, proverbe și

locuțiuni, ghicitori. într-o orație de nuntă, unul dintre colăcnri (numit și vornicel primar, sau vătăjel, sau corăbier) spune părinților fetei că el și ceata sa au trecut peste „multe mări”, că pentru a cumpăra daruri de preț mV Călătorit pe maro plnă la Constantinopol, plnă la Veneția (se furnizează astfel, precizează P. Caraman, și prețioase referiri la comerțul pe cale maritimă făcut de români). Asemenea orații care înfățișează drumul pe mare al colă-cariW se-ntîlnesC deopotrivă în Muntenia, Moldova, Bucovina. Alte creații tot atît de arhaice, cîntOcele la mort, au de asemenea ca motiv esențial marea. In cîntecul funebru Petrecerea mortului, publicat de bănățeanul 8. Mangiuca In anul 1881, se dă expresie credinței tn existența unei mări între lumea celor vii și cea a celor morți, mare pe care trebuie s-o treacă sufletul celui mort. Creații arhaice de asemenea, colindele îi oferă savantului cele mai bogate exemplificări de teme și motive privind marea. Ud-'bolind de femeie măritată (colecția G. Dem. Teodorescu) își plasează acțiunea la malul mării, în „schela mării”, unde a crescut „d-un verde arvun, / Verde și frumos”. Un' colind de viteaz relatează că protagonistul bate „cam pe lingă mare”, o cetate, pe care nu putuseră s-o cucerească turcii și frîncii; viteazul, în schimb, „cu paloșu zidii-mi tăia, / Cu sulii turnuri surpa”. Un colind ae oștean evocă o bătălie cu -turcii, cu frîncii „într-al Mării prund”. într-un colind de flăcău, calul îi amintește muștrător stăpînului, care dorește să-l vîndă, că în urmă cu un an, la Bobotează; s-a-ntrecut, nepotcovit, pe gheața lucioasă cu cincizeci de cai neme-șești, turcești și i-a învinsJUn fapt similar de vitejie a făcut același cal, de data aceasta în alt moment al anului, în luna lui-Cuptor, cînd s-a-ntrecut să treacă înot Marea Neagră. Toți ceilalți cai s-au înecat, iar el, cal năzdrăvan, doar și-a stropit stăplnul pe caftan, mic accident datorat faptului că patrupeul s-a împiedicat de o pană de mreană. Marea se laudă, într-un alt colind, că nimeni nu se poate avînta cu calul în undele ei fără să-și ude cioltarul (= pătura de postav înflorată ce se pune sub șa); un tînăr săvîrșește totuși și această ispravă ce părea imposibilă. O tînără, într-un alt colind, ce-și plasează acțiunea „în prundurile Mării Negre”, se laudă că nu se va afla nimeni să-ncalece po „negrul nebunul”, un cal „eu coama / viforită I și cu coada / bici făcută”, că nimeni deci nu-l va putea încăleca „fără șea, I fără obllnci; / fără frtu, / fără căpăstru, / fără fir do bici in mină”. Marea are, în fantezia poporului o întreagă demonologie fantastică. Frecvent apare, asttel, în colinde, duhul de mare sau duhul Mării Negre, care iese din mare și mănîncă „mere de aur” din doi meri hudți și minunați, înalți plnă la cor. Apare da asemenea ludifa. Pe vcșmîntul unui Comandant de oști este scrisă, alături do alto simboluri, și „Marea turbure / Cam cu nouă vădurele / Iar în nouă vădurolo / Sunt cam nouă corăbiele . într-un colind'dirt colecția Sabin Drilgoi – celelalte citate pînă acum sînt din cule-

VIII

Scanned with CamScanner

gerea 'G. Dem. Teodorescu –, un păstor își conduce turma pentru iernatic spre malul Mării Negre. Poezia magică abundă în formule care alungă boala sau demonii în „nisipurile mărilor’*, în „smîrcurile mărilor”, în „fundul mărilor”, sînt exorcizate să piară „cum piere spuma de mare” sau „cum se risipește spuma de mare”, să fugă „în pustiu și peste mare”, „în prundurile mărilor,” „peste mările negre”. O serie de basme își desfășoară acțiunea – o parte a ei ori întregul ei fir – în peisajul marin. în basmul Ileana Sânziana, de P. Ispirescu, pe care P. Caraman ii raportează la tema legendară a răpirii frumoasei Elena de către Paris, se descrie călătoria unei fete-oștean, pînă'la „smîrcurile mărilor”, pentru a o recupera pe Ileana Simziana, răpită de

un zmeu. Alte basme, din diferite zone folclorice ale țării fac loc peisajului marin ca spațiu unde se desfășoară acțiunea, ca în poveștile Aripă frumoasă (colecția I. P. Reteganul), Curpă Mare (colecția Al. Vasiliu), Drăgan Cenușă și Zorilă Zori de Ziuă (colecția Ov. Bîrlea). Dintre baladele arhaice, Soarele și Luna și Antofiță al lui Vioară servesc cum nu se poate mai bine demonstrația etnologului. În cea de a doua acțiunea se petrece doar pe mare și evocă pescuitul protagonistului, însoțit de cincizeci de năvodari. Motivul apare și sub formă de colind de pescar, „specie caracteristică la români și pe care, pare-se numai la ei o găsim atestată” (a opinat P. Caraman în celebra sa lucrare despre Datina colindatului..

După bogate și foarte expresive exemplificări din zona paremiologiei, autorul se oprește la formula idiomatică „atîta amar de...”, care se antepune unor nume, ca în cazurile: „atîta amar de grîu”, „atîta amar de vreme”, „atîția amari de anii. Spre deosebire de H. Tiktin și L. Șăineanu, P. Caraman opinează — pe baza formei ce-o are expresia amintită în basme — că la origine ea a fost „atîta mare..deci „atîta mare de grîu”, „atîta mare de vreme”, „atîta mare de ani” etc. Este acesta, spune P. Caraman, un argument lingvistic suprem: „Existența unei locuțiuni ca atîta mare de timp și a atîtor altor variante constituie o probă lingvistică și totodată folclorică, care ne arată fără putere de tăgadă că viziunea mării a întovărășit per manent și peste tot pe român din moment ce el atribuie imaginii acestui element al naturii un rol simbolic atât de important, și anume acela de a măsura cu ajutorul său în limite mari timpul și spațiul; ființele și obiectele”.

După ce a prezentat elementele folclorice, mult mai numeroase decât am putut să sugerăm noi în aceste rînduri, P. Caraman apelează la documentele istorice care le confirmă pe primele, adică la documentele arheologice ale permanenței strămoșilor noștri la mare (Tropaeum Traiani și ruinele orașului Tropaeum), la opiniile unor istorici și cronicari bizantini, la surse medievale și moderne care îi menționează ca autohtoni pe românii din Dobrogea, la istorici ca Em. de Martonne, Jovan Cvijic, apoi Andrei Voress, N. Iorga, etnografi și antropogeografi ca G. Vrllsan și S. Mehedinți, folcloriști și lingviști ca Ov. Donsusianu (în legătură cu acesta din urmă dovedește caracterul complet eronat al criticii ce i-o făcuse P. Cănel). P. Caraman ia distanță față de autorul Vieții păstorești În poezia noastră populară doar cînd opinează că în viața poporului român rol important (istoric, lingvistic, poli-, tic, etnografic) n-au jucat odinioară doar păstorii ci și agricultorii. Donsusianu apăsase doar pe importanța primilor.

IX

Scanned with CamScanner

i

Străbătînd opera lui P. Caraman, nu stăpînesc convingerea că între alte daruri de excepție ale acestui mare cărturar, acela de arheolog este foarte vădit. Și nu este o părere impresionistă a noastră, căci chiar într-unul din studiile volumului de față citim: „și vom săpa mult mai adînc”. Mulți au trecut impasibili pe lângă o expresie ca „a cădea cuiva pe cuptor”; savantul însă a cercetat, vertical și orizontal, și a ajuns la resortul, la sensul originar al dictonului amintit, a conturat vechea cutumă, proprie românilor și altor popoare, un vechi obicei care stipula dreptul ce-l avea o fată sedusă și abandonată de a pătrunde în casa seducătorului și a se instala pe cuptor sau pe vatră obligînd astfel pe tînăr s-o ia de soție. Obiceiul a avut forme similare la bulgari (atestă un studiu de V. Baldgiev) și, cu unele deosebiri, la ucraineni (confirmă o carte de Beauplan).

Cititorul unor creații folclorice, ca balada despre Mircea Ciobănașul, rămîne poate confuz în fața unor asemenea pasaje: „Găsia-n pieptu-i soarele, f Lumina cu razele;/Găsia-n spate luna, / Lumină cu lumina, / în cei doi dalbi umerei / Lucea doi luceferei, / Și-n creștetul capului, / Scrisu-i spicul griului". Ori, iată un moment similar dintr-un basm: singur un tînăr porcar ghicește (obținînd astfel mina fetei împăratului) că mîndra copilă are pe corp asemenea semne: „Are soarele în piept și luna în spate și luceferi în umeri". Sînt ele simple imagini poetice? Nu! – ne spune P. Caraman – sînt acestea (pe lîngă multe altele) mărturii ale unui străvechi obicei practicat și de români: tatuajul corpului. Subiectul este într-atît de insolit îneît autorul prevede stupefarea unor cititori: „numai simpla asociere a noțiunii de tatuaj de numele român va stîrni mari îndoieli, dacă nu va părea chiar de-a dreptul o absurditate". Parcurgerea eruditului și originalului studiu va avea darul de a spulbera asemenea presupuneri. Subiectul mai fusese abordat la români. Ia sfîrșitul secolului trecut, de către N. Minovici, doctor legist, în lucrarea Tatuajurile în România (1898). Autorul, într-o carte ale cărei merite sînt recunoscute de P. Caraman, privise însă subiectul strict din punctul de vedere al preocupărilor sale, se adresase pentru documentare clienților săi specifici (delincvenți, prostituate, alienați mintali, criminali; privise fenomenul și pe cadavre), și, într-o măsură mai mică, unor militari ori foști militari, abordase aspectele fenomenului tatuajului din vremea aceea și neglijase cu totul obiceiul în strftvechinwa lui și în formele lui populare și autohtone. Este ceea ce realizează studiul lui P. Caraman, care aduce punctul de vedere etnografic autohton. Cel care a elaborat studii fundamentale despre ciclul sărbătorilor de iarnă la români, cu fenomenele lor specifice: colindat, descolindat, a lăsat în manuscris și un studiu despre originea și geneza sorcovei, datină ce se practică, iu regiunile meridionale alo țării noastre, do către copii, do Anul Nou, prilej cu care rostesc un text de urare scurt, aproape stereotip, datină ou caracter magie în timpul exercitării căreia cei urați slut loviți ușor cu iniftdițo verzi (de măr, păr, trandafir sau răsar). Pornind de la constatarea că datina românească tn cauză „acoperă provinciile românești din lungul Dunării pe întinsul parcurs al hotarului cu Bulgaria" și de la faptul că termenul bulgar surovka „stă la baza terminologiei românești" (a crengii rituale, a datinii și a urării recitate), autorul conturează asemănările și deosebiri

Scanned with CamScanner

X

datinii la cele două popoare vecine. Dincolo de asemănările incontestabile, datina se bazează tn fiecare din cele două culturi populare pe fonduri autohtone. Ritul și formula versificată au nealterat specific românesc. Recitativul românesc al sorcovei este îndatorat nu celui bulgăresc ci altor datini străvechi românești de Anul Nou: a semănatului și a phigușorului. Și atunci la ce se reduce înrîurirea bulgară suru.-cakanie în privința acestei datini: „Ea n-a făcut decît să ofere un model și în același timp să dea impulsul necesar pentru ca unele din elementele oarecum dispartate – unele izolate într-o practică domestică de tipul fix, iar altele încadrate în datina semănatului – să se nască o nouă datină, mobilă ca și cea bulgară".

Opera lui Petru Caraman, rod al unei veritabile efervescențe intelectuale, al unei frenezii prin care amintește de B. P. Hasdeu, demonstrează vechimea, originalitatea și unitatea culturii poporului român. Cărturarul este unul din aceia care au afirmat și conturat, cu argumentele etnologului și cu mare putere de convingere că și sub

raport spiritual românii au o personalitate distinctă. Opera sa ne reamintește constant ceea ce G. Călinescu spusese atât de vibrant în celebra sa istorie literară din anul 1941: „Istoriceste suntem prin substratul nostru traco-getic, care e esențial, dintre vechile popoare ale Europei. Suntem niște adevărați autohtoni de o impresionantă vechime... Regresiunea spre sat e o trăsătură a raselor vechi. De aceea teoria primitivității noastre trebuie să cadă. Noi nu suntem primitivi, ci bălrini.u ! ' ' 1 11

Savant cunoscător al realităților românești și totodată racordat la atâtea surse de informare livrești, P. Caraman ilustrează vocația europeană a folcloristicii românești. Prin opera și prin viața sa rămîne un model. Greu de atins.

j • . 4 ■ ' ' - 1 I (■ A , î; ' i ' r. ' ' i 1 11 1 ' 1 . * , ' ■ ' 4
•: r • IORDAN DATCU

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

NOTĂ ASUPRA EDIȚIEI

Primul volum al Studiilor de folclor ale lui Petru Caraman a apărut în anul 198" și a avut următorul sumar: Contribuție la cronologizareași geneza baladei populare la. români; Considerat ii critice asupra genezei și răsptndirii baladei Meșterului Manole în Balcani; Cintecul nunului. Din perspectiva. originii, genezei și funcției sale.

Contribuție comparatistă la studiul epicii populare în versuri și Asupra originii și genezei unor balade populare sud-est europene avînd ca subiect fapte extraordinare.

în al doilea volum includem următoarele studii: Contribuție la caracterizarea doinei, inedit, pe care-l preluăm după manuscris; Alegoria morții în poezia populară, la poloni și la români, după manuscris (studiul a fost publicat de către Iordan Datcu în Revista de istorie și teorie literară, București, 1983, nr.-ele 2, 3, 4; 1984, nr.-ele 1, 2, sub titlul, preferat de revistă, Un motiv alegoric în folclorul românesc și în cel polonez; Une anciennes coutumes de mariage (apărut, cu excepția actualei părți a doua, în Lud Slowianski, Cracovia, tom. II, 1931, p. 27 – 55 și tom. III, 1932, p. 80 – 97 și 185–212); Tatuajul la români după creațiile lor folclorice (după manuscris); Originea și geneza sorcovei (după manuscris) și Le reflet de la Mer dans le folklore rou-main el la conlinuite interrompue des roumains en Dobroudja. Studiul acesta din urmă a fost scris cu gîndul de a fi publicat în revista Dacoromania (Freiburg-Miinchen), unde însă n-a apărut. Sub o formă restrînsă a apărut în Tomis, Constanța, 1976. nr.-ele 1, 2.

Spuneam Jn nota la volumul anterior că autorul scrie o limbă modernă și de aceea puține sînt grafiile la care am renunțat. Mai adăugăm o serie de exemple de asemenea grafii pe care nu le-am păstrat: dttpăce (pentru după ce), ceiace (p. cыч*a <^), aeelaș (p. același), dece (p. de ce), dupăcum (p. după rum), totașă (p. tot așa), trebue (p. trebuie), dealungul (p. de-a lungul), caț j (p. ca și), aceiași (p. aceeași), de sigur (p. desigur). Am renunțat la u final; străvechiu (străvechi) obicei (obicei), voiu (voi).

Am acordat o atenție deosebită restituirii fidele a citatelor date de autor, corectînd acolo unde acesta a modernizat textele, Cllova exemple. Citatele date de autor, în studiul Une anciennes cautions de mariage, după cartea Descripției de t'Vkra-nie. Depvis Ies confins de la Moscovie jvsipi'nvx iimitcs do la Transilvanie par Le Chevalier de Beavplan (Paris, .1. Techoner, Libraire, MDCCCLXI) sînt masiv mo XII

dernizate în textul apărut în revista de la Cracovia, Lud Slowianski. Nu știm în seama cui să punem modernizările operate. Cert este că noi

am restituit citatele după original. Așa am procedat și în celelalte cazuri (chiar și atunci când a fost vorba de texte românești). Profesorul Petru Caraman a folosit în notele de subsol la studiile sale numeroase prescurtări. Adesea folosește prescurtări chiar când apare pentru prima dată un titlu de carte sau de revistă. Așa se face că originalele sale au uneori, la acest capitol, o alură rebusistică. Am consacrat mult timp pentru a afla titlurile întregi de cărți și de reviste și a le consemna ca atare în vederea ușurării lecturii notelor. Mărturisim că au mai rămas prescurtări neidentificate de noi. Cîteva note marcate în text au rămas fără texte în subsol.

Ca și la primul volum, notele de subsol au fost numerotate în continuare. Proiectat să apară în revista amintită, studiul *Le reflet de la Mer dans le fol-klore roumain...* urma să fie însoțit de 22 ilustrații. Noi le-am reținut doar pe acelea la care se fac trimiteri în notele studiului.

Gîndit să fie tipărit în revista *Dacoromania* ori chiar în volum separat, studiul acesta este prevăzut de P. Caraman cu un capitol de bibliografie și cu un indice de nume. Întrucît bibliografia repeta, în cea mai mare parte, pe aceea dată în note de subsol, am renunțat la ea, ca și la indicele de nume, pe care l-am înglobat în indicele de nume al întregului volum.

Și acest al doilea volum al studiilor de folclor ale lui P. Caraman este însoțit de un indice de nume de autori.

Este o plăcută datorie pentru noi să mulțumim, și pe această cale, matematicianului Petru P. Caraman, fiul etnologului, care ne-a oferit Joriginalele studiilor cuprinse în aceste volume și ne-a dat informații deosebit de utile.

Scanned with CamScanner

CONTRIBUȚIE LA CARACTERIZAREA DOINEI

I. CONSIDERAȚII PRELIMINARE

§1. PRECIZAREA SUBIECTULUI PROPUȘ

4 ' ■ 4 r . I - <1 ' J

Doina este poate tot ceea ce-i mai frumos și mai specific în creațiune a noastră populară. În melodiile ei pline de vrajă, se continuă încă plină azi manifestarea muzicală românească cea mai reprezentativă; iar, dacă ne gîndim la aspectul ei poetic, nu vom nedreptăți poezia cultă afirmînd că doina a fost și singura noastră poezie, care, în graiul ei simplu de țară, s-a cîntat cu accente etern omenești pînă la Eminescu. Acest cîntec sugerează cercetătorului cele mai diverse probleme. Astfel, ne putem pune o sumă de chestiuni în legătură cu tematica doinelor, care poate fi urmărită comparativ – în cadrul restrîns românesc sau în cadrul larg al liricii altor popoare; pot fi studiate apoi frumusețile de stil ale doinei sau muzica ei minunată, care oferă teren virgin pentru cercetători; apoi împrejurările în care ia naștere și acelea pe care le cîntă doina, căile sale de împrăștiere și cîte altele ... Nu asemenea preocupări speciale vor alcătui subiectul acestui articol. Ne vom folosi însă de unele din acestea spre a le subordona altui scop și anume: vom căuta ca din feluritele sentimente pe care le cîntă doina, din chipul cum le cîntă, din imaginile risipite din belșug în ea, din împrejurările în care ia naștere... să-i desprindem tonalitatea sentimentală și pe cit va fi cu putință, cit mai mult din atmosfera sufletească ce o caracterizează. Trebuie să accentuăm însă că mai presus de toate intenția noastră este de a vedea cum se reflectă-n conștiința poporului românesc cîntecul doinei. Și cum e vorba de un bun național – în sensul exclusiv etnic al cuvîntului – dintre cele mai tipice, vom încerca deci un fel de scrutare a conștiinței noastre de sine. Pentru un asemenea scop, se impune, credem, să încercăm mai întîi a surprinde cum este concepută doina în

însăși intuiția artistică românească. De aceea, pentru a avea o viziune a întregului etnic, ne vom adresa pe de o parte citorva aleși ai scrisului nostru cult, iar pe de alta, marelui anonim; poporului de la țară. La primii, vom desprinde din opera lor locuri sau poezii întregi consacrate doinei. La popor, vom începe prin a trage în revistă anumite cîntece care vorbesc despre doini!, apoi ne vom opri la cîntecul popular cunoscut sub acest nume spre a releva speciile mai importante și cuprinsul lor. Cercetarea unor astfel de materiale va constitui partea de analiză a contribuției noastre. Totuși, din examinarea succesivă a textelor,

Scanned with CamScanner

I

• 1

vom căuta să culegem rezultate, din care – întrunite la un loc – să facem să răsară caracterul dominant al tuturor doinelor noastre, indiferent de categoria de care țin sau de subiectul ce tratează. Și aceasta va constitui partea de sinteză și în același timp scopul principal al studiului de față. Vom căuta astfel să definim doina, însă nu pe calea definițiilor teoretice, ci oarecum prin fapte și pe cît posibil prin doina însăși. ' •;

Dar nu putem purcede la dezvoltarea acestui subiect înainte de a ne opri un moment spre a discuta problema originii numelui ce poartă cîntecul de care ne vom ocupa. Numele definește de obicei lucrul pe care-l denumește sau, în tot cazui, aruncă oarecare lumină asupra naturii lui. Vom vedea că nu tocmai așa e cu „doina”, care apare astăzi mai degrabă ca un nume enigmatic, obîrșia lui stînd încă sub semnul îndoielii și al controversei.

' - - j . . 7 ; * ■ , . , Γ. ■
4 ! , 1 ! P . 1 ; / ' ■ '* < ' , ; • . I. f ț j ' V ; ' ■ \ ' ' ' r ;

§2. ASUPRA ORIGINII „DOINEI”

, ' i i / . ' / . ? - . ' j ? Î J • ■ ' ■ ' ' ■ î V i ' . r . ! • , / r ț l ; ' ' ' ! . ț
Doina, cuvînt cu fonetism arhaic și de o sonoritate care incită urechea, era parca predestinat să fie nume de cîntec. În același timp, foarte expresiv pentru însușirile artistice ale limbii noastre, ilustrează în chip fericit armonia ei vocalică și preferința pentru diftongi, comparabilă poate numai cu limba veche grecească, a cărei frumusețe stătea în special în mulțimea diftongilor.

Doina a devenit la noi, de un timp încoace, de cînd a fost mai bine cunoscut și prețuit de cîntecul respectiv, un cuvînt răsăfat. Poeții și prozatorii noștri arată multă simpatie pentru el, folosindu-l frecvent. Cît despre predilecția ce o are în general poporul român pentru doină, este destul să amintim că ea a intrat deja în antroponomastica noastră, ca nume de femeie. Cînd părinții vor să dea fetei lor un nume ales și în același timp curat românesc, ei o botează „Doina” menindu-i poate prin aceasta să cînte frumos sau, în orice caz, să atragă prin farmecul ei întocmai ca și cîntecul doinei. Este aici, probabil, și o intuiție colectivă, care simte autohtonismul românesc al acestui cuvînt. În ce privește originea lui, vom aminti ipotezele colo mai însemnate.

Laurian și Massim puneau „doina” în legătură cu lat. „doleo”, derivînd-o de la un presupus ♦ „dolina”⁴, după analogia imaginată de dînșii, cu mîlna < *mollina < mollis. Etimologia propusă de acești lexicografi hiperlatinizanți nu-i deloc dintre cele mai fanteziste date de ei. Ba chiar ar părea acceptabilă – cum n și părut, multora – dacă avem în vedere că radicalul aoî- a devenit adesea în românește doi-, ca în

Scanned with CamScanner

J. Cf. Dictionariulă academică.,

2

duios, care dialectal sună, după mărturia lui Tiktin, și doios (formă mai arhaică decât duios), ca în duioșie, ce a trebuit să fie precedat de doioșic 2, apoi ca în forma de subjonctiv prezent a verbului „a dura”⁴⁴: „să doiaie” (paralel cu „să doară”.,.). Dar această etimologie trebuie complet abandonată, deoarece nu cunoaștem în românește un sufix -na, care să se fi atașat la radicalul doi-.

Ceea ce admitem ca verosimil în legătură cu ipoteza Laurian-Massim, este numai următorul fapt:

Poporul a putut asocia, într-un târziu, vechiul cuvânt „doina”⁴¹ – rămas oarecum izolat în limbă – cu unele cuvinte de origine latină ca cele citate; aceasta însă în perioada când ele prezentau deja radicalul dol’>doi-. Și, în consecință, el îl va fi simțit pe „doina”⁴⁴ ca pe un cuvânt din aceeași terminologie. Dar acesta e un simplu proces de etimologie populară. 3

Cuvântul „doina”⁴⁴ – poate chiar exact sub aspectul fonetic sub care îl cunoaștem azi – pare a fi precedat pe pământul Daciei terminologia latină amintită.

Cea mai serioasă etimologie propusă pînă acum este aceea care reiese din paralelismul cu lituanianul daina. Cihac este primul care menționează asemănarea dintre cuvîntul lituanian și doina românească, însă mai mult pentru a repudia posibilitatea unei relațiuni între aceste două cuvinte.⁴ Hasdeu însă, cu cîțiva ani mai târziu, susține cu convingere și competență identitatea dintre daina și doina. 5 În același timp, el încadrează cuvîntul nostru în complexul lingvistic indo-european, indicînd corespondențe pentru doina într-o serie de limbi. Astfel, Hasdeu îl pune în legătură cu irlandezul dan (= cîntec); zend. daena (= lege în stihuri); pers, danah (= melodie cîntată de femei); germ. Ton, tonen – dialect și got. don, donen (= sunet, a suna)⁶ * 8, *scr. dhan (= a

a Probabil o asemenea formă există încă în dialect.

3 Precum este desigur și „moină” pus de popor în legătură cu derivate de la

mollis, tot într-un timp când acestea prezentau radicalul moli- sub aspectul moi-,

* Cf. Dictionnaire d’*étymologie daco-romane*, Francfurt a / M –Berlin –Bucă –rest, 1879 II, 98,

6 Columna lui Traian din 1882, nr. 7 – 9 (iulie–sept.) p. 397 – 406.

• Tot aici trebuie să amintim și forma germană medievală „doene”. Despre aceasta, P. Papahagi (Doina la români, Originea cuvîntului „doina”) (în Viața liomânească, voi, XXV, nr. 4, 1912, p. 85–89) are naivitatea să creadă că stă la baza rom. „doina”. Sprijinindu-se pe un pasaj din Leixnor (Geschichte der deutschen Litteratur, Leipzig, 1894, p. 61) – unde e vorba despre trubadurii germani, care compuneau melodii (doene) și despre „doencdiep” (= hoț de melodii, hoț de cin-tece) – el crede că am împrumutat termenul prin sași ca de exemplu pe „pîrcălab” sau „plrgar”. Lăsînd în o parte faptul că elemente lexicale ca acestea din urmă – la care face aluzie Papahagi – sînt împrumuturi destul de tîrzii în limba română, și. nu prin sași ci prin unguri (cf. ap. Sim.), avem de remarcat că cuvîntul „doene” n>ci nu există în limba sașilor 1 Aceasta însă nu-l împiedică pe Papahagi de la o

>3

Scanned with CamScanner

fcuna)... Pe această cale, el ajunge la concluzia că doina este în limba română un vechi element, de origine dacică.

Credem că Hasdeu are dreptate. Înrudirea cu lituanianul daina mi se pare mai presus de îndoială. De altfel limba lituană cunoaște o întreagă terminologie în legătură cu cîntecul, toată derivată de la daina, care designează la acest popor cîntecul popular cel mai

răspindit: dainuoti (= a cînta cîntece populare); dainavimas-o (- cîntare - nom. act.); dainius-e (= cîntăreț, poet); dainininkas-ke (- cîntăreț, cîntăreață); dainuojarnase (= declntec - adjectiv); dainuosena-os (= fel de cîntat); dainuška-os (- diminutiv de la „daina”) (= cîntec modern, romanță, cuplet); dainuSkininkas-kî (== cîntăreț de cuplete); Dainava-os (= Țara cîntecelor, Țara dainelor)7. Observăm că numărul derivatelor de la daina în limba lituană este mai mare decît al celor de la doină în românește (la noi terminologia se reduce la doină, doiniță, doinaș, a doini-ire). Dar între doina românească și daina lituană nu e numai o coincidență de nume - care ar putea fi și întîmplătoare - ci și o coincidență de semnificații. Daina la lituani designează cîntecul cel mai răspindit și mai cultivat de popor, este floarea liricii lor populare. Așa-numitele „raudosl”, bocetele și „giesmes”, cîntece cu subiecte religioase, - celelalte ramuri lirice - sînt de fapt cîntece rituale, legate de anumite evenimente din viață și executate în cadrul anumitor ceremonialuri sau la anumite date ale anului.

Cele ce nu sînt însă limitate de timp și de circumstanțe speciale ci se cîntă după dispoziția sufletească a momentului, cuprinzînd în ele toată gama de sentimente a lumii rustice - și cu deosebire iubirea - sînt dainele (dainos). Iată ce ne spune Rhesa, un celebru folclorist lituan, în introducerea la colecția sa de daine, cu privire la atmosfera generală a acestora: „O tristețe gravă, o melancolie dulce, raspindește asupra tuturor acestor cîntece un vîl cernit. Iubirea nu-i o pasiune dezordonată, ci un sentiment natural, grav și sfînt, care te face să întrevezi, în această miraculoasă înclinație, ceva înălțător și divin.. Oare nu s-ar putea spune același lucru și despre doinele noastre? Dar să nu anticipăm asupra punctului esențial din teza ce ne-am propus. concluzie ca cea menționată, cîntecul afirmă cu privire la „doene”; „a trebuit să existe și în limba sașilor din Transilvania” (slovi) Altfel, după l'apahagi, au trebuit bieții români să-l așlcppe pe sași nл vîo să ho așeze în Transilvania, pentru ca de abia după aceea - tnvătlnd do lu oj - să-nceapă și dlnșli a ciuta doina l Sau, dacă el se gln-dește numai la un simplu împrumut de cuvînt pentru un fond deja existent, acest împrumut er fi cu mult prea nou pentru un produs așa de străvechi și așa de adine înrădăcinat în sufletul poporului român cu doina spre a-i fi putut înlocui numele lui autohton.

' *' f Cf. П. Seroiskis, Idei, rut,, Zodinas, 1933.

4

Scanned with CamScanner

A. Mickiewicz, gîndindu-se, după cît se pare, tot la dainele lituane, le numește „suspine triste” în poemul său Konrad Wallenrod, care are ca subiect un episod din istoria Lituaniei. Aici, în cîntul IV, intitulat Ospățul [Uczta], eroul principal, Konrad îl îndeamnă pe cîntăreț să cînte la masă cîntece în limba țării: „Ja czasem lubił te posspne jłtki / Niezrozumialej litewskiej piosenki, / Jak lubił loskot rozhukanej fąli, / Albo szmer cichy wiosennego deszczu, / Przy nich spac'milo - ąpiewaj stary wieszczu... 6 * 8 *

Apoi urmează „cîntecul rapsodului” [Pieśń wajdeloty], unde aflăm acea frumoasă invocație adresată de cîntăreț către cîntecul popular, care începe cu versurile: - „O wiesci gminna, ty arko przymierza / Między dawnymi i młodszeimi laty...”0

Invocația aceasta pornește de la daina lituană, dar datorită talentului lui Mickiewicz ea capătă valoare universală, fiind aplicabilă la orice cîntec popular din lume. Din cele expuse pînă acum, nu rezultă deloc că e vorba de vreun împrumut folcloric de la lituanieni la români sau invers. Paralelismul izbitor relatat între cele două limbi - așa de deosebite și așa de

depărtate una de alta – nu poate fi totuși considerat ca o simplă coincidență întâmplătoare. Aceasta cu atât mai mult cu cât – dacă ținem seamă de unele aspecte fonetice dialectale mai izolate, sub care apare cuvântul în unele părți la români – constatăm chiar identitatea lui cu cel lituanian. În adevăr, după mărturia lui Gh. Bariț, în Transilvania se spune și „daina”¹⁰. Apoi, în monografia folclorică despre Țara Moșilor, a lui Frineu, aflăm cuvântul în două locuri sub forma „daina”:
„Cine-o zis dintăi daina, Arsă i-a fost inima...”¹¹

În concluzie, considerăm acest paralelism, care merge până la identitatea expresiilor folclorice și până la identitatea conținutului semantic, drept mărturia unor relații foarte vechi, preistorice, între lituanieni și lumea tracică din Dacia, confirmând astfel ipoteza lui Hasdeu.

La relațiile directe ale lituanienilor cu românii, în cursul evului mediu, nu ne putem gândi nicidecum. Ele sînt prea tirzii și în același timp exclusiv războinice și anume vrăjmășești. Aceasta se poate constata și din epitetul cu sens peiorativ „liftă”, care nu-i altceva decît numele

6 „Dragi mi-s adesea aceste suspine triste / Ale neînțeleșului cînlac lituan, / Așa cum mi-i drag vuetul valului înînios, / Sau ropotul tăcut al ploii do primăvară,-/

La glasul lor, e plăcut să dormi – cîntă bătrîni lăutari...”

• O cîntec al poporului, tu arca alianței / Dintre anii de demult și vre-mii nouă...”

10 Foaie pentru minte, inimă fi literatură, anul 1842, p. 101.

11 Teofil Frîncu și G. Candrea, Jlmoldnii din Munții Apuseni, 1888, p. 30.

S

Scanned with CamScanner

■ Etnic al lituanienilor, „liotuva”¹², intrat în limba română prin graiul moldovenilor, vecinii de odinioară ai statului lituanian din vremea mării lui expansiuni, cînd se întindea de la Baltica plină la Marea Neagră și avea drept hotar înspre sud-vest Nistrul.

Nu ne putem ghidi nici la un împrumut făcut de la lituanieni prin intermediul polonilor. Contactul pe care l-au avut românii, în special moldovenii, cu polonii e mai mult de natură politică și culturală. Nici Moldova, și nici Ardealul de miază-noapte, nu s-au învecinat niciodată, etnicește, cu Polonia, de care erau despărțite printr-un larg briu de populație ucraineană, așa că, între noi și poloni, n-au fost influențe vechi de la mase la mase care să fi avut răsunet în folclorul nostru incit polonii să ne fi putut comunica „daina” lituaniană. Pe de altă parte, polonii – cu toate că au fost din cele mai vechi timpuri vecini direcți ai lituanienilor și strîns legați politicește de aceștia – nu au ei înșiși, pentru specia folclorică corespunzătoare doinei, numele acesta. Și totuși, termenul folcloric în chestiune nu e necunoscut la poloni, deși pare aplicat altor produse din lirica lor populară. Se poate însă urmări clar prin el dira unor vechi influențe folclorice lituaniene. Astfel, în folclorul polon – cu deosebire în Mazovia, provincie situată în nord-estul țării – se aude curent cuvântul „dajnecka”, formă dialectală pentru „dajniecza” cu sensul de cîntec.¹³

S

Într-una din revistele polone mai vechi, care publică și materiale folclorice, ni se dă chiar explicarea precisă a cuvîntului:

„cînticelele mai mici le numesc dajnecki?”.¹⁴ Dar „dajnecka” presupune existența, măcar în trecut, a cuvîntului „dajna”¹⁵, al cărui diminutiv este. Și în adevăr, în aceeași revistă, îl aflăm și pe „dajna” în refrenul unui cîntec vesel: „Tromty, romty, dajna!”¹⁵

Apoi, în Wisla, cea mai valoroasă revistă de folclor pe care au avut-o polonii, aflăm publicate niște cântonete joviale sub titlul „Piosnki dejnackie albo dajnackie, tj. âwieckie” le. Aici cuvîntul nostru se ascunde sub formă de adjectiv ca epitet al substantivului „piosnki”. Dar aceste adjective nu puteau deriva decît de la „dejna” și „dajna”. Totuși termenii aceștia nu se întind spre sud plnă în partea carpatică a Poloniei, ci rămîn în cea nord-estlă și centrală. * 18

,x Români hîB<l l-au primit Indirect, de la pol, „Litva” metatezind numele din motive de comoditate în pronunțare, „l.llva” – deși subst. tem. sg, – designează, ca și „Lieluva”, și țara și poporul în sens colectiv.

” Ci, O, Kolborgi Mazowtze, Iii, 24,

’* ZbMr W iadornoJci da antropologii hrejou’ej, VIII, 248.

18 JW, XIII, 157.

’• „Cîntece de doina” sau de daine, adică lumești”, Cf. IFŃJi, Vil, 386 – ap. J. Karłowicz, Hłownib gwar polskicn, I,

4

Scanned with CamScanner

Mult mai frecventă, ba putem chiar spune general răspîndită în folclorul polonez de pretutindeni, este forma „dana”, care pare un aspect al cuvîntului „dajna”, ex.: „Dana, moja dana, / Spiewam se od rana..”, 17 18 * *. Sau într-o colindă: „Spiewa sobie, wykrzykuje: / Dana moja, dana!” 18 O. Kolberg ne comunică și o formă diminutivă „danajka”. Aceasta pare a fi derivată de la „dana” și denumește un cînticel mic. Kolberg povestește că rugînd pe cineva să-i cînte, a fost întrebă: „Să fie un cîntec mai lung sau un cînticel scurt?” 10 [= krdtka danajka]

Pe „dana”, sub forma sa obișnuită de apostrofă, care alcătuiește un vers – asociindu-se cu cele mai diferite versuri – o aflăm uneori și în împerecherea următoare: „Oj, dana, moja, dana, / Piosenka kochana!.. Aici, „piosenka kochana” pare un atribut pe lingă „dana”, deci sîntem tentați a conchide că „dana” este un fel de cîntec popular. Totuși, în cele mai multe cîntece, versul „dana” e urmat de altele care nu ne mai dau dreptul la o asemenea deducție, de exemplu: „Dana moja, dana / Dziewcyno kochana...” 21 [cf. Kolberg, Sandomierskie, 188]

Aici, evident, „dziewczyna” nu mai poate fi considerată ca o apozitie pe lingă „dana”, iar primul vers n-ar mai fi în cazul acesta o invocație* ci mai curînd un refren, în care „dana” pare să nu fie altceva decît o. interjecție – deși posesivul „moja”, juxtapus lui „dana”, s-ar opune la această interpretare. Și totuși, folclorul polonez oferă un mare număr de exemple din care reiese mai curînd că „dana” este interjecție. Astfel., aflăm cîntece în care „dana” e repetat de mai multe ori. Iată unul care se cîntă în timpul dansului, un fel de strigătură: „Chociaz na mnie jest sukmana, / Hej sukmana, hej sukmana / Jednak ja se spiewam: dana! / Dana, dana, dana, dana 1...” 22 Aici, caracterul exclamativ al lui „dana” nu mai poate fi pus la îndoială. Kolberg ne informează că versurile alcătuite numai din „dana” sînt

17 „Dana, dana mea, / Tot cînt de azi dimineață...”

CLZbiorWiadomosci... IV, 179, nr. 388 sau ca-n varianta: „Hejize dana, moja dana, / Spiewam wesol juz od rana...” (= „Hei dana, dana mea, / Cînt vesel încă de dimineață...”) Cf. Kolberg, Kieleckie, CZ. I, 203. ’* „...Cîntă, chioțește / Dana mea, dana!” Cf. Zbior Wiadomosci, IX, 20, nr. 20.

18 Cf. Mazowsze, III, 24, nota 3.

20 – „Oi dana mea, dana, / Cînticelul iubit...”

<> – „Dana mea, dana, / Fată iubită...” Cf. Kolberg, «SandouersAie, 188; Mich. Fedorowski, Lud oltolic Zarek, I, 224. În altă parte a

acestei colecții (II, 396), Fedorowski spune cu privire la versul „Dai dana! moja danul” că nu-i altceva decât „exclamații frecvent repetate la începutul sau la sfârșitul cântării”.
22 „Măcar că cu port suman, / Hei șuman, hol suman, / Totuși eu cînt mereu dana ! / Dana, dana, dana, danul...” Cf. Kolberg, Sandomierskie, p. 188; ci. și latr-o strigătură (= krakowiak), citată de M. Fedorowski, Lud okolic Zarek, I, . 224.

.7

Scanned with CamScanner

repetate în cor, în timp ce celelalte slnt clntate de un singur ins. Dar caracterul acesta apare uneori chiar și cînd „dana” este izolat în vers, ca în exemplul: – „Ile, Jasiu, kosul măs?/Ino jedno, danal/Trzy lata nio prana...”⁸³

< < Trebuie să relevăm ca „dana” e cunoscut și la ucrainenii și anume la grupul cel mai apropiat de noi, la huțuli, în versuri ca: uEj, dana,... dana'*²⁴ sau chiar ... wDana, moja dana I.. ."23 adică exact ca și la poloni, de la care nu-i exclus să-l fi împrumutat. Dar „dana” este atestat și în folclorul morav, în cîntece unde alcătuiește, se pare, tot o exclamație-refren, ca în exemplul următor: (4Joj dana, joj dana, / Nepujdu za Jana...”²⁶

La ucrainenii, Karłowicz relatează și exclamația: „Dejne ta dejne”, despre care se spune că se cîntă la începutul cîntecelor.²⁷

E locul să amintim că și la noi cuvîntul „doina” – după unele aspecte sub care îl întîlnim în folclorul nostru – pare a avea caracter exclamativ. Sînt foarte interesante exemplele citate de Tiktin, sub cuvîntul „doina”, din lirica populară românească a Ardealului. Din acestea, se pare că „doina” are adesea rolul unei interjecții ce exprimă jalea. Astfel: „Cine-a zis dăinu-dăinâ, / Arsă i-a fost inima...”²⁸. Sau, dintr-un alt exemplu, reiese aceasta și mai clar: „Ai daina și daina da, / Că mi-am vîndut cămașa”.²⁹

Sensul de tînguire-deși cu o nuanță umoristică, aici-pare incontestabil la primul vers. Tiktin nu propune nici o etimologie, totuși el sugerează ideea că numele „doina” și-ar putea avea originea într-o interjecție. Lucrul n-ar fi inadmisibil; în cazul acesta însă ar însemna să avem a face cu un cuvînt relativ nou, de vreme ce încă e clară pînă azi filia-țiunea lui cu interjecția. Dar „doina” – precum am văzut că rezultă din paralelismul său cu „daina” lituană – apare ca un element autohton dintre cele mai vechi, în limba noastră. Iată de ce o asemenea ipoteză – cu privire la etimologia „doinei” – credem că nu poate fi acceptată. *

/—

24 – „Clte cămăși ni, Ionică? / – Numai una, dana! / Pe trei ani enespălată..Cf. Zb. Wiad., IV, 244, nr. 202.

** Cf. Karłowicz, SloH'tiik gwar polskich, I, p. 309.

26 Cf. ^clechowskyj, Siotvarj ukr, – nim. moivy, I.

– „Vai duna, vai dana, / Nn mă duc după Ion..cf. Fr. Suăil, Mor. nar. pis ne, p. 248,

27 Cf. Karłowicz, Slownili gii'iir polskich, I.

24 Cf, II. Tiktin, Jluindniseh – deutsches Wsrterbuch, București, II, 599.

29 T. Frlnco, G. Candroa, o/i. cil., p. 30.

* Erasm Henrlc Bchnoidor do Welsmantol, unul din ofițerii suedezi din armata înfrîntă de ruși a Iul Carol XII, lasă un jurnal cu însemnări din peregrinările ■sale între anii 1709–1714 – o mare parte din ele privind Moldova între Carpați «i Nistru (inclusiv Bucovina), pe undo a făcut lungi popasuri in cursul acestor ani – iar acel jurnal a fost publicat de abia In 1928 de către Samuel E. Bring sub titlul;

•B. H. Weismantels Dagbok 1709–1714. Partea privitoare la români din jurnalul în chestiune a fost publicată de N. Iorga în RI XVI, pp. 12–28; 85–102; prece-dând-o de un comentariu cu citate din memorialistul suedez.

Weismantel nu are cuvinte deloc măgulitoare pentru moldoveni și foarte adesea ni-i prezintă în lumina cea mai urâtă. Singurele cuvinte de laudă pe care cronicul suedez Weismantel le are la adresa Moldovei sînt pentru fertilitatea și bogă-

■ ția pămîntului precum și pentru frumusețea femeilor acestei țări, referitor la care el face uz de expresii superlative spre a o califica (cf. cap. Siatur und Ansehen) lăe-istorică, XVI, 93. Are un ochi foarte critic și neîncrezător – ne pare că nu "odată șarjează, în intenția de a da lectorilor săi ceva senzațional și poate că această Tendință are loc chiar și în mod inconștient la el. De multe ori este just, notele lui sînt trăsături realiste surprinse de un spectator obiectiv; dar totuși alteori el exagerează fie din motivul amintit pentru a oferi lectorilor din patrie (și eventual și da aiurea) un exotic plin de senzație, fie într-o eronată interpretare a unui străin care nu este familiar cu ceea ce vede și nu înțelege bine cele ce se petrec în jurul ei. Și apoi nu totdeauna sursa lui de cunoaștere a moldovenilor este cea care ar putea da măsura justă pentru aprecierea întregului popor, căci această sursă erau pentru petele de fugari ale sfărmarurilor armatei suedeze, cel mai adesea hanurile și crișmele sau alte locuri de petrecere. În afară de asta nu poate să nu se răsfrîngă asupra dispoziției autorului față de populația Moldovei și faptul că aceasta nu i-a primit deloc cu brațele deschise, dat fiind că moldovenii vedeau în ei niște soldați străini, care adesea se dedau și la jafuri sau altfel de infracțiuni. Din același motiv ei asociază și venirea lăcustelor într-unul din anii aceia cu venirea armatei suedeze în Moldova.

Oricum ar fi, mărturiile lui rămîn prețioase și demne de luat în seamă cu mare atenție fiindcă sînt rare la vremea aceea și fiindcă sînt ale unui martor ocular. Datele sale asupra naturii poporului nostru și dorințelor lui le preced pe cele ale lui D. Cantemir din Descriptio Moldaviae și unele din ele sînt confirmate de ceea ce ne face cunoscut Cantemir. Von Weismantel ne dă întîmplător în notele sale despre moldoveni și cîteva informații bizare despre cîntecul lor, anume chiar despre DOINA. Nu e deloc entuziasmat de cîntecul nostru popular și nici nu putea fi, căci se vede bine că n-a înțeles nimic din el și ceea ce l-a frapat este numai ceva prins în treacăt, de la distanță și totodată ceva care ține mai mult de aparență și de exterior, decît de esența cîntecului. Totuși, dintr-un anumit punct de vedere ne interesează și ce spune cronicarul suedez:

•...Sonstsen singen sie auch liberal allehand ŷ. gar gerne iippige Lieber, änd stimmen immer mit dem Worte DAYNAM, daynam an, welches auff allen Gassen tind in allen Häusscrn gehoret wird tind soli daher gekommen seyn:

Ein gewisser Woda oder Hospodar halte einen Hund Dayna genant, diesser wurde verlohren iind weil er ihn sehr lieb tind werth gehalten, so liess er in dem gantzen Lande ein scharffes Gebotli aussgchen, dass die Inwohner iiberal den Hund suchen ŷ. herbey bringen sol ton, anders or iibel mit denen so Schult daran hăt ten verfahren wolte, wo er sich nicht widderc fände. Hierauff machte sich das gantze Land, jung Qnd alt, auff, sucii ton in denen Feldern tind Wältern, immer ruffend; DAYNAM, DAYNAM, Ond von diesor Stundo an ist in dem gantzen Lande das gemeine Ruffen ŷ. Stimmon DAYNAM, dayman..." RI XVI, 94–5.

Interesant pentru noi din acest întreg pasaj o că la începutul seco-lului al XVI II-leu, pe cînd rătăcea Weismantel prin Moldova, DOINA era un cîntec foarte răspîndit pe caro el a trebuit să-l audă des. Mei ales răsare în plină lumină faptul că numele DOINA se auzea-n ponor la lot pasul, fie că so denumea cîntecul Prin acest nume, fie că era auzit de cronicarul străin ca refren în cîntecele ascultate. Să credem oare, precum remarcă lorga, că etimologia numelui Doina în numele unei cățele pierdute de un vechi domnitor moldovean este bazată pe o confuzie

■ 9,

Scanned with CamScanner

cu legenda Moldei lui Dragoș? (de unde ar rezulta că această legendă era cunoscută în cercuri destul de largi la începutul secolului al XyiII-lea în Moldova). Totuși nu e deloc sigur că avem a face aici cu legenda Moldei, s-ar putea să avem a face cu o simplă coincidență a faptului că e vorba aici de o cătea a unui domn ~ atît; căci încolo nimic nu se mai potrivește. Ne întrebăm chiar dacă legenda prin care Weismantel vrea să explice etimologia numelui Doina nu e o invenție a cronicarului suedez sau o adaptare a unei legende străine la o realitate românească? Se știe că unii cronicari mai noi sînt obsedați de etimologism. E probabil deci ca o astfel de legendă să nu aibă nimic comun cu românii. Dar ceea ce se poate deduce logic din ea pentru realitatea etnografică românească, este frecvența refrenului „doina” în lirica populară a Moldovei secolului al XVIII-lea, frecvență pe care - paralel cu etimonul refrenului - vrea s-o illustreze Weismantel.

- ORIGINEA APELATIVULUI DOINA (sau DAINA)

S-ar părea că ea poate fi surprinsă în refrenul unor cîntece, unde anumite silabe asemantice se repetă periodic, de ex.: „hăi năi-năi-năi-na-mă!” (Craifălău [pe Tîrnava Mică] și Lodroman [j. Tîrnava Mică]) sau: „Hainai, nai-nai-na!” (Voila [Făgăraș]); sau: „Nai-na, nai-na, nai-na-na!” (pe Mureș la Uifalău [j. Alba inf.]). Tot aici și: Trai-nă, nai-nă!” cf. CS I, 86 [materialul publicat de A. Viciu sub titlul „Preludii (Acorduri)]1*. De la forme de refren ca acestea se poate ușor ajunge la unele ca: „hai dainu-dainu-dainu” sau : „Ș-ai daină-daină-daină-re l” (cf. ibid., 1, 85-6). dacă presupunem că la origine consonanta d a apărut acolo unde silabele asemantice începeau cu o vocală aspirată sau neaspirată de tipul hai sau ai în special cînd o asemenea silabă venea după un vers al cărui ultim clivînt sfîrșea în vocală. E Vorba deci de o apariție a lui d în hiat. Or, se știe că poporul român întrebuintează de predilecție sunetul d pentru evitarea hiatului în versuri ca și în refrenuri asemantice- dovadă sînt refrenurile colindelor I! (Ai lera d'aileroi..., florile dalbe). A. Viciu dă o explicație foarte justă, pare-se, pentru unele refrenuri fără cuvinte sau cu cuvinte ce par enigmatice, care sînt în uz la începerea unui cîntec sau în cursul lui. Ele sînt după dînsul niște „PRELUDII” sau „ACORDURI”: „înainte ■de ce ar începe să doinească (ș. să horească), clnlărețul Iși acordă oarecum glasul fre-donînd mai lin. El prelude cam așa: „Hai dăinu, dăinu, dăinti-mă!” (Șpring, Sebeș, Trestia, Săliște, Porcura [lîngă Brad]); sau : „Lai, lai, lai, IaI-lâ / lai-mă!” sau: „Tra-la-la-la-la-lă-la!” Comoara satelor, Blaj, I, 85-6. Așadar: refrenul sau preludiul (ca să ne exprimăm cu termenul utilizat de Viciu) „Hai doină-doină-doină-mă!” sau; doinare! (pe Tîrnave), sau: „Ș'ai daina, daină, daină-re!” (pe la Bistra [munții Apuseni] și Borgo-Joseni) sau „Dini, dini, dlnl-da!” sau: „Dînî, dînî, dînî-mă!” (pe la Cămărașul de Cîmpie) sau: „Hai, dăinu, dainu, dainu!” Pe Cîmpie, de exemplu la Cistelec, la Cămăraș și aiurea. Comoara satelor, I, 85-86. cf. aici materialul folcloric prezentat de A. Viciu sub titlul PRELUDII (ACORDURI)]...; etc. este echivalent din punct de vedere funcțional (ne

gîndim la funcția muzicală) cu „Lai-lai-lai-lai-lai!"; „Tra-lă-lă-lă-lă-lă-lă-lă-lă-lă-lă!"

Dar oare e just termenul acord sau preludiu? Mai întii că aceste refrenuri nu-s în uz numai la-nceputul cîntecolor. însuși Viciu o nevoit s-o recunoască. El spune într-un Joc: „Trai-lai, lai, la I" am auzit la Sincel lîngă Blaj, cînd a început, doina; iar la sfîrșit, ii terminat cu: „I ra-lă-iă-lă-lă-li'i-lh!ll {Comoara satelor, 1, nr. 6 1923,p. 85-86). Do fapt.cn o ușoară variație, refrenuFdin final este unul și același <ju cel uuzit de Viciu Jq început* Diu\ âcest relrcu din silcibo asenuuitice încadra-te perfect în ritmica și metrica unor cîntece apare frecvent și în cursul cîntecului (vreau să spun la mijlociile lui), nu numai la început .și la sfîrșit, cum crede Viciu. Nu cumva sînt elo uneori comparabile cu ceea ce numim în muzica instrumentală cu termenul italian „FIORITURE"???

io

Scanned with CamScanner

- DOINA „Frunza vcrdo și una / Cinc-o zis dăinu-dăina I Arsă I-n fn<d inima /

foi\ ai3*a * 1 ° Z13 d(UnU di nltl°'1 Лрзѣ Ёо f03'1 ™ 1" MlidXuJ
''rfd,n A*f3ăV'nJZiolm*!n'lf'lal,uSupli.,1C9t0 ,cvv,ntele nun,ai în doine" țibid. p. 241).

îSft familiare pînă azi liricii populare românești și anume daco-ŃiЛ /VV 'i iП 1 ran8,лыт,,и n'i fac decît să confirme vechimea și totodată autohtonismul do maro adlncime al termenului nostru muzical DOINA. Nu poate n aici vorba de nn împrumut. Surprinzătoarea asemănare cu termenul muzical lituanian pentru aceeași specie melopoetică nu indică nicidecum împrumut de la nmvr ? Ua'r\ *0 l'țuani IИ noi, ci indică vechimea mare a termenilor muzicali

lor eograficl ce 0 popoare atît de depărtate azi în ce privește așezarea

„DAINU-DAINA" este o formă străveche sub care a căpătat expresie un efect puternic de esență elegiacă, încă din timpuri anteromane, la poporul care hălăduia pe aceste locuri unde ne aflăm noi astăzi. Acel popor nu putea fi altul decît strămoșii daci.

„DAINU-DAINA" era tocmai un fel de „tra-la-la", un fel de „of! of!" al dacilor. adică o interjecție de uz generai în cîntecele lirice cu caracter elegiac. Or, se știe că în tezaurul lexical al oricărei limbi elementele de cea mai respectabilă vechime sînt. tocmai interjecțiile - ele fac tranziția oarecum de la hipostazul de exteriorizare de tipul zoologic la graiul articulat - adică la limbajul uman propriu-zis. și aceste interjecții elegiace „dăinu-dăina" au fost fundalul din care a luat naștere apelativul fem. „DOINA", designînd elegia populară însăși, unde apăreau foarte adesea chiar sub chip de refren interjecțiile „dăinu-dăina"! în faptul că ele durează pînă în vremea noastră, avem dovada cea mai categorică a autohtonismului dacic al Doinei. Iar faptul că și lituanii au un termen foarte asemănător trebuie raportat la o epocă antică preromană cînd strămoșii îlituanilor (popor indoeuropean și el, foarte conservativ) vor fi avut așezări și mai meridionale precum și dacii vor fi avut așezări mai septentrionale și se vor fi întîlnit.

- Latinitatea s-a revărsat pe plaiurile Peninsulei Balcanice și ale Daciei cu terminologia ei muzicală CANTARE și CANTICUM. Erau termenii generali pentru toată lumea romană de atunci, termeni care s-au fixat și s-au păstrat pînă azi în toate limbile neolatine fără excepție și care n-au făcut excepție nici pe întregul teritoriu al romanității orientale, căci îl aflăm ca termen uzual în limba română și anume în toate cele 4 dialecte ale ei și există el de asemenea și în limba dalmată care a dispărut cu ultimul ei vorbitor din insula Veglia la începutul secolului al XX-lea {cf. Matteo Giulio Bartoli, Das

Dalmatische Altromanische Sprachresle von Veglia Vig Ragusa und ihre Stellung in der Apennino-Ralkanischen Rmania, Wien, 1906). Dar termenii muzicali ai latinității au găsit în provinciile romanizate o terminologie autohtonă, pe care mai curînd sau mai tîrziu nu substituit-o. Și au găsit și în Dacia. Termenii dacici însă, printre care ora DOINA cu derivatele lui, se vede că au fost prea înrădăcinați și defineau o realitate etnică prea specifică spre a fi înlocuiți cu aceeași ușurință. S-a dat o luptă întru terminologia nouă dar atunci și cea autohtonă, și lupta nu s-a terminat pînă azi. DOINA cu derivatele ei n-a putut fi substi-

S-au împărțit domeniile de denumire, s-a ajuns în acest conflict al tendinței de dominație chiar și la confuzii; dar la oxtorminaro nu. Iar românii moderni au început acum a arăta o predilecție tot mai mare și desigur foarte îndreptățită pentru terminologia veche, - fără a o disprețui pe cea latină care l}^ "J"? astăzi, nu e mai puțin autohtonă - Incit nu mai e probabil ca din hmba română să mai dispară vreodată cuvîntul DOINA și toată l}nninologia generată de el-Căci asistăm la o reînviere a DOINEI și la o cultivare neobișnuită do predilectă a ei, dacă nu chiar la un cult al DOINEI.

Scanned with CamScanner

11

§ 3. RĂSPÎND/REA GEOGRAFICĂ A TERMENULUI „DOINA” SI ÎNDOIELI CU PRIVIRE LA AUTENTICITATEA LUI FOLCLORICĂ PENTRU ÎNTREGUL TERITORIU DACIC

în co privește răspîndirea geografică a cuvîntului „doina”, la români, avem de observat ca ea nu este așa de generală și de uniformă ca în Lituania, unde nu există nici o regiune care să nu cunoască numele „daina” pentru cîntecul ce reprezintă specia cea mai importantă a liricii populare lituane.

La noi, „doina” este răspîndită în special la munte, adică în regiunile cele mai conservatoare, ceea ce vorbește de asemenea în sprijinul vechimii și al autohtonismului acestui cuvînt. Dacă avem în vedere provinciile, el este mult mai curent în lumea rustică ardeleană decît în cea de dincoace de Carpați. E cunoscut conservatismul Transilvaniei în materie de limbă și de folclor.

Ar fi foarte interesant de determinat cu precizie, pe hartă, ariile cuvîntului „doină”. Trebuie să amintim însă că aceste arii nu depășesc limitele dialectului dacoromân. La aromâni și megleniți, ca și la istroromâni, cuvîntul „doina” este complet necunoscut, ceea ce confirmă și mai mult apartenența lui la substratul tracic norddunărean adică la cel dacic. Pe de altă parte, relativ la semnificația cuvîntului „doină”, avem de relevat că ea nu-i totdeauna aceeași pe tot cuprinsul teritoriului

Hetcou, Poezia populară din Bihor, Beiuș, 1912, p. 23 pune-n contrast doinele cu horele conform cu tradiția creată de Vasile Alecsandri: „Cele mai multe doine ale românilor din Bihor sînt de jale, în cari își deplînge poporul suferințele cele mai multe și soarta cea vitregă. Are poporul român din Bihor și cîntece de veselie care le „horeștel” mai ales la joc - în horă - și se numesc hore.

Horele se deosebesc de doine mai ales în privința conținutului; sînt vesele ft au menirea de a-l face pe român să-și uite de griji și supărare, precum aice și hora următoare: „Cin-prădit horile, / Aibă trup ca florile, / Și obraz ca rugile, / Treacă-i supărările / Că horile-s bune tare / La aomu cu supărare, / Că io cînd mă cam supăr f Cu horile m-astîmpăr!”

Ce efect înveselitor au horile asupra fetelor, ne spune 'variantea următoare: „Mărgînd sara pă uliță, / Tă trag cît'ă o horifă: / Cît'e mîndre m-auze, / Tăt'e ușa dăst'id'e / Și cu mîna îm'făce : / - Vină

bad'e, vină drag, / Și 'sară t'-am așteptat / Tă cu foc și cu lumină/Și cu dor dăla irimă." (Hetcou, op. cit., 24).

Iată cum interpretează într-un loc Hetcou termenul hori atunci când cîntecul în care figurează infirmă afirmațiile lui precedente: „Horile care nu pot înveseli nu sînt hore adevărate: „Horile mele nu-s bune, / Că trag tă amărăciune; / Horile mele nu-m' plac / Că trag tă a ăom sărac; / Că la ăomu cel sărac, / Nici horile nu-i plac" (Hetcou, op. cit., p. 24) (cf. în text pg. 88 sub nr. XI).

Cred că o o interpretare eronată, datorită unor păreri preconcepute. De aici, din cîntecul citat de Hetcou, noi deducem că horile pot fi cîntece, precum sînt și doinele. Hecou continuă Implicînd în termenul folcloric „horă" cîntecele satirice și apoi chiar și strigăturile de la horă caro sînt, după el, „o specialitate de hore" (cf. p. 24 – 25).

Deci: exact ca la Alecsandri.

12

Scanned with CamScanner

de limbă românească, pe unde este cunoscut. După cele ce am constatat pe teren, în puține locuri poporul numește „doină" ceea ce lumea noastră cultă înțelege de obicei prin acest cuvînt. Cel mai frecvent, „doina" are la noi, în popor, sensul de melodie fără cuvinte – un anumit fel de melodie – cîntată dintr-un instrument, în special din fluier sau caval ori din cimpoi. În conștiința oricărui român trecut prin școală „doina" are însă un sens mult mai cuprinzător: ea poate designa și melodii executate din instrumente ca cele amintite, dar cu deosebire denumește ea ..melodiile cu cuvinte, deci executate vocal, adică anumite cîntece din lirica noastră populară. Poporul însă, în cea mai mare parte a României, numește creațiunile acestea simplu:

„cîntece". De altfel, acest termen folcloric este general pe tot teritoriul romanic pentru versurile lirice populare. Are dezavantajul, desigur, că sfera lui e mult prea largă, deci e prea vag adesea, prea neprecis în ce privește specia folclorică la care se referă.

La români, în clasa cultă, și prin ea chiar în popor, cuvîntul „doina" – datorită unei selectivități dirijate – vine în ultimul timp să-l uzurpe pe „cîntec" și să-l substituie parțial din tradiționala lui funcție. În special Alecsandri, cu remarcabila-i autoritate de mare poet al vremii sale și de folclorist, care dă la iveală prima importantă culegere de cîntece românești, a reușit să impună în lumea noastră cititoare clasificarea sa după genuri relativ la poezia populară.

Astfel, încă din a doua jumătate a secolului trecut – prin colecția lui Alecsandri, prin literatură și prin școală – numele „doina" ajunge să fie general răspîndit la noi în pătura cultă. Evident, faptul – ca fenomen al culturii livrești – ar fi de puțin interes din punct de vedere folcloric. Totuși, nu putem să nu ținem seama de această realitate, intrată deja în tradiție, mai ales că se observă o influență de sus în jos, care determină pe alocurea fixarea termenului „doina" în popor cu același sens ca și la clasa cultă. Totodată, trebuie să relevăm ca mărturie pe care ne-o dau chiar unele cîntece populare despre doina – precum vom vedea mai departe – nu stă deloc în contradicție cu tradiția cultă. De aceea, lipsindu-ne datele precise, nu vom încerca să dărimăm această tradiție spre a restabili realitatea strict folclorică actuală. Ne mărginim numai a semnală fenomenul și a pune o problemă care se cere cit mai neîntîrziat rezolvată, pe teren, do către folcloriștii noștri. Deocamdată, menținem termenul „doina" așa cum este el consacrat de tradiția cultă. Cu aceste considerații preliminare, să trecem acum la scurtarea cuprinsului cîntecelor cunoscute la noi obișnuit sub numele de „doină".

Dar, înainte de a aborda această chestiune esențială a cercetării noastre, trebuie să amintesc cu regret că eu nu voi prezenta aici doina

decît parțial. Voi expune o doină lipsită nu numai de podoaba ei cea mai scumpă, ci de o parte însemnată din însăși ființa ei, poate chiar .13

Scanned with CamScanner

de cea mai însemnată... în adevăr, doina cînd este cîntec cu cuvinte înseamnă conținut poetic plus conținut muzical. Este un fapt foarte cunoscut că majoritatea creațiunilor populare în versuri reprezintă o fericită îngemănare a două arte. Muzica doinei – care ar putea fi cu competență caracterizată numai de un folclorist-muzicolog – voi fi nevoit s-o las complet la o parte, spre a mă ocupa exclusiv de textul poetic. Căci vai, după cuvîntul lui Virgil: Non omnia possumus omnes... Las dar în grija cititorului să întregească cu imaginația melodiile corespunzătoare cîntecelor despre care va fi vorba mai departe și să reconstituie în gînd – dacă e cu putință – și ceva din frumusețea lor.

J. CUM ESTE ÎNFĂȚIȘATĂ DOINA DE CĂTRE POEZIA NOASTRĂ CULTĂ

Și acum – pentru a înfățișa conținutul doinelor și a determina atmosfera lor – vom începe prin a trece în revistă mărturiile poetice lăsate cu privire la ele de cîțiva din scriitorii noștri mai însemnați, dintre care unii, în afară de un talent remarcabil, au avut și apropiat contact cu cîntecul popular.

II. POEZII MOLDOVEI DESPRE DOINĂ

§ 4. ALECU RUSSO

În expunerea noastră, factorul cronologic ne preocupă foarte puțin. Luăm totuși ca punct de plecare pe Russo, acel fin prozator moldovean – originar de peste Prut – care este în același timp și patriarhul folcloriștilor români. El este primul care a plecat urechea la glasul doinelor, conștient de frumusețea lor și conștient de nevoia de a fi culese cît mai grabnic, de teamă să nu fie înăbușite de valul civilizației occidentale ce începuse a invada deja pe atunci țările românești. Să ascultăm ce ne spune Russo despre doină, în poemul său în proză Cîntarea României, la capitolul special pe care i-l închină ei: „Doina și iar doina I... cînticul meu e versul de moarte a poporului la șezătoarea priveghiului... Pămîntul îi e de lipsă ... și aerul îl îneacă... Văzut-am flăcăii scu-turîndu-și pletele... și fruntea lor a se încreți fără vreme... florile de pe capul copilelor a se vesteji... și poporul căutînd în beție uitarea necazurilor... Trist e cînticul în sărbătorile salului: «Birul îi greu, podvoda e grea!... .»> Bătrînii își ascund ochii plini de lacrimi, bărbații stau obidiți... cînticile se sfîrșesc în blăstămuri..

14

Scanned with CamScanner

Russo continuă, zugrăvind în culori sumbre tabloul nedreptății sociale a cărei victimă este țăranul român. După dineul, doina este nu numai un fruct amar al durerii, ci în același timp cîntecul răzvrătirii. Accentele ei sînt amenințătoare, sălbatice chiar; iar melodiile sale trîmbițează dorul de răzbunare. Evocînd doina, Russo se gîndește îndeosebi la doina de haiducie. El vrea să ridice această specie a doinei la rangul de cîntec reprezentativ al românilor, după cum și pe haiduci vrea să-i arate ca pe niște eroi naționali. De aceea el, la versetul doinei, vorbind despre împilările poporului înțelege drept împilați pe tot poporul românesc în loc de o clasă socială; iar drept asupritori, în loc de altă clasă – superpusă și favorizată – el vede un fel de castă alcătuită din oameni străini de neamul nostru, veniți din alte țări, un fel de castă a veneticilor: „...Veneticii zisu-ne-au în limba lori «Al nostru e pămîntul și acei ce locuiesc pe dînsul!... ale noastre cîmpurile... ale noastre dealurile... ale noastre cotunele, satele și tîrgurile... colibele și curțile (...) în zădar ai fost

puternic și viteaz în luptă, puterile tale s-au topit de sărăcie și de stricăciune... alții au cules rodul vitejiei tale..."

Sau, mai departe, reluând același idee, Russo continuă: „Doina și iar doina! Sîntem pribegi în coliba părințească... și streini în pămîntul răscumpărat cu sîngele nostru! Dar în cîmpie crește, și pe deal iarăși crește o floare pentru popoarele chinuite. Nădejdea!..”

Nu trebuie să uităm că romanticul Russo a scris aceste rînduri sub impulsul ideologiei naționaliste și a evenimentelor de la 1848. Totuși, nu-i mai puțin adevărat că în perioada cînd înflorește la noi haiducia, clasa boierească ajunge să fie din ce în ce mai amestecată cu elemente străine, care culminează în epoca fanariotă. De aceea, manifestările rebele ilustrate de haiduci par a avea adesea și o nuanță națională, sau ar putea fi interpretate astfel. Obiectiv privind fenomenul însă, trebuie să recunoaștem că haiducii noștri au fost înainte de toate niște răzvrățiți sociali împotriva clasei privilegiate, indiferent de originea etnică a elementelor din care era alcătuită acea clasă. Deci, ceea ce se consideră drept aspect național în isprăvile haiducești este de fapt rezultatul întîmplării ca, printre împilatorii clasei rustice, erau și elemente neromânești. Adică, o simplă coincidență. Adevărul este că haiducii, pe care-i putem socoti reprezentați ai țărănimii nemulțumite, nu făceau nici o distincție din punct de vedere etnic între bogați – fie aceștia boieri sau burghezi. Ei se ridicau deopotrivă în contra tuturor. De altfel, însuși Russo pare a recunoaște – la versetul doinei, cînd vorbește despre nobilimea din principate – că chiar boierii de viță, adică boierii de țară sau, cum le jîtpe el, „aleșii⁴¹ poporului oprimeau țărănimea:

Cei ce zic că sunt aleșii tăi cresc în măririi și avuții, și ție-ți este frig, și copiilor tăi le este foame! Ei fac legi, dar nu pentru dinșii, ci pentru împovorarea ța... Doina și iar doina!... ”

15

I

Privind prin prisma actualității afirmațiile lui Russo, relative la cînte-cul doinei, s-ar părea că el – răpit de avîntul liric și de patriotismul exaltat al generației sale – a exagerat realitatea folclorică pînă la denaturarea ei.

Vom vedea, în adevăr, mai ales după examinarea doinelor, că acestea prezintă prea multe și variate categorii pentru a putea fi reduse la o singură grupă, a celor haiducești, oricît de tipice i s-au părut acestea lui Russo. Vom mai vedea totodată că nici doinele haiducești – și în general nici un fel de doine – precum nici personajele amintite în ele n-au nimic comun cu sentimentul național. Ținînd seama însă de atmosfera patriotică și revoluționară a poemului Clntarea României, pentru care trebuia selectată o anumită specie de doină, e ușor de înțeles că nici una nu putea conveni aici așa de bine ca doina haiducească. Pe de altă parte, nu-i mai puțin adevărat că pe vremea lui Russo haiducia era în floare, iar doinele care cîntau viața aceasta se bucurau de o mare popularitate în lumea satelor, nu ca astăzi, cînd ele sînt aproape uitate, mai ales în anumite regiuni ale țării. Așa se explică importanța pe care le-o atribuia Alecu Russo.

§ 5. F. ALECSANDRI

Contemporan cu Russo și – după cît se pare – făcînd primii pași în domeniul folcloric sub îndemnul acestuia, Alecsandri de asemenea merită să fie amintit aici. Familiar cu doina, ca unul care a cunoscut-o direct la sursă, el nu numai că i-a consacrat un capitol special în celebra sa culegere de cîntece populare, dar – profund înrîurit de doine – a căutat să scrie în spiritul lor atunci cînd a scris poezii lirice originale. Intre acestea, există o serie grupate chiar sub titlul de „doinel¹¹. Prima din ele poartă ea însăși numele de „doina¹¹

și începe cu o invitație către doină. Trebuie să constatăm însă că – în ciuda motivelor folclorice tratate și în ciuda metrului și ritmului popular – Alecsandri nu reușește în nici una din aceste poezii să no evoce ceva din atmosfera specifică doinelor.

Cu mult mai demne de relevat aici sînt cîteva rînduri pe care le aflăm în proza poetică a lui Alecsandri. În Propășirea lui Kogălniceanu, din 1848, publică el sub titlul O preumblare în munți, descrierea unei călătorii, prin munții Neamțului, pe valea Bistriței. Aici, poetul povestește că întîlnind un cioban, i-a cerut să-i cînte din fluier o doină. Acesta, fără a aștepta să fie rugat mult, „răzămîndu-se de un brad, a început.. cîntecul cel mai frumos, cel mai jalnic, cel mai cu suflet ee-am auzit eu pe liime: doina de la munte, acea melodie curat românească, în care toată inima omului se tălmăcește prin suspinuri puternice și prin note

Scanned with CamScanner

10

dulci și duioase; doina jalnică ce face pe român să ofteze, doina care cuprinde în sinul ei un dor tainic după o fericire pierdută...”

... Iar mai departe continuă poetul: „Eu de cite ori aud doina, îmi pare că aud Moldova plîngînd după slava sa cea veche...”

Reținem din acest pasaj al descrierii lui Alecsandri frumusețea neobișnuită a doinei și tristețea ei fără margini. În același timp relevăm că poetul consideră drept regiune de baștină a doinei muntele, unde cîntecul nostru s-ar afla în toată puritatea lui: „doina de la munte, acea melodie curat românească..

Iar în ultimele rînduri ale episodului citat, moldoveanul Alecsandri identifică acest cîntec cu plînsul Moldovei întregi, un plîns nostalgic, ceea ce și pare, în adevăr nota cea mai caracteristică a doinelor.*

. . ' § 6. M. EMINESCU

Nu putem omite nici pe Eminescu dintre poeții care au cunoscut îndeaproape și prețuit doina. Se știe astăzi că una din tainele creațiunii acestui atît de subtil și profund gînditor este faptul că ea se sprijină pe temelia cea mai autohtonă cu putință: pe producția folclorică românească. Opera lui reprezintă cea mai desăvîrșită fuziune a elementelor de înaltă cultură europeană – fruct al studiilor sale de autodidact – cu elementele neaoșe, absorbite din literatura și din viața poporului nostru. De aceea acestea din urmă nici nu-s ușor de recunoscut; simțim numai că poezia lui Eminescu ne aparține întregă ca și cîntecul nostru popular. Este știut că marele poet a scris și o poezie – în metru popular – care poartă titlul de Doina. Nu aceasta însă este cea care ne interesează mai mult la dînsul; căci în ea nici nu ni se vorbește despre doină și nici nu-i o doină prin cuprinsul ei. Doina lui Eminescu este o poezie patriotică foarte înflăcărată, scrisă cu prilejul inaugurării statuii lui Ștefan cel Mare la Iași. Alături de Scrisoarea III și de Epigonii, este desigur singura creație de acest gen între poeziile sale definitive. Revoltat împotriva străinilor, care i se păreau că au copleșit țara și au adus pe români la sapă de lemn, Eminescu își îndreaptă toate blestemele asupra lor și printr-o impresionantă invocație către Ștefan cel Mare, îl imploră pe voievod să se scoale din mormîntul de la Putna și să scape țara de străini, adică de vrăjmași. Această poezie, plină de un zguduitor lirism și impreg

Scanned with CamScanner

* Nu ne împăcăm cu definiția lui Alecsandri care atribuie doinei o sferă mult mai largă decît cea reală (cf, Alecsandri, Poezii populare ale românilor). Astfel el grupează la această specie din lirica populară și cîntece vesele. Dar aceasta nu-și află corespondent pe terenul folcloric. În adevăr, niciodată cînd îi spunem de exemplu unui

lăutar: „ia zi o doină” nu ne putem aștepta să auzim un cîntec yesel. Pentru Popor, a cînta o doină e aproape sinonim cu a cînta un cîntec de inimă albastră.

.17

nată de elementul satiric prin excelență al urii, amintește ceva din atmosfera sumbră a unei anumite categorii de doine haiducești. Sensul patriotic însă, care brăzdează poezia aceasta de la un capăt la altul, e cu totul necunoscut doinelor poporului. Pe de altă parte, deși unele doine vorbesc și ele despre străini și înstrăinare, sensul acestor noțiuni este la poporul nostru cu desăvîrșire altul. Iată pentru ce a trage vreo concluzie asupra doinei poporului plectnd de la „doina” lui Eminescu, ar fi foarte imprudent. De aceea vom căuta, la el, aiurea vreo mărturisire mai valabilă cu privire la doine.

Cele mai reușite dintre poeziile în formă populară scrise de Eminescu sînt două: Ce le legeni, codrule? și Revedere. Prima nu-i altceva decît prelucrarea unei doine de înstrăinare, căreia poetul – păstrîndu-i simbolurile principale din originalul folcloric – a știut să le amplifice semnificația pînă într-atît incit a lărgit enorm orizontul de idei al poeziei și i-a adîncit tristețea, făcînd astfel din mica doină rustică o frumoasă poezie de cugetare.

Revedere, cealaltă poezie de formă populară, în care codrul apare de asemenea personificat, cuprinde chiar cîteva versuri unde poetul vorbește despre doină. Poetul, stînd de vorbă cu codrul, după o lungă despărțire, îl salută întrebînd: „Codrule, codruțule, / Ce mai faci drăguțule . La aceasta, codrul răspunde; – „Ia eu fac ce fac de mult, / Țarna viscolu-1 ascult, / Crengile-mi rupindu-le, / Apele-astupîndu-le, / Troienind cărările / Și gonind cîntările. / Și mai fac ce fac de mult, / Vara doina mi-o ascult / Pe cărarea spre izvor / Ce le-am dat-o tuturor, / Împlîndu-și cofeile, / Mi-o cînta femeile...”

Versurile acestea din răspunsul codrului au o semnificație specială. Ele indică încă un leagăn al doinei – unde ia naștere ea, unde se cîntă și de unde se împrăștie în lume – izvorul. În adevăr, acesta este locul de întîlnire al tineretului nostru de la țară. Acolo se înfiripează idilele satelor și tot acolo capătă expresie în grai artistic și sentimentele care le însuflețesc, prefăcîndu-se în doine de dragoste sau de dor. Pretutindeni, la noi, flăcăii întîmpină cu cîntece pe fete la izvor. Cine dintre cei originari de la țară, glîndindu-se la satul natal, nu vede sălciile pletoase din jurul șipotelor, unde merg fetele mari cu cofele la apă în fapt de seară, și unde cete de flăcăi le ies în cale cîntînd ? Dacă un pictor ar vrea să zugrăvească în chip simbolic doina de iubire, credem că n-ar putea alege un simbol mai fericit decît peisajul idilic cu izvorul satului sub clar de lună, unde fetele vin la apă, adică la întîlnire cu coi dragi și unde cin-tecele lor alternează cu cele ale flăcăilor. Mărturii indirecte despre rolul izvorului ca centru rural de răspindire a doinelor de iubire găsim de altfel chiar în doine. Așa, într-o doină, în care aflăm spovedania unei fete îndrăgostite, ni se dezvăluie această realitate cu o foarte izbutită notă

Scanned with CamScanner

18

de umor: „Cînd eram în vremea mea, / Zburam ca o pasărea, / Nu știam ce-i dragostea. / Numa'un hoț de vîntător / Puse lațul la izvor / Și mă prinse de picior!...”

Desigur, lațul cel mai ispititor – aruncat de flăcău la izvor – a fost cîntecul prin care-și spunea simțirea lui pentru fata iubită.

Iată altă doină, pe un ton foarte grav însă, spune același lucru: „Colo-n vale la izvor, / Se-ntîlnește dor cu dor, / Se sărută pînă mor...”

Mai relevăm din Eminescu încă un loc, unde e vorba despre doină, în poema Epigonii – în cea din urmă strofă din cele trei, care-l caracterizează pe Alecsandri, chiar la începutul ei – aflăm următoarele versuri: ... t, Sau visînd cu doina tristă a voinicului de munte / Visul apelor adînce și a stîncelor cărunte...”

De aici reiese că, după Eminescu, doina este un cîntec trist prin excelență și totodată că este tipic regiunilor de munte ale țării.

§ 7. O. CARP

Încheiem galeria scriitorilor moldoveni cu un poet aproape contemporan nouă, O. Carp, scepticul autor al volumului Rîndunel, acel mănunchi de poezii pline de subtilă duioșie, dar și de amărăciune. Și el a închinat doinei o poezie, una din cele mai frumoase și i-a dat chiar numele de Doina.

Pentru O. Carp – și aici consună, credem, cu realitatea folclorică din cele mai multe părți ale țării – doina este cîntecul „fără de cuvinte”, adică expresie a muzicii pure. E melodia pe care-o cîntă mai ales ciobanul din fluier ori din caval. O. Carp ne vorbește în poezia sa exclusiv despre fondul de simțire al doinei, care este de o profundă tristețe. Versurile lui apar ca un fel de sinteză a tuturor poeziilor scrise la noi despre doină. Într-o condensare supremă – de trei strofe – poetul reușește să ne contureze atmosfera de jale a doinei și să ne-o prezinte în același timp ca pe cîntecul cel mai specific al romanilor: „Atît de trist răsună doina / Făr’ de cuvinte înțeleasă I / Ce dor își spune cine-o cîntă / Și ce durere îl apasă?// Ascult-o bine cum adie / Din munții noștri pînă-n vale / Și spune-mi dacă știi vreun cîntec / Mai dulce și mai plin de jale!,, // Nu-i plînsul unei inimi numai / Și-aî unei clipe trecătoare, / Ci neamul nostru-ntreg își cîntă / Durerile de care moare..

Apostrofa sub formă de întrebare – pe care poetul, imaginînd un dialog, o adresează altei persoane ca să-i spună dacă știe vreun cîntec niai trist și mai frumos decît doina – este în adevăr plină de efect. Nu-i mai puțin măiestrită, în arhitectonica acestei poezii, și gradația pe care o face poetul trecînd de la aspectul individual, strict subiectiv,

Scanned with CamScanner
19

la fiecarei doine – privită ca exteriorizare a unei stări sufletești personale – la aspectul general panromânesc. Doina este prezentată de poetul O. Carp ca expresia suferințelor întregului neam. Ea este floarea tristeții crescută din răsurul spinos al durerii naționale.

Scanned with CamScanner

III. POEZII TRANSILVANIEI DESPRE DOINĂ

ii. p •

§8. ȘT. O. IOSIF

Trecînd acum la poezia cultă a Transilvaniei – între cei ce au spus un cuvînt, în graiul artei, despre doina – întîlnim aici o întreaga pleiadă de poeți, aparținînd cam aceleiași epoci, foarte apropiată de vremea noastră: Coșbuc, Iosif, Goga. Deși cel mai bătrîn dintre toți e Coșbuc, vom lăsa totuși la sfîrșit discuția asupra poeziei sale, care prezintă interes pentru chestiunea urmărită de noi, întrucît – datorită bogăției de idei cuprinsă în acea poezie – va fi necesar să ne oprim mai mult asupra ei.

Începem deci cu Iosif, care închină și el o poezie doinei, intitulînd-o chiar Doina.

Cîntecul nostru popular îi evocă acestui duios liric un tablou din cele mai romantice:

Noapte tîrzie, la munte, în mijlocul codrilor...

La o răscruce de drumuri, se desprind din întuneric trei călăreți ce merg la pas: sînt trei haiduci. Luna împlinește frumusețea acestui

decor nocturn, dându-i un aspect feeric. Tăcere și pustiu pretutindeni... Haiducii plutesc prin noapte ca niște stafii, în timp ce de departe, de la turmele de oi, pătrunde sunet de talangă, picurînd domol și ritmic, de parc-ar fi glasul tăcerii. Și liniștea cade mai mare, pacea mai adîncă: „Se tînguiesc / Tălăngi pe căi / Și neguri cresc / Din negre văi, / Plutind pe munți... / La Făgădău, / La Vadul-Rău, / Sus, la răscruci, / Vin trei haiduci / Pe cai mărunți... / Grăiesc încet... / Un scurt popas – / Și spre brădet / Pornesc la pas / Cei trei călări ... / Sus, peste plai, / Tăcutul crai / Al nopții reci, / Umbrind poteci, / Se-nalță-n zări... / Și neguri cresc, / S-anină-n crăngi; / Se tînguiesc / Și plîng tălăngi / Pe căi. pustii... / Se duc uitați / Coi trei firtați / Săltînd în. șa, / Plutind așa / Ca trei stafii., ” Deodată însă în mijlocul acestei liniști, se cutremură codrii, văzduhul so înfioară... Ecouri fără număr se deșteaptă din adînc de munte. E un chiot puternic de parc-ar pră

20

buși stinci. Este chiotul ce vestește doina pe care-au s-o cînte haiducii: „Dar cînd ajung / La cotituri, / Un chiot lung / Din mii de guri / Dărimă stînci... / Haiducii mei / Doinesc toți trei; / Și clocotesc / Și hohotesc / Păduri adinei..

Poezia lui Iosif e desigur un pastel din cele mai lirice pe care le are literatura românească, un pastel care tresaltă ca unda*... S-ar părea însă ciudat, la prima vedere, că poetul l-a intitulat Doina, fiindcă nimic nu ne spune în el despre acest cîntec, sau – mai precis r- cînd îl amintește, tocmai atunci se încheie poezia. Și totuși, în acest pastel – unde imaginile vizuale se întreșes cu cele auditive pînă la virtuozitate – fiecare imagine, fiecare vers îți sugerează doina. Iar ritmul versurilor și el curge ca o melodie de doină. Și cînd ajunge la cel din urmă vers, cititorul n-a sfîrșit încă poezia. îi stăruie în auz doina începută de haiduci.. . o cîntă el mai departe. Și are impresia mult timp după aceea că în jurul lui tot mai răsună ecouri repetate, care poartă din ce în ce mai departe și tot mai potolit ultimele acorduri: „... Haiducii mei / Doinesc toți trei... / Și clocotesc, / Și hohotesc / Păduri adinei. . .”

În această poezie, deci, Iosif determină prin tot felul de sugestii doina; dar în același timp, prin tabloul pe care-l zugrăvește cu atîta măiestrie, el determină și mediul cel mai specific doinei, unde doina apare în toată frumusețea și puritatea ei: muntele.

Judecînd după grupul de haiduci care însuflețesc peisajul nocturn din acest pastel, se pare că Iosif atribuie haiducilor un rol hotărîtor la crearea și răspîndirea doinei. Dar voi releva un motiv deosebit de interesant, în poezia lui Iosif – imaginea auditivă a tălăngilor de la turmele de oi, care apare la intervale simetrice, la începutul pastelului și la mijlocul lui: „Se tînguiesc / Tălăngi pe căi...”. Iar apoi: „Se: tînguiesc / Și plîng tălăngi / Pe căi pustii..

Acest laitmotiv are aici valoare simbolică. El este simbolul vieții ciobănești și sugerează contribuția mare a ciobanilor, din cele mai vechi timpuri, la nașterea și perpetuarea doinelor în munții noștri. Așadar, Iosif definește doina ca pe un cîntec al cărui leagăn e la munte și care a întovărășit pe haiduc în rătăcirile sale singuratice pe potecile codrilor ori a răsunat alături de talangă, cîntat de. păstori, în adevăr, păstoritul și haiducia au creat la noi cele mai frumoase cîn-tece populare, pentru că pe lîngă peisajul măreț în care a trăit ciobanul ca și haiducul, ei se bucură și de o viață mai liberă, mai tihnită decît țărani plugari din regiunea cîmpurilor, în special traiul în singurătatea naturii predispunea la visare și reflexivitate, condiție foarte favorabilă pentru creațiunea poetică și muzicală. .

Scanned with CamScanner

, t'if \$ 9* O. GOG/1

* ■. * •: ■

În volumul său cu titlul *În umbra zidurilor*, care cuprinde poezii scrise departe de țară, Octavian Goga are și poezia *Doina*. În călătoria prin metropolele Apusului, poetul nostru se simte dezrădăcinat.

Nostalgia grea îi întoarnă glodurile către plaiurile natale și doina este amintirea cea mai de preț pe care o poartă în suflet Goga prin acele locuri străine. Prin ea re trăiește poetul tot ce are mai drag în țară. În același timp, doina corespundea perfect dispoziției sale sufletești din acele momente: ea era însuși glasul înlăcrimat al nostalgiei. Poetul se vede pe căi. de munte, în țara sa, și deodată aude o melodie de doină cântată din fluier: „O doină plinge sus pe culme, / Din fluier unde limpezi cad, / Și legănate lin s-afundă / în pacea codrilor de brad...”

Iată deci că și Goga – gândindu-se la leagănul doinei – se duce cu mintea tot la munte. Apoi încălzit de un pios entuziasm, poetul invocă doina într-o frumoasă apostrofă: „Cântare, meșteră, cântare [...] / Mi-ai picurat un strop în suflet / Din taina vremii de demult, / Și plînsul veacurilor duse / Mă înfioară când te ascult..

Poetul vede în doină nu numai un cântec al vremii noastre. Ea este mai ales glasul trecutului românesc. Valuri de simțire și de credințe vechi, din vremi de mult apuse, se întîlnesc cristalizate în cânturile ei. Doina vine de departe și ca s-ajungă pînă la noi a trebuit să străbată un drum lung. De la noi ea n-are de primit decît doar cîteva accente noi, pe care să le încredințeze viitorimii... Dar comoara ei întregă aproape de melodii și de poezie o are de la acel trecut, al cărui îndepărtat ecou este doina. Goga, în poezia închinată doinei, gândindu-se la creatorii acestui cântec ni-i indică – spre deosebire de scriitorii discutați anterior – numai pe ciobani. Evident, fără ca ei să fi fost în mod exclusiv creatorii doinei, trebuie să recunoaștem că au avut totdeauna rolul cel mai însemnat la nașterea și împrăștierea ei și că în același timp lor li se datoresc cele mai desăvîrșite produse de acest gen.

E interesant însă că Octavian Goga, în apostrofa sa către doină, întreabă pe acest cântec al ciobanilor și al munților: „... Și cit vei mai trăi acolo, / Tu, soră pururea cu noi, / Când va fi mort de mult ciobanul / Și moartă turma lui de oi?..

De ce pune oare poetul o astfel de întrebare? Ce semnificație să aibă ea? E cu putință să moară ciobanul în țara munților și a codrilor? Desigur că nu! Dar poetul își exprimă aici în chip alegoric o mare îngrijorare: el se gîndește la moartea ciobanului-artist și a păstoritului de forme patriarhale, care constituia mediul favorabil pentru nașterea doinei. Și-n adevăr, În timpurile noi – datorită diferitelor prefaceri politice din Europa, care au limitat la maximum tradiționalele peregrinări păstorești și datorită influențelor așa-numitei civilizații (așzice

Scanned with CamScanner

mai just datorită urbanizării) – asistăm la transformarea radicală a vieții ciobănești. Și pe măsură ce această transformare progresează, se împuținează tot mai mult condițiile prielnice creațiunii artistice. Totuși, poetul Goga – cu tot tonul elegiac al poeziei – este și de data aceasta optimist. La întrebarea pusă doinei, răspunde tot dînsul, astfel: „...Tîrziu, odată – cine știe? – / Trecînd pe-aici un călător / Te va culege dintr-o floare, / De dup-o aripă de nor...”, ceea ce înseamnă, tîlmăcind imaginile poetului, că nu e cu putință să piară doina, fiindcă ea nu aparține numai omului, ci și naturii minunate, în

mijlocul căreia trăiește acesta. Iar dacă va muri ciobanul, doina va trece în elementele firii înconjurătoare: în florile poienilor, în freamățul brazilor, în murmurul apelor... de unde a cules-o și ciobanul-artist, pare a voi să ne spuie poetul. Și atunci, pribegind pe acolo vreun călător, impresionat adine de frumusețea munților noștri, o va culege iarăși din mijlocul naturii și apoi, precum spune Goga mai departe: „... Te-a coborî în largul văii / Și-o lume te va asculta, / Și-o lume-ntreagă va începe / Să plîngă cu durerea ta...” Și astfel doina va învia iar, ca pasărea Phoenix...

Dacă ne referim acum la tonalitatea doinei, așa ctim se desprinde eă din poezia lui Goga, vedem că el ne vorbește despre doină ca de un cîntec trist din cale-afară. După dînsul, doina plînge ^''precum își începe chiar poezia: „O doină plînge sus pe culme...” ■ ' '

Și e firesc să fie așa de vreme ce, după Goga, doina poartă-n versul ei jalea atîtor veacuri dispărute. De altfel imaginea aceasta se maiintîlnește și-n alte poezii ale lui, de exemplu în următoarea foarte izbutită antiteză: „Plîng doinele și rîde hora...”

Idea aceasta este întărită și de finalul poeziei Doina, unde Goga arată efectul pe care-l produce tristețea doinei asupra lumii întregi cînd o ascultă: „...O lume te va asculta / Și-o lume-ntreagă va începe/ Să plîngă cu durerea ta...”

Aceeași idee o întrupează Goga, cu mult talent, și într-o poezie a lui dedicată unui lăutar, vestit cîntăreț de doine, care murise: La groapa lui Laie. Poetul îi spune lăutarului: acum, cînd pleci pe lumea cealaltă, să te duci să-l cauți pe Dumnezeu și îndată ce-l vei afla, „Și să cînti un cîntec, Laie, / Cum se cîntă-n sat la noi, / Cînd se tînguie ciobanul, / După turma lui de oi...”

Aici e vorba despre doina ciobanului care și-a pierdut oile, celebră între doinele păstorești și caracteristică în special prin notele ei tin-guioase.

Și, continuă poetul, doina aceea așa de trist va suna, incit Dumnezeu Sfintul se va înduioșa și nu-și va mai putea stăpîni lacrimile; iar o lacrimă căzînd jos pe pămînt ar stinge necazul din inimile românești.

Scanned with CamScanner

23

îrt 6e privește frumusețea doinei, Goga de asemenea are meritul de ' a o fi reliefat ca nimeni altul dintre poeții culți. Astfel, ea este în chip fericit înfățișată în poezia La noi și anume în versurile: „... Privighetori din alte țări / Vin doina să ne-asculte, / La noi sînt cîntece și flori / Și lacrimi multe, multe..

În adevăr, cît de frumoasă trebuie să fie doina românească de vreme ce privighetorile înseși – simbolul cîntărilor celor mai desăvîrșite – vin de departe, „din alte țări” s-o asculte, adică s-o ia ca model de cîntec ales, să-nvețe a cîntă după ea! Vom întîlni aceeași imagine sub o altă formă, într-o doină populară, de unde e probabil că chiar Goga să fi primit vreo sugestie.

Iată dar, cum a caracterizat poetul Octavian Goga, în graiul artei sale, doina.

§ 10. G. COȘ BUC

Trecem acum la Coșbuc, care – țăran el însuși prin naștere – a cunoscut de aproape sufletul țăranului român și a reușit să ni-l zugrăvească cu un rar talent în versurile sale. De aceea pe drept a și fost numit de un critic al nostru „poetul țărănimii”. Coșbuc consacră și el doinei o frumoasă poezie, intitulată "chiar Doina, adică la fel cu ceilalți poeți discutați pînă aici. Poetul personifică doina printr-o fată mare de la țara, ca acelea din idilele lui, și stă de vorbă cu dînsa. De fapt, numai el îi adresează cuvîntul, dialogul nefiînd tradus în realitate în întregul lui.

Poezia are astfel forma unei apostrofe de la început pînă la sfîrșit. „Copilo”, o strigă el ca într-o dezmiardare. Această poezie cuprinde întreagă povestea doinei, cu mai toate felurile de doine și cu cele mai însemnate împrejurări în care ea se cîntă... E un fel de sinteză – pe plan artistic – a vieții poporului, prezentată într-o serie de tablouri. Fiecare tablou corespunde unei anumite specii de doină și toate la un loc alcătuiesc un fel de poem al doinei. Coșbuc își începe acest poem liric cu inflexiuni de imn, arătînd tristețea adîncă a doinei: – „Copilo, tu ești gata / De-a pururea să plingi!” Așadar, pentru el, ca și pentru Goga, doina plinge. Dar cu doina dimpreună plîng toți cei ce-o ascultă. Și totuși plînsul acesta e bun, fiindcă aduce o ușurare în suflete: „... Și cînd ești tristă, Doino, / Tu inima ne-o frîngi, / Dar nu știi cum, o bine / Cînd plingi, că-n urma ta / Noi plîngem toți, și-amarul / Mai dulce ni-o așa...” Parcă auzim vorbind însuși poporul, caro tntn-una din doinele salo spune: „Iartă, Doamne, păcatu/Cui a făcut oftatul I / Că omul dacă oftează,/ Inima-i se ușurează...”

24

Scanned with CamScanner

Coșbuc încheie această parte introductivă arătînd că tristețea doinei se explică prin aceea că ea exprimă jalea neamului românesc întreg:

. Și toate plîng cu tine, / Și toate te-nțeleg, / Ca-n versul tău cel jalnic, / Vorbește-un neam întreg...”

De aici înainte, poetul începe să ne perinde pe dinaintea ochilor, rînd pe rînd, amintitele tablouri. Și deși fiecare tablou ne evocă un alt fel de doină și alt moment din viață de care e legată, totuși, din toate, răsare aceeași doină tristă, duioasă, consolatoare... Primul tablou evocă doina de dragoste. Poetul ne duce la izvor: „Pe fete-n faptul serii,/ Le-ntîmpini la izvor, / Tu singură stăpină / Pe sufletele lor...”

Am văzut deja – cu prilejul celor relatate după opera lui Eminescu – importanța izvorului pentru nașterea și răspîndirea doinelor de dragoste. Nu se putea deci o mai fericită localizare pentru această specie de doine. Astfel, izvorul capătă și în poezia lui Coșbuc valoare de simbol al doinei de iubire. Poetul continuă apoi “tabloul privitor la doina în chestiune, prezentînd-o ca pe un. cîntec favorit al fetelor: „...Le-nveți ce e iubirea / Și rîzi cu ochi șireți,/ Deodat- apoi te-ntuneci / Și cîntece le-nveți: /Să cînte ziua-n luncă /Și seara cînd se-ntorc, /Cînd triste-n pragul tinzii / Stau singure și torc...” Coșbuc face aici aluzie la diferitele aspecte ale iubirii, în special la cele doua extreme ale ei: aspectul ispititor, șăgalnic al începuturilor și cel serios al pasiunii răscolitoare, iar uneori pustiitoare de suflete.

E.înțereșant că aici, la tabloul, doinei de iubire, Coșbuc vorbește numai despre fete. Desigur, aceasta și pentru caracterul de simbol al fetelor, pe care poetul le identifică oarecum cu iubirea însăși; dar și pentru faptul că ele – și în general elementul rustic feminin – au un rol hotărîtor la răspîndirea acestei specii de doine.

Apoi, urmează, în poezia lui Coșbuc, tabloul doinei de miliție, unde sînt schițate principalele momente ale vieții ostășești reflectate în doine: „...Cînd merg flăcăii la oaste, / Cu lacrimi tu-i petreci / Și stai cu ei, ți-e milă / Să-i lași pustii, să pleci. / Cîntînd li-aduci aminte/ De-o fată din vecini, / De mame și de-ogorul / Umplut acum de spini. / Și cînd i-omoară dorul / Și-n jurul tău se strîng, / Pui fluierul la gură / Și cîntă, iar dînșii plîng...”

E uimitor cît de fidel redă Coșbuc tematica și atmosfera acestei specii de doine. în adevăr, prin diferite imagini – referitoare la clipă despărțirii de sat, prologul miliției, și la dorurile chinuitoare ale

celui depărtat de ai săi, după iubită, mamă, ogor... – poetul reușește să evoce întreaga viață a soldatului. Precum vom vedea, cînd vom examina doina de miliție, Coșbuc relevă esențialul din acest ciclu. În același timp, trebuie să subliniem că tot ceea ce ne spune el aici se verifică perfect Pe terenul folcloric.

Scanned with CamScanner

25

Prin imaginea soldaților adunați în jurul unuia din ei, ca să-l asculte cum cînta din fluier cîntece de jale, Coșbuc revendică și el pentru doină anumite melodii, care țin exclusiv de muzică. Coșbuc nu pomeniște nimic despre acele doine de miliție, care cîntă și ele un moment principal – dacă nu chiar cel mai însemnat – din viața de soldat: războiul. Foarte probabil, nu le-a cunoscut sau n-a cunoscut specimene care să-l impresioneze în chip deosebit prin frumusețea lor. S-ar putea explica absența lor din tabloul doinei de miliție, la Coșbuc, și prin faptul că acest cîntec – cultivat și selectat de gustul popular mai ales în epoci btntuite de războaie mari – nu fusese dintre cele mai cîntate în popor în tinerețea lui Coșbuc.

Dintr-unul din tablourile următoare, se vede că poetul nu uită nici păstoritul la munte, unde doina își are izvorul cel mai curat: „... .Și, singură cu turma, / Privind pierdută-n zări, / Spui munților durerea, / Prin jalnice cîntări...”

Cu acest prilej, Coșbuc schițează chiar și peisajul muntelui – în lumina înserării – peisaj impregnat de muzica apelor și de freamătul codrilor. Ni se sugerează astfel însușirile artistice excepționale ale ciobanilor: „...Din văi tu vezi amurgul / Spre culmi înaintînd, / Pe Ț coaste-auzi pîraie / Prin noapte zgomotînd / Și-ascuți ce spune codrul / Cînd plinge ziua-ncet: / Ah, toate, Doino, toate, / Te fac să fii poet...” Evident, nici una dintre celelalte categorii sociale românești nu-i pusă-n condiții mai favorabile, pentru creația artistică, decît lumea păstorească.

Pentru a urmări, în poezia lui Coșbuc, doinele care cîntă un anumit fel de viață rustică, vom lăsa la o parte cele două strofe următoare – spre a le discuta ulterior – și ne vom opri la strofele privitoare la haiducie. Poetul închină doinei haiducești două tablouri, de unde se vede ce rol important îi atribuie între celelalte specii. Primul se referă la originea haiduciei. Împinși de dorul de răzbunare și de deznădejde, oamenii din popor – în special cei mai tineri și mai curajoși – se hotărăsc cu jurămint s-apuce calea codrului din pricina birului, a clăcii, a robiei pe moșii străine: „... Dar iată, cu ochi tulburi / Tu stai între voinici, / Te văd cum juri și blestemi / Și pumnii ți-i rădici! / Pribegi de bir și clacă, / Copii fără-de noroc, / Tu-i strîngi în codru noaptea / Sub brazi, pe lingă foc, / Și cînți cu glas sălbatec / Și-n jur ei cîntă-n cor / Cîntări întunecate / Ca sufletele lor...”

Al doilea tablou ne înfățișează viața haiducilor în codru și manifestările crudei lor răzbunări: „...Cînd știi haiduci în codru, / Te prinzi cu ei fîrtat, / Li-arăți poteci ascunse, / Pe stinci li-așterni tu pat.../Cînd .pun picioru-n scară,/Ții roibul lor do friul/Grăbit , cînd prind ei pușca, / Scoți plumbii do la brîu:/ Iar cînd ochesc, cu hohot / Tu rizi, căci plumbii moi / S-au dus în piept do-a dreptul / Spurcatului ciocoi...”

Scanned with CamScanner

26

' • Doina haiducească evocată de Coșbuc apare ca un cîntec amenințător, care se caracterizează prin accente de răzvrătire de o cruzime sălbatecă. Se simte aici autorul revoluționar al poeziei Noi vrem pămînt: Vom vedea, de altfel, că această cruzime se adeverește dacă

examinăm textele folclorice – de unde rezultă că poetul nostru, deși ardelean, a cunoscut bine doinele haiducești, care au înflorit îndeosebi în principatele de dincoace de munți. Atitudinea lui Coșbuc față de doina haiducească este aproape aceeași ca și a lui Russo, minus sensul național pe care îl dădea acesta din urmă cîntecului nostru. Coșbuc, mai aproape de realitate, nu vede în haiducie decît o revoltă de ordin pur social, însă o revoltă necruțătoare. Aceasta reiese și din faptul că el utilizează termenul „ciocoi”, care – după cum se știe – designează o anumită categorie socială, un fel de bogătași parveniți. Ura țăranului față de acești bogătași s-a tradus prin sensul peiorativ, pe care-l are în gura poporului cuvîntul „ciocoi”. Coșbuc însoțește și el acest termen de epitetul „spurcat”, adică-ntocmai ca și-n unele doine haiducești, de unde, desigur, l-a și împrumutat.

Revenind acum la strofele poeziei lui Coșbuc, a căror discuție am amînat-o, avem de relevat mai întîi tabloul unde poetul ne duce pe cîmp, la strîns finul și la seceriș. Aici, el ne perindă prin fața ochilor "toată lumea de la țară – de amîndouă sexele și de toate vîrstele – lucrînd în cîntecul doinei: ... „E plin de oameni cîmpul, / Tu, Doino,-n rînd cu ei – / Moșnegi și oameni tineri, / Și tinere femei / Adună finu-n stoguri / Și snopi din spice fac. / Din scutece copilul, / Cînd plinge-n săhăidac, / Te duci și-l joci pe brațe / Și-l culci apoi pe sîn / Și-i cînti s-adoarmă-n umbra / Căpițelor de fîn.. Nu-i vorba aici de vreo doină specială, ci de rolul important al acestui cîntec în viața satului, de o funcție socială pe care o îndeplinește. Remarcăm că, cu această ocazie, Coșbuc evocă doinele cu care mamele își adorau copiii. Evident, nu trebuie să confundăm aceste doine cu cîntecele de leagăn și nici nu trebuiesc închipuite ca un fel de doine speciale; ci ele pot fi oricare din speciile cunoscute, firește, cu condiția numai ca melodia să fie cît mai adaptabilă la situație. Faptul că-n același tablou – al muncii cîmpului, la care-l întovărășește pe român doina – poetul pune și pe moșneag și pe pruncu de leagăn, are sens simbolic, în lumina acestui sens, copilul culcat la umbra căpiței și bătrînul – reprezentanții celor două extreme ale vieții – nu ne apar ca doi inși deosebiți unul de altul, ci ca un singur ins, căruia i se măsoară drumul dintre cele două vîrste. Astfel, poetul vrea să ne sugereze ideea că doina domină întreaga viață a poporului nostru, că romanul trăiește-n cin-tecuî doinei de cînd se naște și pînă moare.

Un alt tablou, care scoate-n relief aceeași funcție socială a doinei •sub tin alt-aspect numai, e cel ce se referă la plugari. E poate cel mai

Scanned with CamScanner

2T

înduioșător din toată poezia lui Coșbuc: ... „Pe deal, românul ară/ Slăbit de-amar și frînt, / Abia-și apasă fierul / In umedul pămînt./ Tu-l vezi sărman și tremuri / Să-l mingii în nevoi / Și mergi cu el alături / Cîntînd pe lingă boi. / Iar. bieții boi je uita/Cu milă la stăpîn.... / Pricep și ei durerea / Sărmanului român..

În citatele versuri – din care se vede cit de stîns legat se simte plugarul de boi, tovarășii săi de muncă – poetul îi face și pe aceștia participanți la cîntecul doinei. Același lucru s-ar putea spune, de altfel, și despre acțiunea de vraja estetica a doinei cîntate din fluier sau din caval de către cioban, asupra turmei de oi pe care acesta o păzește.

În fine, tot în legătură directă cu funcția socială a doinei, mai trebuie să relevăm un al treilea tablou din poezia lui Coșbuc, unde e vorba despre o adunare de bătrîni care ascultă cîntecul doinei profund impresionați la glasul ei: ... „Eu te-am văzut odată / Frumoasă ca un

sfânt... / în jur stăteau bătrînii / Cu frunțile-n pămînt. / Cîntai ca-
n vis de-o lume / Trăită-n alte vremi, / De oameni dragi, din groapă /
Pe nume vrînd să-i chemi... /Și-ncet, din vreme-n vreme, / Bătrînii-n
jur clipeau / Și mînicile hainei / La ochi și le puneau... "

La ce doine face oare poetul aluzie aici? Foarte probabil, la acelea
care sînt răsunetul unor evenimente trăite de cei mai vîstnici din
lumea satelor, la doinele care cuprind chiar numele eroilor acelor
evenimente, cunoscute de dînșii în tinerețe. De aceea, ascultînd
cîntecul și amintindu-și de toate acestea, bătrînii nu-și pot stăpîni
lacrimile. Pare-se că poetul se gîndește la doine cum sînt cele ieșite
din viitoarea revoluțiilor românești din Transilvania. în cadrul
rolului lor social, Coșbuc atribuie deci doinelor și o funcție
patriotică, ceea ce, pe terenul strict folcloric – precum vom vedea la
alt capitol – nu se verifică decît doar în mod cu totul excepțional.
Coșbuc își încheie poezia cu o frumoasă apostrofă către doină. El
recunoaște într-însa pe stăpîna sufletelor românești. Ea este, după
Coșbuc, singura mîngîiere a poporului nostru, de aceea o roagă să nu-l
părăsească niciodată: ... „Ai tăi sîntem! Străinii / Te-ar pierde de-ar
putea; / Dar cînd te-am pierde, Doino, / Ai cui am rămînea?/Să nu ne
lași, iubito, / De dragul tău, trăim: / Săraci sîntem cu toții, /
Săraci, dar te iubim l/Rămîi că ne ești doamnă / Și lege-i al tău
glas;/ Invață-ne să plîngem, / C-atît ni-a mai rămas l"

Doina se confundă, aici, cu expresia cea mai artistică a limbii
românești, cu limba însăși ca mijloc de afirmare a specificului etnic.
Poetul îi spune doinei intenția vrăjmașă a străinilor de neamul
românesc de a o pierde, ceea ce ar fi echivalent cu deznaționalizarea.
În adevăr, atîta vreme cît un popor – fie chiar căzut în robia altora –
își mai păstrează cîntecole, adică limba, nimeni nu-i poate tăgădui
existența.

28

Scanned with CamScanner

nici dreptul la viață. Dar vai de neamul care nu mai știe să cînte în
limbă ' strămoșilor! Și cu drept cuvînt. Popoarele nu mor de moarte
fizică, ci prin pierderea conștiinței de sine, care vine o dată cu
pierderea bunurilor sufletești tradiționale, manifestate prin grai.
Moartea popoarelor – cu excepția marilor cataclisme cosmice – este
deznaționalizarea. Doina apare astfel nu numai ca simbolul cel mai
autentic al etnicității românești. Ea apare totodată ca un bun național
așa de important, încît, pierderea ei ar însemna amuțirea graiului
nostru, adică stingerea poporului românesc. De aceea, după Coșbuc,
doina constituie pentru români un scop în sine: „... .Să nu ne lași,
iubito, / De dragul tău trăim.. În acest sens – și numai în acesta – se
poate vorbi și despre o funcție națională'a doinei.

Sfîrșitul poeziei lui Coșbuc, ca și începutul ei, este foarte
semnificativ pentru atmosfera sentimentală a doinelor noastre: „...
învață-ne , să plîngem/G-atît ne-a mai rămas!"

Pe de altă parte, acest final stă în perfectă armonie cu începutul care
(sună: „Copilo, tu ești gata / De-apururea să plîngi..."

în acest cadru de jale, își încheie poetul cele opt tablouri ale sale,
care, aproape fiecare din ele, alcătuiesc cîte o întrupare în imagine a
unui anumit fel de doină, pusă în împrejurările în care ia naștere sau
se cîntă.

S-ar părea că această poezie a lui Coșbuc are unele puncte de vedere
ardelenești în aprecierea doinei. Se poate crede în special că
accentele de profundă tristețe pe care el, ca și Goga, le atribuie
acestui cîntec popular și pe care le redă prin icoana antropomorfică
mereu plîngătoare a doinei, ar fi un răsunset direct al situației
politice din Transilvania subjugată, dinaintea de 1918, cînd – după cît

în același timp, se poate spune despre Coșbuc că a reușit să închine doinei – dacă nu și cea mai frumoasă – în orice caz cea mai completă poezie din câte posedă, cu acest subiect, literatura românească. În adevăr, ciclul tablourilor lui cuprinde aproape întreaga viață a doinei pusă în mediul ei folcloric și antropogeografic.

29

8 TRANSILVANIAEI PENTRU DOINĂ

Ambele momente au avut un adine răsunet atât în literatură cit și în politica noastră internă, mai ales al doilea.

Curentul în chestiune e un fenomen pe care nu-l putem separa de mișcarea folclorică din Rusia deja foarte puternică în prima jumătate a secolului al XIX-lea.

Scanned with CamScanner

IV. DOINA ÎNSĂSI DESPRE DOINĂ

t Dai dacă a fost interesant să știm ce spun poeții cărturari despre
doina poporului, o tot așa do interesant, dacă nu chiar mai mult să
știm ce spune însuși poporul despre doina sa. Poporul încearcă uneori
sa se caiacteiizeze singur, ba chiar In "trăsături do tină și adâncă
observație și obiectivitate, punlnd adesea la contribuție și
necrutătoarea ironie

chiar la adresa lui, ca de pilda în unele zicători ale lui cum e:
„Românului îi greu pînă începe, că de lăsat se lasă repede... ” și

alte. Să vedem poporul poet, sau poetul popular, acel veșnic necunoscut... cum își definește doina. O doină din ^transilvania sună astfel: „Gine-o zis dăinu dăina / Arsă i-o fost inima / Ga ș-a mea sāraca / Cine-o zis doina dintîie / Arsă i-o fost ca și mie.,³⁰ Sau alta dinȚara BîrsePcam tot în același chip zice: „Cine mi-o scornit doina / Friptă i-o fost inima / Ca ș-a mea acuma / Că e neagră ca tina, / Ca tina de primăvară / Care-i călcată de cară. / Fii, inimă, răbdătoare / Că ai pămîntul sub picioare... / Rabdă inimă și taci / Ca pămîntul care-1 calci l”³¹

Și o doină și cealaltă vorbesc aproape la fel: sînt variantele aceluiași tip. La amîndouă, ne surprinde întîi ideea cuprinsă în versurile: „Cine o zis dăinu-daina / Arsă i-o fost inima... ” sau: „Cine mi-o scornit doina / Friptă i-o fost inima...”

Dar pentru a tălmăci mai bine înțelesul acestor versuri trebuie să facem un mic ocol. Cînd sîntem cuprinși de un sentiment oarecare, trăsăturile feței noastre iau o anumită expresie... ochii sclipesc într-un chip deosebit, chipul se colorează într-un anumit fel... după natura sentimentului ce ne stăpînește... Aceasta este exteriorizarea general omenească prin ceea ce are omul mai concret... apoi tot de această exteriorizare mai ține și graiul, care spune prin cuvinte zbuciumul interior. Dar mai e un fel de exteriorizare pe care n-o putem afla la toți oamenii, deși place tuturor... Este exteriorizarea celor aleși ai firii, prin cîntec... Atunci cînd bucuria ori durerea ajunge la anumite culmi, în anumite suflete simțitoare, ea se traduce în expresii simetrice, alcătuite adesea din ritm și melodie... dînd astfel manifestări care țin de domeniul muzicii – ori adesea, dacă ia parte și graiul pe lîngă melodie și ritm, atunci avem manifestări ale unei stări sufletești ce țin de muzică și poezie deodată, înfrățindu-le... Și-n astfel de clipe, cînd aveau nevoie de o revărsare a unui sentiment ce le zguduia sufletul, acei aleși ai poporului și-au spus simțirea lor în cîntec, fără vreo sforțare din partea lor, ci spontan, s-au trezit cîntînd... așa cum cîntă păsările, așa cum murmură apele și freamătă codrul (Lam).

. Dar nu numai acelor puțini: „caro-au zis doina dintîie”, cum spune cîntecul nostru, nu numai acelor le era drag să cînte, ci la toți oamenii căroră în anumite împrejurări „le era inima arsă ca și a acelor ce-au zis doina dinții*... Cum însă nu toți aveau darul de a crea, cei mulți

³⁰ Colecția Sim. Mîndrescii, Literatură și obiceiuri poporane din comuna Rlpa Jos, comitatul Mureș-Turda (Transilvania), București, 1892. :<Lî91 I. G. Bibicescu, Poezii populare din Transilvania, București, 1893.

Scanned with CamScanner

31

și-au însușit cîntecul de la cei puțini și bau cîntat și ei, schimbîndul-fiecare după gustul îui... și așa nu s-a mai știut de unde a izvorit întîi..,

Dar cîntecul de talent, avînd darul de a se potrivi cu simțămitele fiecăruia – fiindcă oricine în unele clipe își poate vedea el ca-n oglindă propria-i viața, deși născut numai în cîțiva, fiind însă îmbrățișat de toți, este prin latura aceasta tot o exteriorizare general omenească prin adoptare. Și de ce oare își exteriorizează omul simțirile lui?

Omul are nevoie să se adîncească în tristețea lui ca să se desprindă de ea. .. iar bucuria are nevoie să și-o sărbătorească, spre a și-o mări și mai mult... și pentru ași-o prelungi. ..Și cîntecul doinei a avut la români ca mobil tristețea. Doina este interpretul durerii poporului. Iată deci ce fel de sentimente exteriorizează doina românească. Și

aceasta am văzut că ne-au spus-o atîția poeți cărturari amintiți, precum și însuși poporul. Nevoia sufletească a omului bîntuit de o simțire puternică de a împărtăși și altuia zbuciumul lui interior, spre a și-l ușura: aici e obirșia doineil' „Jelui-m-aș și n-am cui, / Jelui-m-aș codrului...” Iată* ce spune o doină... Și „a șe jelui” nu înseamnă altceva decît a „împărtăși cuiva o durere, o suferință”⁴. E știut că-n adevăr cel ce se jeluiește se simte mai ușurat atunci, vede poate în cel care-l ascultă un sprijin, o compătimire... Dar întrucît ajută celui îndurerat împărtășirea durerii lui, cînd acela către care se jeluiește nu-i poate fi de nici un folos ? Cum e de pildă codrul ?... Și totuși îi njută mult... e destul că doina cîntată este ea însăși o împărtășire, a unei suferințe, a unui sentiment puternic... și chiar dacă n-ascultă nimeni cîntecul, dacă nu-l aude decît tot cel care-l cîntă, . tot e o mîngîiere, o ușurare..., .

Un cîntec trist te întristează și mai mult, căci cîntul tristeții, nuri decît un plîns și el, un plîns în graiul artei... Cum atunci dar phngînd. îți ușurezi sufletul ? Nu pare paradoxal ? Și totuși așa e! Sînt atâtea paradoxe de acestea în natură. Cînd ne e frig, tremurăm ra să ne încălzim. .. nu voim noi să tremurăm, este o voință mai mare ca noi aceea a firii, care reacționează în noi împotriva frigului... Tot așa, plîngi ca să-ți treacă durerea. Și-n adevăr că plîngînd „parcă-ți ia cu căușul de la inimă” cum spune românul nostru I... Și dacă tot un fel de plîns e și cîntecul tristeții, ne mai mirăm că el aduce ușurare? Și ne mai mirăm că cel adînc întristat, care a purtat cu ol și pecetea darului, a început să cînte doina? Iar acum înțelegem do ce: „Cine-o zis dăinu-dăina / Arsă i-o fost inima”...

%

Și mai înțelegem cum acel care a creat acest cîntec și-a dat seamajsau. mai degrabă a simții că cel dinții caro a stirnit doina a cîntat-o vărsîn-du-și în ea durerea. De aceea, și dînsul, compmindu-și „inima sa arsa” cu a celui „care a zis doina dinlîio”, nu găsește alt leac pentru jalea sa decît să cînte și ol, ca și col caro-a scornit' doinaI... Și iată-l mai

31

Scanned with CamScanner

'departe că încefpe a se adresa inimii sale îndurerate, care e „neagră ca tiriai”: „Ca tina de primăvară / Care-i călcată de cară....” sfătuind-o să rabde și să tacă: „Fii inimă răbdătoare / Ca pămîntul sub picioare. .. / Rabdă inimă și taci / Ca pămîntul care-l calci”.

■ Și de aceea cîntă el fiindcă „i-i inima arsa” cum spune începutul cîn-tecului... Și tot de aceea au cîntat doina românii toți din bătrîinii bătrî-riilor.

O doină din munții Bihorului sună astfel: „Doină, doina glas de ' jele, / Tu-ndulcești zilele mele; / Doină, doină glas de dor, / Tu nu mă lăsași să mor”.³² . •

Și aici avem întruparea aceleiași idei ca și în celelalte: Doina ni-i arătată drept cîntecul de mîngîiere al poporului. Iar o altă doină din Transilvania spune: „Boii mei cînd aud doina / Ară țelina și moina / Boii mei cînd le doinesc / Ară de se prăpădesc... ” ³³

Aici ni se vorbește deci de plugar care cîntă doina pe lingă boi cînd ară și așa de des o cîntă și așa de frumos că boii s-au deprins și ei cu dinsa și cînd o aud ară mai cu drag. Am văzut aceeași idee exprimată și la Coșbuc, deși în alt chip...

Iar o doină tot din Ardeal care cuprinde în ea mai concentrat aproape tot ceea ce am găsit pînă acum în cele citate, este aceea din colecția lui Jarnik și Bârseanu: „Cine-a zis doina pe rît / Fost-a, Doamne, necăjit, / Care-a zis doina pe luncă, / Fost-a, Doamne, necăjită. / Cine-a scornit doina / Arsă i-o fost inima / Ca și mie acuma l...” ³⁴

Așadar, reținem pîn-acum că obîrșia doinei o află poporul în durere, în tristețe și jale. Acestea sînt pricinile arătate de el; de aici izvorăsc doinele.

Să vedem încă ce ne mai spune despre doină și pe aiurea poporul în alte cîntece ale sale închinat e ei... O doina din Moldova (M. Canianu) cîntă: „De cînd eram încă mic, / Doina știu și doina zic!”..., idee pe care am văzut-o exprimată foarte plastic la poetul Coșbuc, în pruncul de albie, care adoarme în cîntecul doinii la umbra căpiței de fin... în altă culegere din Muntenia (G. Dem. Teodorescu) aceleași versuri sună: „Doina știu și doina zic / De cînd am ajuns voinic...”

I n amîndouă cîntecele urmează apoi; „Eu cu doina mă plătesc / De bir și de boieresc... / Tot cu doinișoara mea / De podveadă, de belea!.. ,”³⁵ Oare cum o fi asta? Cum se plătește de bir și de boieresc și de podveadă cu doina? Foarte simplu! Cînd veneau toate aceste necazuri pe capul

Scanned with CamScanner

31 Ovid Densusianu, Flori alese (în cîntecele poporului, București, 1920, p. 3.

53 Ibidem, p. 4.

34 Doine și strigături din Ardeal, date la iveală de dr. Ioan Urban Jarnik și Andrei Bîrseanu, București, 1885/CDXLVI, p. 211. ■ ■

@b G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, București, 1885.

33

lui, românul neavînd cu ce să le plătească și neputînd lupta cu ele în alt chip, căuta o mîngiere... și anume atunci începea să cînte: „Birui greu, pod voada-i grea, / Sărăcuț de maica mea”. doină pe care am amintit-o, și astfel își mai ușura inima, vorba de mai înainte. Ori poate vrea să spuie că de frica birului lua calea codrului cîntînd doina și scă-pînd astfel de griji după cum ne spune citata doină de haiducie: „De frica zapciului / Și de groaza birului / Uitai drumul satului / Și coarnele plugului / Luați drumul crîngului / Și flinta haiducului...”

Dar să continuăm a urmări doina aceea din Moldova care vorbește astfel despre doină. Mai departe ea sună: „Foaie verde și-un dudău, / Pe malul celui pîrău / Scosei fluieraș din brău, / Și-am început a cîntă / Tot doinița săraca!...”

Iată un tablou frumos din natură zugrăvit în cîntecul poporului, în care acesta încadrează doina! Și mai departe: „Cîntai doina și mai bine, / Vine-o fată lingă mine... / Și mi-o-nceput a cîntă / Tot doinița săraca l”. Aici este redată în imagini povestea doinei de iubire... Și atunci flăcăul spune fetei care cîntă: „Trage doina și mai bine / Că mi-ai rupt inima-n | mine! / Cîntă-mi doina pînă-n sară / Că ntr-o zi de primăvară!..

Vedem că flăcăul, deși spune că i-a rupt inima-n el, totuși, găsind în ea un balsam al iubirii lui, o îndeamnă pe fată să-i cînte pînă-n seară, arătînd astfel cu cît drag și cu cîtă patimă ascultă poporul cîntecul doinei. Și doina aceasta sfîrșește cu „Cine-o stîrnit doinița / Arsă i-o fost inima, / Sfîntă să-i fie gura!..”

Doina din Muntenia însă, în loc să se sfîrșească și ea cu o binecuvîntare, se sfîrșește cu un blestem. Poetul invocă întîi doina întrebînd-o: „Doină, doină, cîntec dulce, / De la mincîndte-i duce?...’* Apoi îndată începe imprecățiunea: „Cin’te scoase-n calea mea, / Bată-te pîrdalnică, / Că, mi-ai secat inima / Și tu mi-ai scurtat viața!”... ³⁴ Dar blestemul acesta nu-i din toată inima, e mai mult o dezmierdare a doinei, din care nu lipsește chiar nota admirației din partea celui ce cîntă, pentru doină. ^{36 37} „Bată-te pîrdalnică” nu numai că nu-i una dintre expresiile tari de imprecățiune pe care le are limba noastră, dar ea se întrebuintează foarte adesea mai mult ca o exclamație de

uimire în cel mai înalt grad pentru ceva, ca un fel de apreciere superlativă. Dar plină de interes este motivarea acestui soi de blestem: „Că mi-ai secat inima/Și mi-ai scurtat viața”,., Aceste ultime versuri vădesc puternicele sentimente pe care le cântă doina, precum și impresia adâncă, deprimantă, pe care o lăsa asupra celui ce o cântă sau o ascultă,

Scanned with CamScanner

36 Ibidem.

37 Se zice de exemplu: „Inima bat-o pirdalniour* sau „Dragostea bat-o pîr-dalnicul”, ca și cum s-ar spune inima sireaca.

34

■. Ne mai rămîne de văzut încă o doină din cele ce ne vorbesc numai despre doine. Doina vestită care deschide culegerea de poezii a lui Alecsandri. Ea începe cu o invocație a doinei: „Doină, doină cîntic dulce, / Cînd te-aud nu m-aș mai duce.. / Doina, doină vîers cu foc, / Cînd răsuni eu stau în loc 1”

Aici poetul popular își spune admirația către doină El nu ne arată care-s frumusețile ei și de ce place atît de mult, ci întrebunțează o cale mai bună: aceea indirectă. Anume, el ne pune în față efectele pe care le are cîntecul doinei asupra lui: „Cînd te-aud nu m-aș mai duce” sau: „Cînd răsuni eu stau în loc...”

Și-ntr-adevăr, nu se poate o imagine mai plastică pentru a arăta puterea de vrajă, care oprește pe călător în loc s-o asculte... Acest procedeu al poporului de a reliefa frumosul prin efectele produse asupra oamenilor, evitînd zugrăvirea, îl găsim în multe creațiuni populare. În cîntecul bătrînesc: Stoian și Vidra, tot așa ni se arată farmecul unui cîntec, nu prin zugrăvirea lui ci tot prin efecte. Și cîntecul de care-i vorba acolo e tot o doină. Haiducul Stoian roagă pe mireasa lui, pe Vidra, să-i cînte cînd mergeau prin codri: „Cîntă-ți, Vidro, cîntecul / Că mi-i drag ca sufletul14... Și Vidra-ncepe a cînta, dar așa era cîntecul ei că: „Din gură cum începea, / Munții mi se legăna, / Văile se turbura, Malurile se surpa,/Pietrele se despica,/Iarba mi se vestejea,/Frunza-n codru tremura"...

Și atunci un alt haiduc vine atras de frumusețea cîntecului și îndrăgindu-se de Vidra, se ia la luptă cu Stoian, ca să i-o răpească.. Iată deci asemănarea de procedee în două producții poporane deosebite, pentru a releva frumusețea unui cîntec prin efectele sale. Cit de frumos trebuie să fi cîntat Vidra ca să se întîmple toate acestea. Și acum conștinuînd cu doina din culegerea lui Alecsandri, ea ne mai spune că românul cîntă doina în orice vreme a anului și găsește o motivare pentru fiecare anotimp spre a o cînta: „Bate vînt de primăvară, / Eu cînt doina pe afară, / De mă-ngîn cu florile / Și privighetorile"... Par-ar vrea să ne spuie în aceste versuri poetul popular: „Cum să nu cînt doina primăvara cînd toate învie, cînd răsar florile și cînd răsună codrii de glasul privighetorilor?” Este firesc ca și el să ia parte la sărbătoarea vieții cu cîntecul lui și să se-ngine cu privighetorile, adică să se-n-treacă în cîntec cu ele.

Apoi mai departe: „Vine iarna viscoloasă, / Eu cînt doina-nchis în casă, / De-mi mai mingii zilele, / Zilele și nopțile"...

Iarna deci, cînd natura e moartă e și românul trist, sufletul lui bătînd în același ritm cu pulsul întregii firi. De aceea, ca să-și mîngieie zilele și mai ales nopțile cele lungi și viforoase, el cîntă doina. Dar cîntecul continuă apoi: „Frunza-n codru cînt învie, / Doina cînt de voinicie...

Scanned with CamScanner

35

Adică, de-abia așteaptă să înceapă a înfrunzi codrul și se face haiduc, cîntînd doina de voinicio. Am văzut ce spunea o doină haiducească:

j, Cînd e frunza-n doi bani mici, / Plin e codrul de voinci, / La tot fagul cîte cinci..."

Dar bucuria haiducului ce cîntă doina slobod de toate grijile se curmă o dată cu venirea toamnei, cînd codrii își scutură frunza: „Cade frunza jos în vale, / Eu cînt doina cea de jale”...

Haiducul cîntă doina de jale, fiindcă nu mai are adăpost și libertate, iar ceilalți, fiindcă tristețea naturii care moare se răsfrînge și-n sufletul lor. Iar după aceasta cîntecul se încheie foarte caracteristic cu versurile: „Doina zic, doina suspin, / Tot cu doina mă mai țin, / Doina cînt, doina șoptesc, / Tot ca doina viețuiesc...”

De unde înțelegem că viața sufletească a poporului românesc doina și că el nu poate trăi fără dinsa. Ea este marea lui mîngîiere, singura lui alinare după cum spune versul: „Tot cu doina mă mai țin”.

Recunoaștem că această doină închinată tot doinei, și-n care vedem că se conturează așa de bine cîntecul cel mai frumos al poporului, este cea mai completă dintre cîntecele populare care vorbesc despre doină. Aici s-ar putea ridica însă o îndoială: doina aceasta e în culegerea lui Alecsandri și se știe că el nu ne-a dat cîntecele culese așa cum sună în popor, ci le-a măiestrit, tăind și adăugind după gustul sau. Pe unele le-a modificat mai mult, pe altele mai puțin, după cum i s-a părut lui. Este întrebarea cît și cum a modificat el această doină? Și ce-i al lui și ce-i al poporului, căci e sigur că și în aceasta a intervenit el. Variante mai apropiate ale acestui cîntec nu se mai găsesc. Totuși adesea apare vreun vers sau vreun motiv din el pe aiurea, de pildă în citata doină din Muntenia (G. Dem. Teodorescu) poetul popular îi zice doinei tot: „Doină, doină, cîntec dulce...”

Trebuie să mărturisim însă, deși nu știm cit și ce a modificat Alecsandri, că acesta, în adăugirile ori prefacerile ce le va fi făcut acestei doine a avut gust și simț pentru poezia populară. Totuși, ceea ce trădează intervenția penei poetului cărturar este prea marea simetrie, atît de formă cit și de fond, pe care o prezintă această doina. Anume, ea nu are imperfecții de rimă ori ritm, apoi se poate împărți exact în cinci strofe de cîte patru versuri, ceea ce nu-i deloc popular.

În sfîrșit, versurile în toată doina rimează cîte două numai, pe cînd poezia populară prezintă mai totdeauna monorime. Iar simetria de fond constă în aceea că imaginile parcă sînt prea clădite în vederea unui scop, ideile prea-și urmează firul lor, logic, prea e complet tabloul doinei. Și toate par. a duce la culminația din versurile finale: „Doină zic, doina șoptesc, / Tot cu doina viețuiesc...”

Iată ceea ce ar putea sprijini bănuiala că această doină poartă urmele intervenției poetului cărturar Alecsandri. Cu toate acestea, ea fiind alcă

'36

Scanned with CamScanner

tuită numai din elemente populare, atît graiul cît și imaginile, nici o notă discordantă nu vine să jignească simțul pentru poezia poporului la cel care o ascultă. De aceea ea rămlne pe drept în domeniul poeziei populare. Dar ceea ce ne întărește și mai mult în credința că această doină este ca fond întregă a poporului, e faptul că Alecsandri, cînd a scris ca poet cărturar o poezie închinată doinei, ca atîția alți poeți de după dînsul, el n-a reușit — ne dă un amestec lipsit de gust de elemente populare cu procedee culte. Pentru a arăta aceasta pot cita cîteva versuri din Doina lui Alecsandri: „Doina, doiniță! / De-aș avea o puicu-liță / Cu flori galbene-n cosiță, / Cu flori roșii pe guriță! / / De-aș avea o mîndrulică / Cu-ochișori de porumbică / Și cu suflet de voinică!” și continuă tot așa pe tonul acesta cu o ploaie de diminutive neestetice și nepopulare, pînă ce sfîrșește cu niște strofe ce dau o

turnură patriotică poeziei, punînd doina să vorbească astfel: „Și le-aș zice: Șapte frați, / Faceți cruce și jurați / Vii în veci să nu vă dați //Hai, copii, cu voinicie / Să scăpăm biata moșie / De păgîni și de robie!”

Dar, a atribui poporului astfel de idei în doină nu ne îngăduie adevărul. Iată deci că Alecsandri, deși poet de talent și deși vestit culegător de poezie populară și cunoscător al ei, nu izbutește să ne dea o poezie a doinei. Să nu fie oare aceasta pricina că el n-a trăit viața doinei și că n-a primit-o în suflet ca pe o moștenire veche din moși strămoși? El, boierul Alecsandri, care culegea doine din gura țăranului ca pe un obiect de artă pentru frumosul din ea, nu putea să-și însușească o dată cu culegerea aceasta și toate tainele ce legau cîntecul de sufletul poporului. Și apoi el, poetul optimist, „veselul Alecsandri”, cum îi numește Eminescu, cum putea înțelege în întregul ei jalea cîntată de doine? Poezia lui închinată doinei și pusă-n fruntea poeziilor intitulate Doine – și care la drept vorbind numai doine nu-s – ne vorbește despre doina haiducească și despre cea de iubire, dar nu are nimic din gravitatea doinei poporului. Tonul ușor al ei e cu totul departe de a ne putea sugera atmosfera de adîncă tristețe a doinei, așa cum am văzut că ne-o sugerau doinele celorlalți poeți cărturari. Din versuri ca cele citate din Doina lui Alecsandri, ar putea cel mult răsări în mintea cititorului iubirea ușoară, erotismul cîntecelor de lume, dar niciodată sentimentul profund ce se ascunde în doinele populare sub numele de dor și dragoste: „Nici o boală nu-i mai grea / Ca dorul și dragostea.”..

În altă doină pentru același sentiment iată ce cîntă un flăcău’ „Zis-a mama că mă scoate / Do la cîto, do la toate ... / De la doua nu mă poate: / De la mîndră, do la moarte!..”

Iată deci cum în aceste versuri ni-i arătată puterea fatală a iubirii căreia nu-i putea sta nimeni împotrivă. Ea biruie tot ce întîlnește-n cale și după cum orice om trebuie .să moară cîndva, tot așa fiecare în

Scanned with CamScanner

31;

vîrsta tinereții trebuie să fie răpus de patima dragostei. Apoi, aiurea ne vorbește o fată tot despre iubire, arătîndu-și dorul după dragul ei, dor •care vine clocotitor și năvalnic de-i cotopește sufletul^ așa cum ar cădea un torent năprasnic din vlrf do munte fără să-l poată opri nici un obstacol: „Dorul, bade, de la tine / Poște văi și dealuri vine / Și nu-l poate opri nime...” t ,

Iar altă doină iată ce cîntă tot despre iubire: „De s-ar lua drag cu drag / N-ar mai fi frunză pe fag / Nici iarbă pe sub copac...”, versuri izvorite din sufletul unuia dintre iubiții despărțiți, fie că unul din ei l-a părăsit el singur pe celălalt, fie, cum se-ntimpla de cele mai multe ori, că s-a amestecat cineva străin. Această doină arată adîncă resemnare a unui suflet tînr față de ceea ce se petrece-n lurne. El ajunge să privească răul acesta ca ceva natural și nu se mai revoltă, ba dimpotrivă, i s-ar părea lumea întoarsă de-ar fi altfel, adică, de s-ar lua drag cu drag, n-ar mai crește nici frunza, nici iarba... Deci e fatal – după el – să biruie răul pe pămînt. Dar lăsînd firul doinelor de iubire – la care m-am oprit numai în treacăt – și vorbind despre doine în general, găsim uneori în ele accente de tristețe în care deprimarea merge așa de departe, poetul popular e atît de nemulțumit de lume încît zice el: „De-ar fi lumea de hîrtie / l-aș da foc într-o mînie... iar mai departe în aceeași doină: „De-ar fi lumea rămurea / Cu topor o aș tăia,/ Să nu știe nimenea!..”, versuri care ne pun pe gînduri prin tăria cu care știu să ne sugereze tot dezgustul de viață al celui doborît de dezamăgiri, dezgust care merge pînă la pesimism.

Iată deci doina poporului român. Iată cîntecul „de inimă albastră” pe care spunem lăutarului să ni-l cînte în anumite clipe de zbiciu sufletesc. .. Atît prin melodia ei, cît și prin cuprinsul poetic, doina, dacă nu-i totdeauna glasul înlăcrimat de tristețe ori de jale al poporului, apoi ea caută totdeauna sentimente serioase, grave și adinei, fie în legătură cu iubirea, fie cu înstrăinarea, cu viața în codru... și cu atîtea altele... Iar acei ce se mulțumesc a spune despre doină că este orice cîntec din genul liric poporan, și că ea cîntă tot felul de sentimente: de tristețe ori de veselie, pe aceștia îi trimitem să meargă și să întrebe cum am întrebat noi intîi doina poporului, și apoi, pe aceia dintre poeții cărturari care-au cunoscut-o și au cîntat doina... Nici unul nu vorbește de doine de veselie, și niciodată, cînd i-ai spune unui lăutar să-ți zică o doină, el nu-ți va cînta un cîntec vesel ori săltăreț. După cum în poezia cultă nu putem pune o poezie de iubire în tonul elegiac alături de un madrigal ori alt gen de poezie ușoară, tot așa nici doina nu poate fi confundată cu alte cîntece ale poporului, cum slăt de pildă cîntecle de lume, a căror •veselie bahică ori erotism sensual sint necunoscute doinei. . '

Scanned with CamScanner

38

Doina ramîne tot ceea ce are mai ales lirica populară românească. Și dacă tonul ei e atît de trist – ceea ce face pe popor să-i zică „Doina,, doină glas de jale”, ori „Doină, doină vers cu foc..apoi am de amintit un singur lucru: dacă am trece-n revistă cele mai însemnate capodopere-ale literaturii universale, și dacă la sfîrșit ne-am întreba: care sînt poeții cei mai mari ai omenirii? Răspunsul nu poate fi decît acesta r Acei care și-au înlăcrimat versul cîntînd suferința lumii, cea eterna și sfîntă!

'Suferința sub infinit de multele ei forme e singura care merită să ne oprim gîndurile și sufletul întreg asupra ei, fiindcă ea ni-i partea cea mai însemnată a vieții petrecute pe pămînt. Și de aceea talentele cele-mari fără vrerea lor au fost ispitite să-și închine ei viața și să-și moaie-pana în izvorul durerii... și tot de aceea și doina a înflorit din valul aceluiasi izvor... Dar trecînd de la oamenii în mijlocul naturii înconjurătoare, ce constituie peisajul pitoresc al vieții noastre, care dintre cîntăreții ei sînt cei mai aleși? Să ne gîndim pentru aceasta, de pildă,; la două păsări, care ne oferă un contrast uimitor și în același timp un simbol pentru ceea ce vreau să spun: la voioasa ciocîrlie care-și începe-trilurile ei zglobii o dată cu zorile umplînd văzduhul de veselie pînă soarele se lasă-n spre apus... și la sumbra privighetoare, cîntăreața nopții.

Una este întruparea veseliei pline, scaldată-n lumină și soare mult. .. și cîntecul ei e tot așa de luminos și de sprintar ca și raza soarelui de-primăvară..., pe cînd, dimpotrivă, tristețea misterioasă și adîncă, numai ea este izvorul de cîntece al privighetorii... Și... ciudat! ea nu cîntă cu tot focul decît tîrziu, pe aproape de miez' de noapte, cînd totul e cufundat în liniște de mormînt... Doar freamăt de codru și susur de valuri de-i îngîna cîntecul ei singuratic... Și nici o privire omenească nu poate pătrunde pînă la ea... numai luna își revarsă de sus sfioasele-i raze reci, înfiorînd frunzișul din care se-nalță-n văzduh imnul durerii!.. „Astă-noapte pe răcoare / Cîntă o privighetoare... / Și așa cîntă de duios / De pica frunza pe jos / Și așa cîntă de cu jale / Că opria apele-n. vale... ”

în acord cu ce spune poporul despre doină, cine mai stă oare la îndoială ca dintre toți cîntăreții naturii și mai mult presus de ciocîrlie, cîntăreața bucuriilor pline, privighetoarea singură este regina cîntecului ?!..

Și nu ne vom mai mira atunci de ce și doina cea tristă, copil al durerii împărtășite în vers, este cel mai frumos cîntec al poporului român și de ce și ea, ca și privighetoarea între păsări, poate fi numită pe drept regina cînturilor noastre...

35>

Scanned with CamScanner

V. EXAMINAREA DOINELOR

§ 13. DOINA HAIDUCEASCA

* ' * f . t ■ t

Și despre scene din viața acestor haiduci în mijlocul codrilor, despre simțirea lor mai ales ne vorbesc înseși doinele de haiducie. Isprăvile lor sînt lăsate pe seama cîntecelor batrlnești. Astfel de doine au fost și sînt încă foarte dragi poporului nostru, fiindcă haiducii întrupează la noi cam ceea ce erau în apus cavalerii medievale, care umblau să poarte dreptate în lume. Așa i-a înțeles poporul român. Și după cum trubadurii Apusului și-au cîntat eroii lor, așa și i-au cîntat și cîntăreții populari ai noștri, ba mai mult acești haiduci și-au cîntat adesea ei singuri cîntecul fiind ei înșiși și poeți totodată. Și doina de haiducie, care i-a plăcut așa de mult și lui Russo, fiindcă în tot ce-a scris el privitor la cîntecul popular despre ea vorbește mai cu însuflețire, această doină o va fi cunoscut întâia oară nu prin munții Sovejei unde a fost trimis în surghiun, ci poate încă de copil de prin Basarabia copilăriei lui cum mărturisesc versuri populare citate de el ca: „S-a aflat la Moghilău / De Codreanu cea rău” ; „Dat-a frunza fagului, / Pus-am cruce satului / Și coadă baltagului... / Că am gîndul dracului / Asupra bogatului..

Iată un început de doină haiducească, de unde se vede că voinicul – candidat la haiducie – salută cu bucurie venirea primăverii și-și ia rămas bun de la sat ca s-apuce calea codrului. În continuare doina spune și motivele care l-au determinat pe cel ce a cîntat-o întâi să se facă haiduc: „...Bată-te crucea bogat, / Om bogat și fără sfat!/Ce mă porți legat prin sat, / Zici că birul nu ți-am dat ? / Toata iarna te-am rugat / Să mă iei la tine-argat! / Vorba nu mi-ai ascultat, / în seamă nu m-ai băgat!/Toată iarna am venit, / Toată iarna ți-am cerșit/ Să-mi dai două, trei parale, / Să-mi iau mălaieș și sare, / Că-mi mor copiii de foame, / N-am cu ce-i scoate din iarnă !/ Vorba nu mi-ai ascultat, / în seamă nu m-ai băgat... / Și-astă-iarnă am iernat / într-un bordei dărâmat: / Picătura m-a picat, / Crivățul m-a înghețat / Fumul că m-a afumat, / Roibul că mi-a leșinați... ”

Afară de unele versuri care zugrăvesc foarte plastic mizeria clasei țărănești, doina aceasta nu este dintre cele mai reușite sub aspectul estetic. Elementele realiste din ea apar prea neslilizate în toată cruditatea lor. Am citat-o însă pentru că în ea se desemnează – clar și adine – conflictul dintre două clase socialo, reduse aici la două expresii simple: de-o parte bogatul, adică boierimea și burghezimea la un loc; de alta săracul, adică țărănimea, care de-a lungul zbuciumatei noastre istorii este în cea mai mare parte clăcașă, adică într-o stare de semi-sclavaj.

Scanned with CamScanner

40

În fața unor suferințe ca cele descrise de citata doină – a lipsurilor de tot felul care apăsau familiile țărănești, a copiilor goi, chinuiți de foame și de frig, a birurilor grele... – nu-i de mirare că unora dintre țărani le-a venit „gîndul dracului”, precum spune doina, adică gîndul că și-ar putea face dreptate singuri, de vreme ce acei care ar fi trebuit să le-o facă nu se gîndeau la dreptatea lor.

Deznădejdea i-a împins la răzvrătire: așezamintele sociale îi s-au părut absurde. În sufletul lor s-au zguduit vechile credințe și blîndețea, pe care se ridicase tirania grea a bogatului. Viziunea acelei dreptăți necruțătoare și în afară de lege, ba impunîndu-se mai implacabil ca orice lege, irumpe într-o doină ca aceasta: „Foaie verde de susai, / O veni luna lui mai, / Să mă sui în deal pe plai / Să-mi fac plug cu zece cai... . Sa pui plugul sa brăzdez / Unde-o fi cîmpul mai des... / Să trag brazda dracului, / Din marginea satului, / Drept ușa bogatului!...”

Altă doină vorbește numai de groaza birului, pe care, țăranul nea-vînd cu ce-l plăti, fuge ca să scape de urmărirea slujbașilor stăpînirii. Este doina din care Alecu Russo citează în Cîntarea României numai primul vers: „Biru-i greu, podvoda-i grea, / Sărăcuț de maica mea!... De frica zapciului / Și de groaza birului, / Uităi drumul satului / Și coarnele plugului. / Luai drumul crîngului / Și poteca codrului/Și flinta haiducului... / Ca decît în calicie, / Mai bine în haiducie, / Ce-o-vrea Dumnezeu să fie!”

Ultimul vers arată că e vorba de o hotărîre luată în extremis, în clipe-de deznădejde. Revoltatul își dă seama de gravitatea, ca și de riscurile ei, însă nu mai dă înapoi. Invocarea divinității apare aici ca un reazem sufletesc sau mai curînd ca o recomandare a sufletului către cel atotputernic, în fața unei mari primejdii, care stă gata să se dezlănțuie.

Dar – ca să ne întoarcem la doină – din cele relatate pîn-aici am cunoscut ceea ce am putea numi prologul haiduciei și momentul cînd țăranul revoltat se hotărăște să părăsească satul și ocupația lui pentru a începe o nouă viață: viața de haiduc. Această viață, în umbra codrilor, începe a se organiza cu vremea. Haiducii se înmulțesc și haiducia ajunge chiar uneori să se moștenească din tată în fiu, precum aflăm dintr-o doină ca următoarea: „De cînd mama m-a făcut, / Tot în codru am. crescut, / Nimenea nu m-a văzut, / Far' luna și soarele / Și dragi' căprioarele!...” 38

Haiducia devine într-un timp idealul cel mai înalt al voinicilor din popor. Ea era simbolul vieții libero după caro tînjea tinerețea. De aceea sînt doine ca acelea în care flăcăul își arată clar dorul de a se face haiduc: „Frunzuliță iarbă neagră,/. Taica, maica tot mă-ntreabă: / Care muncă uu-i mai draga?... ”

” I. G. Bibicescu, op, cil., p. 1G3.

41!

Scanned with CamScanner

Iar tinărul lo răspunde fără înconjur: – „Munca cea de haiducie,/ Pistoale do Veneție / Și cal bun do călărie..

Dar idealul acosta nu-i decît în stadiul dorinței, de aceea voinicul îndurerat se plînge, în același doină: „Geaba mă mai țin voinic; / Dacă n-ain arme să-ncing/ Și cal bun sa mi-l înching...**

Viața haiducească începe o dată cu venirea primăverii, cînd înfrunzesc pădurile. Cu cit dor așteaptă haiducul primăvara se vede dintr-o doină care începe cu invocația: „Primăvara, mama noastră, / Suflă brumă din fereastră / Și zăpadă de pe coastă I / Să văd înverzind în cale, / Să mă las în ceea vale / C-o pereche de pistoale..

În altă doină, nerăbdarea haiducului de a se vedea mai repede-n codru transpare din reproșul pe care acesta i-l adresează fagului, blestemîndu-l că nu i-a trimis veste îndată ce-a înfrunzit: – „Arde-te-ar focul, făgui, / Ție-ți dete frunză-ntli / Și mie nu vruși să-mi spui!/ Să-mi iau armele din cui, / Flinta de sub căpătîi! / Să le-ncing pe lîngă mine, /Să vezi, codre-mi, șade bine!” 39

Astfel, n-apucă să vie bine primăvara și codrul a și început să-și adune haiducii: „Cînd e frunza-n doi bani mici, / Plin e codrul de

voinici;/ -Cînd e frunza-n doi bani mari, / Plin e codrul de tîlhari...
" 40

Cînd e primăvara-n toi, codrul este iarăși populat de toți voinicii
Jui, cum își zic haiducii, și viața haiducească se organizează după
legile ei: „Frunză verde și-o alună, / Geme codrul și răsună... / Geme
codrul ■de voinici, / La tot fagul cîte cinci! / Iar la fagul cel mai
mare, / Șade-un voinicel călare / Și cu flinta de-a spinare: / Toți îi
strigă Căpitane!"

Sînt unele doine care ne vorbesc despre viața haiducilor in codru –
viață în comunitate cu natura in mijlocul căreia se simt slobozi și
fericiți. Astfel este de exemplu vestita doină în care ni se zugrăvește
un ospăț haiducesc de-o frumusețe homerică: „Sub poala de codru verde,/
Mititel focșor se vede, / Mititel și potolit, / Tot de voinici
ocolit. / Nu știu-s zece, ori cinsprece, / Peste sută ce-ar mai
trece! / Și mi-și frige de-un berbec, / De-un berbec runcănel, / Nu
aflî-n turmă ca el. / Dar nu-l frige cum se frige, / Ci-l sucește prin
cirlige / Și-l întoarce prin belciuge: / Pe de-o parte mi se frige, /
Pe cealaltă singe-i curge, / Ca să-i fie carnea dulce, / Și mi-l dă
prin saramură / Și-l dă la haiduci in gură..."

Iar mai departe, aceeași doină urmează: „Sub umbră de păducel, /
Haiducii mînlncă miel/și beau vin din burdușol..

Acest tablou idilic – încadrat in splendida imagine de la începutul
cîntecului: „Sub poale de codru verde, / O zare de foc se vede...'l –
evocă in chip fericit viața liberă și fără do griji pe care-o trăiesc
hai-

Scanned with CamScanner

'• Tudor Pamfile, Ctnlecedn (uni, București, 1913, n. 266

40 Ibidem, p. 265. \

^2

<lucn In taina codrilor. Dar viața aceasta – zugrăvită aici in culori
așa do ispititoare – Iși arc și primejdiile oi, care li fac in același
timp farmecul deosebit, ce înfioară sufletele îndrăznețe alo
haiducilor. Colo mai mari primejdii pentru oi vin o dată cu toamna,
clnd cade frunza codrilor. Atunci ei coboară la sate, împrăștiind u-be
caro-ncotro – pe acasă sau pe la gazde – unde se feresc toată iarna să
nu fio descoperiți și tlnjesc greu după codrul verde: „Frunza-n codru
cit se ține,/Toți voinicii trăiesc bine;/Iară frunza ducă-l lasă,/Toți
voinicii merg pe-acasă / Și la para focului / Zac do dorul codrului!"
41

Iar Intr-o altă doină, unde aflăm codrul personificat, aceeași
înfrățire dintre haiduci și pădure ne esto arătată – nu cu mai puțin
relief – în sens invers: codrul tlnjește după haiducul caro l-a
părăsit. lat-o: „De cînd nu mai slnt haiduc, / Cetinii din codru plîng,
/ De peste mijloc se fring / Las' să plîngă, / Să se frlngă, / Pin-o
mișca frunza-n dungă..

Siliți de rigorile iernii și de căderea frunzei să părăsească pădurea –
ascunzișul lor cel mai sigur – haiducii sînt ușor urmăriți de poteră.
De aceea, în multe doine, îl vedem pe haiduc rugîndu-se codrului să mai
ție frunza și sa nu-l dea pe mina poterașilor: – „Codre, codre
înverzit, / Ține-mă-n tine ferit / Și cu frunze-acoperit.,sau aiurea: –
„Codre, vei avea păcat, / De m-ai da cumva legat, / Că nimic nu ți-am
stricat / Și nu mă știu vinovat. / Că-n tine de cînd intrai, / Numai o
creangă tăiai, / Armele de-mi atlnai / Și la umbră m-așezai." Apoi
continuă justificarea – plină de naivitate, dar și de poezie –a
haiducului pentru această presupusă vină: „Le-aș fi pus, codre, și jos,
/ Dar pămîntu-i umedos / Și fierul e ruginos, / își pierde lustrul
frumos l"

într-o altă doina, unde revine motivul, voinicul a fost prins de poteră și reproșează codrului, întrebându-l de ce l-a lăsat să cadă: „Codrule, ce ți-am stricat / De m-ai dat de mâini legat?/Că nu mă știu vinovat, / Doar o creangă ți-am tăiat... ”42

Sau aiurea, unde haiducul de asemenea îl muștră pe codru c-a lăsat să-i cadă frunza și haiducii să fie prinși: – „ Codre, codre, dușman ești! / Tu voinicii amăgești / îi aduni și li primești / Și de poteri nu-i ferești..

în fine, alte doine, care vorbesc despre prinderea haiducilor de poteră – când cade frunza – âfirșeso tot cu un fel de imputare adusă codrului, în chipul următor: „... Cît îi codru de frumos, / Cu frunza verde, umbros, / Iarna putrezește jos / Și voinicii șed la gros..

Cu chipul acesta, iun străbătut în linii mari toată viața haiducească – așa cum e cîntată în doine – de la începuturile ei și pînă la dezno-dămînt, care de cele mai multe ori o tragic, haiducii fiind sortiți să-

și
-J _____; _____ ♦ •'

41 Tiidor Pamfilo, op. cit., p. 265,

42 I. G. Bibicescu, op; cit., p. 166.

Scanned with CamScanner

43

sflrșească zilele ori de moarte năprasnică, în luptă cu potera, ori la închi* soare. Asupra acestui moment însă doinele nu stăruiesc, el este lăsat, ca și isprăvile haiducilor, în seama cîntecelor epice, care tratează subiecte haiducești. Așadar, doina de haiducie, fără a se confunda cu doina însăși și fără a fi cea mai reprezentativă dintre creațiile lirice populare românești, și, încă și mai puțin, fără a cuprinde-n ea vreo ideologie națională – cum voia Alecu Russo – este una din frumoasele specii ale doinei. Frumusețea ei vine de acolo că haiducul-poet a prins în cîntec și ceva din măreția naturii în mijlocul căreia trăia. Comuniunea lui sufletească cu această natură s-a văzut nu o dată din versurile citate, unde el stă de vorbă cu codrul, îi face destăinuiri, îl muștră... etc. Trebuie să specificăm la încheierea acestui capitol, că doinele haiducești capătă – cu trecerea vremii – un aspect arhaic tot mai pronunțat, întrucît haiducii, cei autentici evident, au dispărut de mult o dată cu condițiile ce justificau și favorizau haiducia. Nemaifiind de actualitate, ele au și început a ieși din circulația folclorică și, desigur, nu va trece mult pînă vor amuți complet.

Cît de mult a idealizat poporul român haiducia – pînă tîrziu în cursul secolului trecut – se vede și din marea lui admirație față de haiduci, pe care i-a făcut eroi în cîntecele sale epice. Căci, dacă cele mai multe și mai reușite din doinele haiducești sînt la obîrșie creația haiducilor înșiși, cîntecele bătrînești despre haiducie sînt create de poporul admirator al haiducilor. Aceștia, în adevăr, reprezentau pentru popor idealul epocii, ca unii ce întrupau, prin viața și faptele lor, curajul, vitejia, libertatea. Și dacă nu însemnau pentru clasa țărănească chiar nădejdea unui sprijin, haiducii treceau în orice caz, în ochii acesteia, drept răzbunătorii nedreptăților ei.

Că poporul a iubit mult pe acești eroi, se poate deduce și de acolo că amintirea lor este adesea păstrată – fapt cu totul excepțional – chiar în doine, care, spre deosebire de creațiile folclorului epic în versuri, se caracterizează printr-o formă generală, impersonală, ceea ce le face ușor accesibilă unor regiuni cît mai întinse din teritoriul românesc, ba cîteodată țării întregi. Iată de exemplu o doină de jale, unde amintirea haiducului oltean lancu Jianu este consfințită printr-o personificare a codrului, care plînge moartea vestitului haiduc și armele lui părăsite: „Jele-i, Doamne, cui îi jele, / Jele-i, Doamne,

codrului / De armele tancului, / Că le plouă și le ninge / Și n-are cine le-ncingel..

Un fenomen interesant de relevat – în legătură cu această frumoasă doină haiducească, foarte populară într-o vreme în toată Oltenia, și în Muntenia – este faptul că ea, trecând munții a fost, captată avid de mediul ardelenesc, care a simțit-o la un moment dat ca pe o creație ieșită chiar din sinul său. Aceasta se datorește echivocului provocat de numele lancu, care a fost identificat, cu eroul revoluției de la 1848.

Scanned with CamScanner

44

Amintirea proaspătă a lui Avram lancu și a sfârșitului său tragic a făcut ca-această doină să se răspindească în toată Transilvania și să ajungă a fi cântată de poporul întreg – pe deasupra considerentului de clasă socială – ca un cântec favorit, cu rezonanțe naționale profunde. În adevăr, în noua ei funcție, doina aceasta – care la origine n-a avut nimic patriotic în ea – a ajuns să fie interpretată, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nu numai ca un pios omagiu adus memoriei lui Avram lancu, dar ca o expresie a semnării naționale față de soarta Transilvaniei, unde nu se mai ivea un alt voinic de potriva lancului. În sufletele tinere însă ea va fi fost înțeleasă, desigur, ca o muștrare și în- același timp și ca un stimul: părăsitele arme ale lui lancu există încă undeva pe cuprinsul țării românești. Ele așteaptă... Veni-va oare alt erou, vrednic de dînsele, să le încingă?

Fenomenul folcloric relatat aici nu e rar prin echivocul care a stat la baza lui, ci prin sensul patriotic la care ajunge să evolueze un produs folcloric din cele mai pure, deși este știut cât de străină e poezia populară autentică de orice manifestări cu caracter național*. Nu-i mai puțin adevărat că la această transformare de sens a doinei – după ce a trecut prin aparatul apercetiv ardelenesc – a colaborat într-o oarecare măsură, în mod indirect, și conștiința națională a clasei culte. Demn de accentuat- însă este aici faptul că puritatea folclorică a doinei acesteia, în noua sa funcție, n-a fost deloc alterată, precum se-ntîmplă aproape totdeauna în asemenea ocazii.

Evident, în faza aceasta, doina în chestiune a încetat de mult de a mai avea în conștiința poporului vreo legătură cu haiducia. Vechiul erou popular, complet uitat a fost înlocuit de altul, care – fără să fie mai puțin popular – e și un personaj istoric totodată, adică are avantajul de a fi mereu actual. Această actualitate este întreținută, firește, nu numai pe calea tradiției folclorice, ci și pe cea a culturii. Iată pentru ce nici chiar o astfel de doină, haiducească la origine – în ciuda notei sale naționale – nu vine să confirme părerea lui Alecu Russo cu privire la suflul patriotic al doinelor haiducești. Există totuși popoare la care figuri de haiduci au ajuns să se ridice la rangul de eroi naționali – unii din ei trecând chiar în istorie – iar haiducia să stea la baza unei puternice mișcări revoluționare cu caracter patriotic prin excelență. E vorba de haiducia citorva națiuni balcanice și în special de cea a neogrecilor, din perioada care a precedat eliberarea lor de sub turci. La acest popor, creațiile folclorice corespunzătoare se resimt și ele de nota patriotică.

Scanned with CamScanner

* Mai bine zis acest sentiment nu este exprimat la modul declarativ, discursiv, Cf est® unul structural." (N. ed.)

45

Credem însă că nu se poate afirma același lucru cu privire la haiducii români și nici relativ la poezia noastră populară, care vorbește despre ei și despre viața lor.

§ 14. doina ciobănească

Doina ciobănească oglindește împrejurări specifice vieții păstorești, cum este transhumanța. Iată de exemplu o doină unde sînt determinate cu precizie și datele calendaristice, între care se încadrează migrațiunea ciobanilor cu turmele de la munte de la cîmpie și invers: „La Sîntămăria Mare, / îmi cobor turma de vale / Și mă duc și nu mai vin / Pin-la sfîntul Constandin... ”

În altă doină, sub forma unei invocații către Sîntămărie – personificarea sărbătorii Sîntămăriei Mari, data fatală a despărțirii de munți – sfînta este zadarnic implorată să oprească venirea toamnei, care alungă ciobani și turme și stinge toată viața de la stîină: „Drăguță Sîntămărie, / Nu lăsa toamna să vie! / Rămîne stîna pustie: / Celarul făr-de băcițe, / Strunguțe făr-de oițe / Și plaiul făr'-de doinițe..

Unele doine reflectează clar în ele chiar și diferitele etape ale transhumanței păstorești pe cuprinsul teritoriului dacoromân. Urmărind, după doine, drumul turmelor de la munte spre vale, să începem exemplificarea cu etapele prime și anume de la momentul cînd au părăsit culmile munților, adică locurile de plai, unde-s așezate vara stinele. Iată începutul unei foarte interesante doine, care se raportează tocmai la acest moment: – „Leagănă-te, vîrf de brad, / Căci aseară pe^nse-rat / Și jipul s-o legănat...”

Dar versurile acestea cuprind mai multe simboluri, care se cer tălmăcite. Mai întîi legănatul unui copac sau legănatul codrului este, în simbolica folclorului poetic românesc și chiar al altor popoare, semn de tristețe, de jale.

Astfel, în această doină, cîntărețul popular îndeamnă bradul să-și legene vîrful, adică să freamăte de jale pentru că pleacă păstorii cu turmele, care-nsufleteau și înveseleau munții. Ce sens are însă aici bradul juxtapus jipului? Acești arbori sînt alte două simboluri, care marchează două regiuni deosebite: jipul – regiunea de mare altitudine a plaiurilor, unde codrii încetează și singurul reprezentant al vegetației mari este, pe alocurea, jneapănul; bradul – regiunea împădurită, care vine îndată după plai. Revenind la doina noastră, vom înțelege acum că dacă poetul popular îndeamnă bradul să suspine fremătînd așa. cum a suspinat și jipul cu o seară mai înainte, o face fiindcă și ținutul codrilor de brad va fi în curînd părăsit așa cum fusese părăsit în seara din ajun ținutul plaiurilor. Dar turmele ajunsem satele de la poalele munților – unde locuiesc stăpînii – pleacă, după un scurt popas, mai departe, spre sudul

Scanned with CamScanner

46

țării la iernat, în cîmpia Bărăganului. Acest moment transpare într-o doină de dragoste, sub forma unui dialog între cioban și iubita lui: – „Mai stai, bade, nu te duce, / Căte-oi scărda-n lapte dulce! / De m-ai scărda și-n zahar, / Am pus șeaua pe măgar / Și-am plecat la Bărăgan...” “ Ciobanul plecat este urmărit în lunga-i pribegie – spre Dunăre, sau chiar spre mare – de către iubita lui, care invocă suspinînd drumul Bărăganului: – „Drumul Bărăganului / Nu-i bătut de car cu boi, / Ci de ciobănaș cu oi / Și de ochisorii mei! / Drumul Bărăganului, / Unghia cîrmaciului, / Copita măgarului / Și urma bădițului!...”

Iar aiurea, dorul iubitei după flăcăul cioban, dus cu turma la iernat, apare în accente și mai pline de poezie: – „Tu te duci, bade, te duci, / Cînd pica frunza de nuci / Și rămîne lemnul gol / Și eu făr-de bădișor...”

Sau, după o variantă: – „Tu te duci, bade, sărace, / Eu cu dorul ce m-oi face?”

Doina aceasta sfîrșește cu o frumoasă invocație adresată de fată căprioarelor: – „Surioare căprioare, / Sărtați în două picioare / Și

roadeți codrul pe poale:/Să văd matca Oltului / Calea Bărăganului/ Și drumul bădițului 1"

Am relevat aceste doine din ciclul celor ciobănești ca fiind mai reprezentative prin împrejurările specifice pe care le cîntă. Există însă un număr foarte mare unde nota profesională nu se trădează prin nimic. Doinile cîntă variate sentimente și scene sau momente din viața de tip cu totul general putîndu-se încadra în orice mediu antropogeografic, putîndu-se aplica omului de pretutindeni.

§ 15. DOINA DE MILIȚIE *

■ Nota de jale a doinelor de miliție pare, în adevăr, mai accentuată ca la alte doine. Țăranul nostru – așa de strîns legat de satul lui și de ogor, precum îl știm – nu se desparte niciodată bucuros de ai săi. Firea lui statornică și sufletu-i înfrățit cu locurile pe care a trăit fac din el un dezrădăcinat ori de cîte ori vreo împrejurare mai puternică decît el îl smulge din satul lui. Așa se explică pentru ce doinele cele mai melancolice, mai tînguioase, sînt cele de înstrăinare: „Foaie verde lîn pelin,/Vai de. voinicel strein..

. Și una din împrejurările acestea de înstrăinare este pentru popor armata. Cînd pleacă flăcăii din sat, la oaste, merg însoțiți de lăutari tot drumul, cîntînd de-a valma cu oi mai ales cîntece de jale. Faptul acesta este de altfel bine cunoscut și altor popoare. Astfel, la cehi de exemplu, îl aflăm atestat și în literatura cultă. Bogatul ciclu al doinelor de mili-

--12 -_____ 1

• Mai propriu; de mililărie, de cătănie. (N. ed.)

Scanned with CamScanner

47

î

ție – sau de cătănie cum le spun românii din Transilvania și Banat –, ne permite să urmărim diferitele momente ale vieții de soldat. Astfel, ca să marcăm chiar începutul ei, vom cita cîteva versuri inițiale dintr-o doină, unde e vorba despre un cuc, pasărea-augur, care aduce flăcăului funesta veste că trebuie să plece-n armată: „Cîntă cucu-n deal la vie, / Eu gîndeam că-mi cîntă mie, / El cîntă de miliție, / Arz-o focul de pustie I... ,

Cîntecul'cucului mai are aici și un sens simbolic: el indică primăvara ca termen al chemării flăcăilor la oaste. Numeroase sînt doinele în care cei plecați spun rămas bun satului lor și celor dragi din el. Chipul iubitei mai ales le apare stăruitor în minte în clipele acelea. Oare-l va mai aștepta ea ani de zile pînă s-o întoarce ? De aceea se întreabă cu teamă flăcăul: „Frunză verde iasomie, / Mi-o venit ordin și mie / Să mă duc în miliție.../ Mîndra mea cui să rămîie ?”

Sau altă doină în care greutatea despărțirii de iubită apare și mai reliefată: „Eu mă duc, mîndra rămîne, / Ce să fac s-o iau cu mine, / Măcar calea jumătate / Să nu-mi par-așa departe?!...”

În altă parte, viziunea consolatoare a iubitei credincioase care plînge-n urma lui nu face doina totuși mai puțin tristă. Ca un fel de omagiu pentru draga lui, flăcăul asociază la jalea ei și elementele naturii din preajma satului părăsit: „Plînge codrul și iarba /Și mindruța sărmana / Că rămîne singurea...”

În aceste doine însă nici mama nu este uitată, chiar din clipa plecării: „Rămîi, maică, sănătoasă, / Ca garoafa din fereastră..

Iar după ce flăcăul intră-n noua viață – așa de deosebită de traiul liber dus pîn-atunci – dorul greu îl copleșește după casa părintească, după toți ai lui. În clipe ca acelea, i s-arată adesea soldatului – într-un cadru de duioșie nostalgică – chipul mamei rămasă departe, singură și fără de sprijin, adesea văduvă. Gîndul i se duce și la ogorul paraginii, la boi, tovarășii lui de muncă, la plugul pe care nu

mai are cine-l pune-n brazdă: „Plînge-mă, mamă, cu dor, / Că ți-am fost pogan fecior, / Ți-am scos boii din ocol, / Pe Boian și pe Bujor / Și ți-am arat pe ogor..-.” Apoi, doina continuă spunînd că de cînd e el dus: „Boii-n grajd o-mbă-trînit, / Plugu-n șur-o ruginit, / Ogoru mi-o-nțelenit..

Aceleași imagini, subordonate acelei stări sufletești pe care poporul nostru o numește „dor”, apare și sub alte -aspecte în doinele de miliție. Iată încă un exemplu de doină, care începe epic, cu prezentarea personajelor: „Tot pe deal, pe dolișor, / Suie-o fată și-un fecior... ” Feciorul este un flăcău intrat la oaste, caro cîntă tot cîntece triste. De aceea lata-l întreabă: — „De ce cîn ți, bădiț,-a jale, / Ori ți-i grea pușcarn spinare?/ Nu mi-i grea pușca-n spinare, / mw rfor de-acasă tare.!/ Că din sat, / Cînd am plecat, / Am lăsat boii-njugați / Și căișorii-nhă-mați / Și părinții supărați...”

48.

Scanned with CamScanner

O încoronare a genului, vom aminti încă o doină de miliție născută din zbuciumul trecutului război mondial. Deși plăsmuită din motive vechi, cunoscute din balada Mioriței, ea reprezintă totuși o creațiune nouă, de o remarcabilă frumusețe. E vorba de doina soldatului „din vînători” sau „din roșiori*1 — după variante — care a murit în lupta cu dușmanii. Avem a face — precum vom vedea — cu o adevărată apoteozare a morții soldatului. La funeraliile lui, natura personificată participă cu toate elementele ei mai însemnate: munți, rîuri, lună, codri, păsări... realizînd astfel un cadru grandios în jurul mortului neștiut și părăsit de toți. Aceasta însă nu împiedecă deloc ca doina să fie de o sfîșietoare tristețe. Ba chiar jalea ce provoacă ea în sufletul ascultătorului e cu atît mai profundă, cu cit în acel decor măreț simți pustiul fără de margini, simți lipsa de căldură pe care n-ar putea-o aduce decît prezența unei ființe umane, dragi, la căpătîiul soldatului, în clipa supremă. Doina aceasta ni se înfățișează sub forma unui dialog între cîntăreț și-între soldatul mort în război: — „Frunză verde de bujori, / Soldat de la Roșiori, / Un’ți-a fost soarta să mori ? /— în munții Carpaților, / în desimea brazilor / în bătaia gloanțelor. / — Măi soldat, cin’te-a scâlda? I — Ploile cînd or ploua, / Apele cînd s-or vărsa / Pe mine că m-or scâlda! /—Cine, dragă, te-a-mbrăca ? / — Codrii cînd s-or scutura! / — Da cine mi te-a-ngropa ? / — Munții cînd s-or surupa! / — Și cine mi te-a-rnpinzi ? / — Luna cînd a răsări! / —Da cine, dragă, te-a plînge?/ — Păsările cînd s-or strînge! / — Și cine te-a tămîia? / — Bradul și cu cetina, / Rășina și-or picura / Și pe min’ m-or tămîia, / Acum și de-a pururea!” »

Nu se putea un final mai fericit; în adevăr, doina sfîrșește cu o bine-’Cuvîntare asupra soldatului mort. Se pare că anonimul autor al Mioriței și-a încercat încă o dată puterile de rapsod, cîntînd pe strune vechi cîntare nouă. Am parcurs astfel cîteva din fazele mai importante ale vieții de soldat, așa cum apar ele transpuse în doine. Nu putem încheia acest capitol înainte de a releva încă un fapt tot în legătură cu această specie de doine.

’ Armata, ca instituție care dezrădăcinează de la mediu și înstrăinează, este pentru flăcăul de la țară nu numai prilej do întristare, ci /chiar de revoltă sufletească și adosea de deznădejde. Asemenea stări ’ psihice au făcut nu numai o dată pe soldat sau pe ai săi să aibă aversiune pentru armată și adeseori să izbucnoasoă-n accente de sălbatecă ură i.îață de această instituție. E ceea ce reiese limpede dintr-o doină, care nu ® altceva — în întregul ei — decît un șir de imprecțiuni la adresa arma

Scanned with CamScanner

tei și a celor ce au născocit-o în lume pentru chinuirea sufletelor:
„Cine-o stîrnit miliție, / Moartea de pușca să-i fie I / De pușcă și de
cuțit, / i. N-ar avea loc în pămînt, / Nici popă la prohodit, / Nici
femeie la bocit I...44

Nu știm dacă pot fi imaginate blesteme mai teribile ca acestea. Se
dorește, astfel, celui vinovat de a fi „stîrnit miliția să nu moara de
moarte bună, ci de moarte năprasnică și anume, „de pușcă și de cuțit44
– aceasta ca o cruntă răzbunare: să fie adică ucis chiar de armele
principale ale soldatului! Apoi, mort, să nu-l primească nici pămîntul
Este știut că – după credințele populare – nu-i pedeapsă dumnezeiască
mai gravă ca aceasta; ea este trimisă celor mai mari nelegiuîți.
Totodată, e blestemat să n-aibă parte de prohod la-nmormintare, adică
să moară ca un cîine și-n sfîrșit să n-aibă, după moarte, pe nimeni să-
l bocească. Șe știe că poporul consideră bocitul la mort ca o
necesitate rituală, de aceea lipsa lui este socotită de lumea rurală
drept o adevărată calamitate pentru mort. Dincolo de tipul acesta
precum și atitudinea extremistă, care răsare din ele, trebuie să
raportate nu atît la faza actuală a armatei, cît la alta mai veche,
cînd flăcăul din popor, refractar la exigențele unei instituții relativ
nouă, nu s-a putut adapta decît foarte greu și numai parțial, iar
adesea a rămas chiar inadaptabil. Acestei faze se datorește totuși ceea
ce avem mai valabil în repertoriul doinelor de miliție, care țin mai
mult de domeniul trecutului, deși precum am văzut vîna lor n-a secăt cu
totul nici astăzi. Și totuși cîntarea aceasta e și ea foarte veche,
poate chiar mai veche la obîrșie – dacă avem în vedere genul folcloric
– decît balada Mioriței cu care are atîtea elemente comune. Dar asupra
genezei acestui cîntec sînt multe de spus. Ne limităm a remarca aici –
cu privire la doina despre moartea soldatului în război – că este numai
o adaptare a unei vechi doine ciobănești la o situație nouă.43 Desigur,
adaptarea nu s-a putut realiza decît în timp de război și într-un mediu
rural unde era bine cunoscută doina ciobănească.

Interesant e că moartea în război constituie o împrejurare mai tragică
decît moartea ciobanului lovit de trăsnet în mijlocul codrului. E o
moarte mai obișnuită, dacă nu chiml una banală. Și apoi e un caz
izolat, un accident, pe cînd moartea la război – în condițiile de
singurătate și de tristețe pe care le sugerează doina – este ceva
general. Avem a face cu o împrejurare tip. De aceea poate constitui un
fundal și mai potrivit pentru motivele lirice ale participării naturii
la funeralii. Astfel cîntecul cîștigă în tragism și în orizont.

I 8

– ■ I ■ I f

43 Cf. cu o variantă frumoasă în colecția nouă Comoara neamului și la
Ov. Den-susisanu, Viața păstorească...

Scanned with CamScanner

50

§16. DOINA DE DRAGOSTE ȘI DE DOR

'•■Γ -Γ X1.-!, .! ;

lata o doină care ne prezintă primul aspect (șăgalnic): – „Puișor' de
la pădure, / Du-te la mîndra de-i spune / Să nu se gate-așa bine, / •'
Că, zău, capul mi l-o pune l / Ce să mi-l puie, că-i pus, / Numai cît
mai stă în sus!”

Oricît de învăluită în umor, solia către mîndră încredințată păsării de
flăcăul îndrăgostit, ascunde totuși un sentiment destul de puternic se
pare.

Dar, în ciclul doinelor de dragoste sau de dor – ceea ce e aproape
totuna – mai ales al doilea aspect, cel grav, este copios ilustrat.
Iată de exemplu ce spune despre puterea dorului o doină, a cărei prima
autoare este desigur o fată și care este cîntată de predilecție de

către fete: „Dorul, bade, de la tine, / Peste văi și dealuri vine / Și nu-l poate opri nime... ”

Sau o alta, tot din partea fetei: „Bădișor, depărțișor, / Nu-mi trimite atâtă dor, / Pe pariu și pe izvor! / Trimite-mi mai puțințel/. ■ Și vin, bade, tu cu el!..*"

Iată acum o doină cîntată de flăcăul îndrăgostit, din care se văd ravagiile aceluiași „dor”: „Bate vîntul, iarba culcă, / Dorul mîndreima usucă! / Bate vîntul iarbă crește, / Ddrul mîndrei mă topește. .."

Sau o alta, în formă de dialog, în care flăcăul bîntuit de pasiunea iubirii îi cere dragei lui să dea-n cărți sau să tragă bobii și să-i ghicească de ce suferă: -Ț- „Trage, mîndro, și-mi ghicește: / Codrul de ce-ngălbe-nește, / Voinic de ce-mbătrînește ?!"

întrebare la care mîndra îi răspunde cu gravitatea unei sentințe sibiline: - „Codrul de zăpadă grea, / Voinic de inimă rea! / Codrul de zăpadă multă, / Voinic de inimă ruptă!"

Iar în altă doină, puterea dragostei apare așa de mare încît nimic nu-i în stare săi se împotrivească. Flăcăul îndrăgostit o roagă pe mama lui să facă ce-o ști - și mama lui știe tot felul de vrăji și farmece - numai să-l scape de iubirea chinuitoare. E în zădar însă, căci iată ce ne spune însuși eroul doinei: „... Zis-a mama că mă scoate / De la cîte, de la toate... / De la două nu mă poate: / De la mîndra, de la moarte!" Aici „mîndra” simbolizează iubirea și puterea iubirii, este deci atotbiruitoare și fatală ca și puterea morții.

Apropierea dintre dragoste și moarte revine și sub alte forme, în doine care privesc deopotrivă pe flăcăi ca și pe fete, ca în exemplul următor: „Nici o boală nu e grea / Ca dorul și dragostea: / De boală zac și mă scolj / Da de dor, măicuță, mor!..

Scanned with CamScanner

51

VI. MELANCOLIA DOINELOR

PESIMISM UL DOINELOR ?

Fără îndoială nu se poate vorbi de pesimism în toată puterea cuvîntului la popor.

Noțiunea de primitiv, de simplu, patriarhal aproape stă în contradicție cu pesimismul. Această stare sufletească, una din florile răsărite din zbuciumul civilizației este apanajul poeziei culte.

Totuși să ne amintim că nici la poezii culte cunoscuți ca pesimiști nu găsim consecvență în tonalitatea poeziei lor, de pildă chiar la Eminescu, alături de: „A fi? Nebunie și tristă și goală” avem poezii ca: „Vino-n codrul la izvorul / Care tremură pe prund”.

Ț Adică nici acești poeți nu sînt pesimiști totdeauna, nu sînt pesimiști

prin definiție, ci numai în anumite momente cînd durerile lor îi fac să-și pună problema rostului existenței și a nimicniciei omului față cu eternul.

Dar această predispoziție către pesimism se poate afla în germen, cu tot ceea ce are poezia cultă de altfel, în poezia populară. Și poporul în unele clipe a ajuns să-și generalizeze durerea sa și să vadă astfel viața ca ceva de prisos și greu de suportat. Și de aceea cred că nu hazardez prea mult dacă spun că și el a avut, mult mai rar, firește, dar a avut totuși înclinări către pesimism. Totuși aceste accente izolate de adevărat pesimism sînt culminația la care ajungem urcînd în gradație ascendentă pe gama atîtor felurite sentimente adumbrite de acel vîl de tristețe, de dor, de jale... care fac atmosfera sufletească a doinelor noastre. Dar nu ne îndreptățesc să spunem că poezia lui e pesimistă, după cum nu ne îndreptățeste într-o dramă un episod epic să zicem că-i epopee, ori o tiradă, ori o invocație lirică să zicem că-i elegia.

în altă doină dezgustul de viață și de lume e tot așa de plastic exprimat: „Să te văd,, lume, arzînd / N.-aș mai sări să te sting / D-aș sări să te aprind; / Săte văd arzînd în pară, / N-aș ieși nici pîn'afarăI...” sau „să te văd arzînd cu foc / Nici nu m-aș clinti din loo”.

Aceeași idee revine sub formă de blestem mai departe: „Arde-ai, lume, de trei părți / De trei părți cu lemne verzi / Și de-o parte cu uscate / Că n-ayui noroc nici parte, / Numai do streinătate.”; „De-ar fi lumea de hlrtie.../De-ar fi lumea rămuoa...”; „Cit ii muntele de nalt / Tot omătu s-a luat, / Dar de la inima mea / Ce s-o pus nu se mai ia.” Accentele acestea reprezintă o culminație în gama notelor triste, jalnice ale doinei (în ierarhia tristeții doinelor), însă nu înseamnă pesimism – deși se vede că sînt expresia nu numai a unui sentiment, ci a unei convingeri^ a unei concepții. Trebuie considerate ca ceva sporadic, ceva izolat în doino.

Scanned with CamScanner

52

Notele de deprimare, de decepție – relevate în doine – ne arată e în germen ceea ce există pe o scară întinsă în poezia cultă. Căci nu-i

nimic în poezia cultă care să nu-și găsească un corespondent măcar cît i de modest în poezia populară, după cum de exemplu nimic nu există în știință care să nu fi existat mai înainte în natură.

Tristețea doinelor nu reprezintă cu sentiment anumit, ci o atitudine i permanentă. Doinelile cîntă cele mai variate sentimente, însă toate apar filtrate prin acea atmosferă de melancolie. „Frunză verde și una, / i Cine-a zis întâi doina / Mîncă-i-ar casa temnița / Și'hodina ulița !/ Fie-i casa tot pustie / Și femeia-n văduvie! / Copii mici pe lingă vatră/ Să nu știe cin'li-i tată; / Copii mici în legănuț / Să nu ști cin'li-i tătuț!”

De ce-l blastăm așa de greu pe cel care-a stîrnit doina ? Fiindcă doina te întristează cu jalea ei? Ori e aceasta mai.degrabă o formă populară pentru a arăta într-un grad superlativ tristețea doinei? Acest studiu apare pentru prima dată în volum. Pare elaborat sau încheiat de autor în anul 1943. Cea din urmă trimitere bibliografică apreciată cronologic, este din acest an. Un fragment a fost tipărit de Ion H. Ciu-toiaru, în Anualul de lingvistică și istorie literară, Iași, tom. XXIX, 1983-1984, p. 63-76.

Scanned with CamScanner

ALEGORIA MORTII ÎN POEZIA POPULARĂ, LA POLONI ȘI LA ROMÂNI

Scanned with CamScanner

DESPRINDEREA MOTIVULUI LA AMBELE SERII FOLCLORICE

Unul din < du mai răspiudile și mai Jruiwmsе пкѸIv- liuim-zm populara, fără a i se putea hotărînim anL^^e granițe sau anumite popoare, aste lua иТІіпаІѸД/к^ѸгТгнreiv h'lf1 ѸIII

subie^i'lh jorîni aste ТтТгГР'ciihi mai aks datoriiu vilvm li'r iu-dAvjkJp'Jm Aha ■sandi: ii care pe drept a socotit-o ca fiind o rau"l"l . : , ai Риг-/іІІ иі.иІІп' /ккркп т în adevăr, nenumăratele variante ale Mioriței cîntă'îndiferite chipuri această alegorizare, rămînînd însă la temelie mereu același motiv.. Subiectul Mioriței noastre fiind atit de cunoscut, nu insist asupra lui. /

În poezia populainpjulond ilisa a< eiaст iiiutiv osie tot așa du r S-pionii < a si ia ii >m :i ii i ,L)ska r K l dberg “. cel mai vestit r u legat' >r de Io I >r j<: ji Uni. ne da iiii-un singur vulum/2 i de^yarianle; afară de altele atit în celelalte publicații ale aceluiași, precum și îh nenumărate culegeri ale altor folcloriști poloni3, lata subiectul acestor c intere Je caiv e vorba; Niște tineri l'1 <■ и (ulauî. husari... adesea însa: p dulii care ! 1 e calări pe 1

nulul unui Iar (mai rar pe al unui riui. Văd plutind pe ană «• cununa 'le lat a mare 4. Munci ei înțeleg că se îneac " fată și că numai < uimim de Ha i a rămas la suprafață. Aceasta e introducerea mai tuturor 1 Cf. Oviil Densusianu: Vieața păstorească..., II – Apendice, p. 123–161 (București, 1923) și Ion Diaconii: Ținutul Franței, I, București, 1930.

/a2 Oskar Kolberg: Pieini ludu polskiego, Warszawa, 1857,

3 Cf. Wacław z Olcska: Pieini polskie i ruskie Iuti i Galicyjskiego, p. 507 – 8 (Lwów, 1833); Kaz. Wojcidi: Piesni ludu Iialo-Chroba'oa\ Mazurcal..tom. I, p. 76–77 (Warszawa, 1836), tom. II, p. 328–329

(Warszawa, 1836); Zegota Pauli: Piei ni ludu polskiego w Galicii, p. 95 – 97 (Lwów, 1838); .lozef Konopka: Piesni ludukrakovskiego, p. 114

(Kraków, 1840); Jozef Lipinski: Piosnki ludu wielko-polskiego, p. 47

(Poznań, 1842); J. Rogor: Piesni ludu polskiego w gornym Szlqsku, p. 80 – 81 (Wrocław, 1863); IC. Kozłowski: Jjiid~piesni. podan ia, basnie. •

•> p. 43 (Warszawa, 1869).

X.1 La poloni precum și Iu al|i slavi do asemenea și la liluani o datină străveche în popor este .aceea pe care-o (în fetele mari, do a purta pe cap o cunună împletită din rute verzi și din lelurite flori. Această cunună este simbolul fecioriei. Fetele mari nu se despart de dînsa niciodată, nici cînd mor înainte de măritiş, fiindcă * 54 /'

dunielor cu acest subiect. Ceea ce variaza însă în această introducere e faptul că în unele ciume Lila în m|»-vai se БгаеПІ; p*- < IIHI în alifie. O fala care împletește ciiiuiin »le Ibai în yrihihih, pi-midiil riului. hdă i drumul pe apa și П,icaul este amăgit de cununa ce plutește pe lac. Cre-zind ca chiar se îneacă o fată mare, își primejduiește viața în zadar. , De pildă iată un astfel de început.5: „Şedea Kasia 6 lingă riu, / Şedea-n / grădina cea nouă / Şi-mpletea trei cununițe / Şi le da drumul pe apă.' .”7 Dar să continuăm povestirea: liacăul inie sare n apă mi»- imb-obşle inbiîul fetei ce se iin arfi, sau cuie dă «Iruimil » imunilor pe apa... El ti ivciiiiiuişii' cmuiua. INu ni se spune în nici una din dume ce s-a mai întâmplat cu fata, dacă a fost scăpată ori nu, l<»t i iitm.-ul

. treaza asupra liliacului i'aiv se iiieu»ă. Imimtv d» iimarle însă »•! n;,,.i \ arc vrem»' sa-şi spună ultimele dorințe ralui său și anume ll i» > _'.i -;t sa duca-H graba cea mai mare acasă, dar sa nu spuie nimănui , > I

-narat, ci că s-a-nsurat. Dar aceasta însurătoare e demascată :p i liindca ne spune vine i-a lest mireasa: apa : starostele; racii, lăutarii; slrjaiii de pe mal. ce freamătă la suflarea viatului.

Dacă acum, după cunoașterea subiectului cîntat de poezia populară polonă, ne gîndim la Miorița românilor și am căuta să le punem față-n față, se pare că deosebirea este foarte mare între cîntecele respective ale acestor două popoare. Totuși privind mai de aproape, la lumina unei minuțioase analize, găsim că cele mai însemnate elemente din poezia poporului român cu acest subiect le aflăm în respectivele dume polone.

>3 и adevăr. la ambele popoare e vjjrbajie uip,ț4uâr.,care nioaie.de.ntoarte iăi i ? silii a: la români un cioban, la poloni un soldat din cavalerie (ulan • Jmiar) ou adesea un tinăr nobil'.

Cauzele”norin~și felul cum moare' . trend sînt diferite, acestea însă sînt secundare, lin de cadrul poeziei iar nu de «dein» idele fundamentale. Urmînd analogia aceasta, vedem că eroul în clipa înorții se adresează unui tovarăș de aproape, – care însă

\ " " " • - - W - - - T- - ■ -»* - -
■-r_u. . U. _ - _ ■ p - - ■*- • * -.*- -

se pune în sicriu alături. Dar cununa aceasta simbolică o pierde – sau mai degrabă le-o răpește viitorul soț – când se mărită și cînd pierde nevinovăția. Deci, fata nedes-părțindu-se niciodată de cunună, o firesc ca atunci cînd flăcăii văd pe iaz plutind p cunună singură să-și închipuie, prin asociație de imagini, vă se îneacă o fata mare. Pentru semnificația cunimei, cf; Zygin. Gloger: Obchody wenelne, Krakow, 1869. ® O. Kolberg: PieAni lud и /мѣкѣцо, Warszawa 1857, var. 16 m, p. 201.

* Kasia – diminutiv din Katarzyna [= Ecaterina]. Iasiu și Kasiu sînt eroul și eroina tuturor chilecelor populare Iu poloni.

7 Kozłowski (Lud. IVw-rrvii, 1869, p. 44), crede că acest fapt e o mărturie arhaică de farmece pe care le întrebuițau felele împotriva flăcăilor asupra cărora vroiau să-și răzbune fiindcă nu răspundeau iubirii lor. Deci cununa fecioriei este socotită ca avînd putere de vrajă. De altfel, în ilcsclntecel și vrăjile de dragoste la popoarele cu datina cununii, aceasta joacă un însemnat rol.

* în cele mai multe variante îl trimite pe cal la tată și mamă, în puține se vorbește numai de mamă și foarte rar de iubită.

!nu-l mai poate scăpa /eroul cioban sp "J-

I Xi r'ba^P adr^ază'nuoar. năzdrăvan*: la poloni, rabini. Deci Vjn.Huî lasă ȚeTlimbă de moarta acestui credincios tovarăș, ultimele 'iui dorințe si rea mai însemnată esle aceasta: -

Hui că el a murit, ci că s-a-nsurat. Motivul care-l determina la aceasta. % foarte nobil: el nu vrea sa mîhnească pe cei de-aproape cu moartea Im. L^s*"Tdusi și la români, dar mai ales la poloni, | j4ț.altțateaȚtiagHiăj deși ascunsă sub straiul alegoriei, se dezvăluie. ' ^Țși 'ai.-i urmează la ambele popoare zugrăvirea aproape fidela a unei nunți, înșiruiindu-se'cele mai însemnate împrejurări și cele mai caracteristice personaje ale ceremonialului de căsătorie.; Ba mai mult încă: sînt poezii polone în care nu lipsește nici jmotivul'^măicuții bă-trine" atît de cunoscut la români: „Iar dacă-n calezi va ieși / Bătrîna I 'mer măicuță, / O să te-ntrebe biata:/ -Măi Negrule, căluț iubit,/

Unde mi-i feciorașul ? /, Unde mi-i tinerelul44 ?... 9

s=Ma băt rîna lui mamă se gîndește întîi eroul și I se strînge inima de durere cînd își închipuie cît de greu are s-o lovească vestea morții lui. Numai «/Că frumosul episod al descrierii pe care-o face mama despre fecjornl ei .

i celor pe care-i întrebă, acea măiastră portretizare de la români lipsește Aproape cu totul în poezia, pojonj\$ Iată deci puse față-n față poeziile ^cu același subiect, ale acestor două popoare. țCă centrul de_greutate la ambele îl formează același тоив^щѣипсape-nici, o îndoialăJ Firește, mi poate fi aici vorba de vreo influență de la un popor la altul la baza crea-țiunii acestor poezii; la ambele ele s-au dezvoltat cu totul independent.

/Motivul fundamental, ^comun la amindoua popoarele (și comun încă și î la multe altele de care nu ne ocupăm aici), este încă una din nenumăratele i mărturii pe care le aduce folclorul despre eternul omenesc din manifes-tăi'ile sufletești ale popoarelor, chiar la cele mai deos'ebite între ele^Si acest motiv este uimitor de asemănător la români și poloni,' Deosebirea mai izbitoare-între cîntecel respective ale acestor doua națiuni sta tn aceea că la româiYXmotivulS^rproiectat pe fondul vieții păstorești, care în trecut – dupa~cuin caută să dovedească d-l Ovid Densusian^, I , pe temeiul poeziei populare – a ocupat cel mai însemnat rol la români; j i pe cînd la .poloni nu mai găsim această viață pe care să se fixeze motivul \ ț nostru. Aici alta este atmosfera: o formează viața soldatului sau aceeaal ■ \ a nobilului!n>are umbla prinJumejn tovarășia calului său. Pentru definirea atniosierei acesteia, singura ce diferențiază mai adine cele doua serii

de cîntece, atrag atenția asupra personajului animal care-i reprezintă: la romani, miorița; la poloni, calul. Dar acest animal este simbolul unei vieți: mioara, al vieții păstorești; calul, al vieții cava-

Scanned with CamScanner

9 Oskar Kolberg, op. cit., var. 16 s, p. 203-20

56

(, 'J

însă ca să îmbrățișez literatura populară a tuturor românilor, trebuie să amintesc și de H'z.ia roimTnjh-r'dliii Macedonia, jfotivul acesta îi aflăm și la dînșii și анитеПп ебѣсЖ d< „xeauē'". Tata subiectul: eroul, dus de-acasa prin străini deparle, împreună cu aili tovarăși, ca să-și ciștige plinea, se-mbolnăvește sau e răniit greu și trage să moară. ■Tovarășii lui. nemaiăvînd nădejde că o să se îndrepte, se vorbesc sa l părăsească. El simțind aceasta îi roagă să-și ție legămîntul farul între ei la plecare, acela de a avea grijă unul de altul pînă la moarte. Totodată, -își spune și colo (tiu urma dorințe, care sînt de două feluri:

a) spune unde să l îngroape; „Sus pe munte sa mă urcați / Acolo \ pe nefericitul (de mine) să mă lăsați / Supt vreo umbră de fagi / Umbră)de fagi, umbră de pin / Acolo fiarele nu vin..."10

b) Iar cealaltă dorință este, pentru sărmana lui mamă: „Toamna dacă \ a veni, o soților, / Voi pe acasă vă veți duce... / Prin satul meu dacă veți trece, / Cîntece să nu care cumva să cîntați, / Puști să nu cumva ddscărcațiill, / Căci va auzi sărmana mamă, / Va ieși-n drum și vă va-n-/treba; / Să nu-i ziceți că murii, / Să-i ziceți că mă-nsurai, / Pămîntul / mireasă pentru a doua oară îmi luai / Soacră piatra pentru a doua oară . îmi făcui" 12

Firește că pusă în legătură cu poeziile nord-dunărene carq prezintă (pceiași motivTâl alegori^mortijAgăsim oarecare asemănare;ftiimaJjj'i
Scanned with CamScanner

munții și pădurile în care a trăit, o apropiere mult de Miorița unde avem aceeași dorință adesea manifestată în chip desăvârșit artistic. Apoi tot astfel, mama la care se gîndește să n-o mihnească -- și în sfîrșit chiar acel complot dintre tovarăși care se sfătuiesc să-l părăsească -- deși ei riu-Fifeloc. vinovați de mqrtea lui -- ne amintesc de complotul ciobanilor ucigași din Miorița: Toate acestea pot duce și la bănuiala că ' avem aici urme vechi de pe vremea comunității de viață dintre toți românii, darl mai poate fi și alta mai prudentă, că în împrejurări de viață SK. asemănătoare, deși departe unii de alții, au dezvoltat adesea în cîntecele lor -- în chip cu totul independent -- motive comune, datorită firește și fondului comun sufletesc, ca fiind unul și același popor. Totuși, ceea cp ne interesează pe noi mai mult, în acest „cîntec de străinătate" al românilor macedoneni este însuși motivul alegoriei marții. iar acesta • în felul cum e n-dal nu-i deloc specific românesc. El trebuie pus în legătură cu filiațiunea sud-balcanică a motivului și îndeosebi cu poezîtT4

10 Periele Papahngi: Poezia populară a aromânilor, p. 888

(Materialuri folclo rislice, București, 1900.

11 Aluzie la datina aromânii la întoarcerea acasă a celor duși departe: vestesc de departe prin chiote și focuri do pușcă venirea lor.

12 Periele Papahagi, op. cil., p. 888, cf, *și G. Weigand : Die Olynipo Walachen, p. 116.

57

(populară grocească^Aioi, printre cîntecele hoțeshti tr <sim uncie care ciută

- moartea unui haiduc sau a unui împilau de haidu* i LI loagni pe tovarășul ce se află cu dinsul să troaca înot fluviul care-l desparte de ceilalți Xtovarăși, cit o putea mai repede și aici poezia are imagini foarte reușite 'și originale: „Aruncă-te-n spre țărm, tovarăș, departe dincolo de flu-/ viu... / Și brațele fă-ți-le vîsle, iar pieptul fă-ți-l cîrmă, / Iar trupul tău vin jos și sprinten, sa-ți-l prefaci în luntre!”

c Dar cînd o a|unge la locul unde s-adunau ei și țineau șfa I și il illd to\ a-rasii-or întreba depinsul, atunci: „Tu mi le spune c-am murii, / / f/s-pum că mani însurat / Departe hăt, prin țări pustii. . / soa>ră-un a i-il IcxH'il<' de piatra. • .Mireasă nii-i piiniijilul iic^i ny j Iar de cuninați

■ \ ani pptr iedele^ . 13 .

Se vede clar că alegorizarea este identică șt că în poezia macedo romă nă e de proveniență grecească. Deci la aromâni poezia respectivă ayînd alte părți reprezentative românești – comune și celorlalți români din nord – iar nu însuși motivul alegoriei morții care-i vădit de împrumut I și numai adaptat la împrejurările specifice ale vieții aromânești, în pa-t ralela ce voi continua-o între poeziile polone și românești cu acest motiv,

* voi luST'câ? bază- variantele .Miorițelor nord-dunărene. Sa confrunt im t r acum înseși alegoriile *la ambele serii lol< lorici??|La pcdoiii se întrupată în' •solia pe care tînărul o dă calului său: ... „Dar nu spune – adevărat/ Că stăpînul s o-necat / Ci spune că s-o-nsurat. . . / Da tristă i mireasa mea Că-i nisipul și apa / Și triste mi-s starostile / Că-s racii cu trestile !/ ^Și-apui ce triști lăutari / Că-s pe mal cei verzi stejari !: '14, sau încă: ' „Aleargă, surule, – acasă, / Dar nu spune tatei, mamei / Ca m-am înecat / Ci spune părinților / Că m-arft însurat l / Iar mireasa mea /

Z E stafia apei,15 / Pietrele mi-s perine, / Trestile plapuma, / Vornicea tari de nuntă / Stejarii de pe mal!” 16 ibtivul „măicuții bătrîne” alegoria se prezintă astfel: TW-î'spline / Că eu m-am înecat, / Ci tu să-i spui,

Scanned with CamScanner

<z*în poezia cu

„Atunci tu, Negru căluțule, / Că eu m-am însurat, / – Ce fel de-nsurătoare ? / – înecul în apă! / – Și ce fel de nuntă? / – Apa și bălăriile l / – Și ce fel de mireasă? / – Apa cea repede! / Drept nuni am* avut racii /Și nună _____ * '4Z 'W*

” C.Fnurriel, Neugrechische Nołli«/er, Loipzig, 1825,1.p. 19

(RäubersAbschied). » Cf. traducerea do lu început din Wojcfcki: Plesni hulii...

u La poloni „topiclec” și „tonoczka” însoiunnA: „omul caro s-a înecat și \$-a prefăcut în duh {rău) ce locuiește în adtnauj apei unde trage la fund mai ales pe oamenii ce se scaldă'*, Greu hc ponto găsi corespondent în românește la aceste cuvinte. „Stafia apci” nu-i tocmai ninioril, CI'. Jan Kurlowicz: Słownik givar polskich, tom: V, p. 410. '

\ 6 r

M Kolberg: op. cil., p. 196, varianta 16 o.

58

trestia din iaz / Iar vornici peștișorii, / Starosti mi-au fost țiparii, / Plapumă-mi fu iarba din lac / Iar perne pietrele din fund.”

17

Din mulțimea de variante, mă mărginesc la aceste citații socotindu-le suficiente și destul de reprezentative pentru întruparea acestui motiv în poezia polonă.xDin exemplele do mai sus răsare limpede ah

• r șt' ' ili spio nmmrip < a de-o c.tsnl orn'. redai ,ч eu lo.ile împejură-\

Я vile ei mai însemnai.e, ni ini regnI ei cortegiu do
perşimaje.r'mireasa în ' . l frunte, apoi starostele; nunuf^ nuna,
vurnict'ii','druştile'is, lăutarii19.., 'n4 I ba încă şi patul nupţial
cu plapuma: trestia, şi cu perina: pietrele lacului.

1 De-remarcat că multe variante se încheie cu pomenirea lăutarilor,
ste* Ijănî (le- pe nmini iazului, personincare foarte râiailă:

" T'recmd acum la poezia resj.....tivă româneaseă. .găsim şi aici
destule*,

exemple: încep cu varianta Alecsandri:' „Tu să-i spui' curat / Că m-am
însurat7 C-o fată • de crai / Pe-o gură de rai..."; sau: „C-o mîndra ■
■jaăiasă /Ă lumii mireasă?... Brazi şi păltinaşi / l-am avut nuntaşi; /
' Preoţi, munţii mari; / Păsări, lăutari, / Păsărele mii / Şi stele
făclii..." Apoi în altă variantă: .....Că eu m-am insural / Şi m-am
cuniinal /

Şi mir mi-au Fost. /. .Nună, mimă Slinla lună Şi nun mau- Ştiutul soare
/ Şi mini aşi l'all inaşi . Si Liniari / liniari I" 20, sau încă: ...
„Da voi drept să-i spuneţi; / Că m-am însurat... / – ba cine fat-a
luat?/...

– Pe sora soarelui / Ce-i dragă vericui! / – Care lui îs socri mari?/ –
Luna jumătate / Şi stelele toate. / – Care lui îs nuni mari? / – Acei
jucători / Luceferi din zori !"21, sau aiurea într-o colindă: ... „V-o-
ntreba mama de mine, / Spuneţi că m-am dus la bine. / Că numai m-am
însurat / Şi eu numai mi-am luat / Tot o fată de-mpărat / Să nu fie cu
bănat."22 într-o variantă din munţii Vrancei alegoria sună aproape ca
cea din Alecsandri: – „Mătuşă, mătuşă, / Da el s-a-nsurat / Şi s-a
cunutat./ Luna cu lumina / l-au ținut cununa / Şi i-au fost nuntaşi /
Brazi şi păltinaşi" 23/, sau în sfîrşit în alta tot de acolo: –
„Măicuţă bătrînă / Cu brîu de cămilă,... / El mi se-nsura / Şi mi-l
cununa / Soare şi luna,/ Luna-n răsărit, / Soarele-n sfinţit41. 24 -

Şi aici U<ei'aşi ■i|',gorii\ avrdaşi tablou Iid*d al iiuidii hi care
ua<iin i t.de ai iTiTpTiFaITTo7iâtîlit^nln i'Oi'i'i'iiioniiITiTitut
răsăio'rier alaiinr4PŞuB

Scanned with CamScanner

17 Cf. Kolberg: op. cit., var. 16, s. p. 203–204. Aceeaşi variantă cu
'foarte neînsemnate schimbări. Cf. ftegota Pauli: Piesni ludupolskiego,
p. 96, Lwăw, 1838

18 în citaţiile de mai sus nu-i vorba do druşeo, însă tu alle
variante sînt pomenite.

18 Asupra cortegiului de nuntă, cf. Zygmunt Glogor: Obchody Weselne.
Cf. Ovid Donsiisianu: Vieafa pAttlorească, vol. II, Apendice, p. 135,
varianta

21 Ibidem, varianta X1U, p. 139–140, '

22 Ibidem, XXIz, p. 151.

23 Dintr-o culegere inedită a subsemnatului (Ilerăslrău-Vetreşti,
Putna).

21 Ibidem, (Regiiu, Putna).• '

59;

fc,. нлиii., ners.iOiijc: inirwon. nunul, inn>^ mintngbjihilarn. .. Ja
K^ПйггьгГ!.гёйI-II siTr..-liibi--OESărv»m ca in aceste alegonzân şf
ffinnmlni яi-Ia i>ol"iii procedeul eacelnş!, la începui ni se enunţai
in • «diili Zwrâl.atamria: ..Tu să-i spui curat/Cи rn-nm jnsural.. •»,
drePt să-' spuneţi/Că m-am însurat... iar la p<.....

Nu spune că-s înecul I Ci zi cu m-am Însurat. . . .

F'– |)upa această enunţare, începe înşirarea tului elementelor care
la mi floi alcătuiesc frumoasa abnorm. Enunţarea generală din început e
alegorie'cTesivirşîtaceea ce urinează însă este o serie de

personificări, pe care considerându-le pe fiecare în parte vedem, că în ele' predomină elementul comparativ, cu oarecare înclinare către metaforă, de exemplu.* F Iar mireasa mea / E stafia apei
I /'Pietrele^mi-s perine;/Trestile, plapuma, / Vornicei mi-s peştii /
Iar lăutari, stejarii de pe mal!"

Y Acestea sînt simple^persnificări încă în faza comparaţiei, căci de fapt se compară: stafia apei cu o mireasă, pietrele din fundul apei cu perinele, • peştii ce s-adună în jurul trupului celui înecat cu vorniceii. Iar unde nu avem personificări avem de-a dreptul comparaţii ce. năzuiesc spre metaforă, ca în „Pietrele mi-s perine, / Trestile, plapuma..."

v l a români tot astfel, brazii si paltinii codrului în care moare ciobanul I* sînt asemenaţi cu nuntaşii, munţii cu preoţii etc... Dar cînd găsim versuri ca: „Luna cu lumina / i-au ţinut cununa...", aici prozo-popeea s-a degajat de comparaţia care i-a dat naştere, e definitiv realizată şi în acelaşi timp se confundă cu metafora, elementul de bază al alegoriei. Deşi însă în genere aceste expresii figurate, luate în porte, nu-s decît nişte comparaţii-personificări, totuşi considerate la un loc toate alcătuiesc un «tablou simbolic, care nu-i decît întruparea moti-vului pe cure l-am numit : alegoria morţii.xln legătură cu acest tablou în care e zugrăvită moartea în chin~atiLde--p.Qetic şi care apare destul de f/des în poeziaj opul ară de pretutîndeni,|btto Bbckeljdn lucrarea sa, laj capitolul

7/IvëiFKTnTiceasta alegorie a morţiij

încă o dovada a optimismului poeziei populare. Şi anume spune el: ■
„Moartea pentru poezia populară nu-i deloc o viziune spăimîntătoare, as Varianta Alecsandri In ceea ce arc ca mai frumos şi mai temeinic nu este creaţiune a lui după cum se credo îndeobşte. Poetul, intervenind la desăvîrşirea ei, s-a mărginit a se atinge mai mult de forma poeziei eizelindu-i versurile. Nu se poate susţine că Miori(a, prezentînd util de fidel motive do domeniul folclorului universal, să fie inventată, fie chiar !n parte, de Alecsandri. Aceasta se vădeşte şi mai mult comparînd varianta lui cu altoie (cf. mai ales una din citatele variante din munţii Vrancei), care însă nu au forma atît de perfectă. Afară de observaţia justă a d-lui Ovid Densusianu (op. cit., voi. 11, p. 94, nota 1) nici o notă discordantă nu mai apare In ea, nimic nepopulnr. Daci dud e vorba de cuprinsul ei, iar nu de text, varianta Alecsandri poale fi ţinută tn seamă chiar pentru studii ştiinţifice.

scheletul eu coasa nu-i pe placul ei: dimpotrivă moartea este o nunta /; veselă, precum ciula un cîntec de miliţie la germanii.
Bockel, deşi un bun cunoscător al poeziei populare, face aici o atu < mal ie crit icabilă, din două puncte de vedere:
fiindcă poporul nu vede şi n-a văzul nicii'ind in moartea-feno-V/lnen o nunta si nici in moartea-persoană o mireasa.

>T*L,i ă'b) şi fiindcă se contrazice pe el însuşi şi iată cum: mai înainte ne '^vorbeşte despre optimismul de concepţie al poeziei populare, optimism care în adevăr se vede în toate împrejurările vieţii omului primitiv cît şi în ideea despre moarte. Totuşi uită un lucru Bockel: dacă poporul şi-ar închipui moartea-persoană ca o mireasă ori moartea-fenomen ca o mintă, cred că aceasta n-ar fi nici deloc o manifestare optimistă, ba dimpotrivă ar fi semnul celui mai adînc şi mai deprimat pesimism. Aceasta este de domeniul poeziei culte şi anume e tema favorită a poezilor romantici, pesimişti prin excelenţă Ei au idealizat moartea ima-

> ginîndu-şi-o ca pe-o mireasă şi aceasta tocmai fiindcă erau nemulţumiţi de viaţă. f

,/ЛЪ pîchin, în genere, poate fi realizată pe două i.m;
r/zr- r/p adică atunci cînd un obiect ne l ăsare deodată in 1 .ini-'
rob imaginea altuia care-l reprezintă perfect.

■ b) <nrf(r.«,e!nd ea ... inluptuieşle pe ineSul, prufti- un Iun.- « de alnponzu,.. ş, .h. obicei in cazul mesia 4. reali;«p, ,,, „pX-dini altor iiguri da stil ниц simple.

n;^pSAVN?.® raCiUI? P.e Ca-e di? aceste cfii s'a Putut na?te abgoiia noastră, n ' ntunCI ar !nscmna ca poporul îşi imaginează moartea ca pe o nunta, ceea ce am văzut că nu se-ntîmplă-n realitate Si «noi e ştiut că poporul nu utilizează de predilecţieui mai inuit

tafora; aceste figuri reprezintă un proces stilistic prea înaintat In ner.-d, popmid jnlndmmţuazd i'uartu ' ' ' l"

dc Predilecţie alegoria ei mai mGll me-

gt şi comparaţia.

Ibidem, p. 281-282.

30 Млиiria плппгггii ain

/7ц)eci/alegoria morţii n-a pulul fi înfăptuita direct; ne rămîne

cealaltă \ vale: indirect. Să vedem cum. Dezlegarea ne-o oferă înşeşlpoeziile cu *acest subiectTChiar in ele pare a se vedea limpede obîrşia primă a acestei oălegbriiXln adevăr, motivul cel mai important care-l face pe timir sa '• spună că s-a însurat este acela de a ascunde crudul adev u npimei sa Ier" V- sau părinţilor amindoi la poloni sau adesea iubitei sale).. De exemplu:*; i„lar dacă-n'cale-ţi va ieşi / Bătrina mea măicuţă / O să te-Atrebe biata: / — Măi Negrule, căluţ iubit, / Unde mi-i fecioraşul ? / Unde mi-i tinerelul ?/ Atunci tu, Negrute, nu-i spune / Că eu m-am înecat. / Ci tu să-i spui,

•Căluţule, / Că eu m-am însurat..31, sau încă tot la poloni: .. „Dar să nu spui tatei, mamei, / Că m-am înecat, / Ci spune-le, Surule, / Că m-am însurat..."32, sau la români: --/„Maica de-o veni/Şi de

/ v-o-ntreba / Aşa să-i cuvîntaţi: / Că eu m-am însurat / Şi m-am

•cununat. Д,"33

Dar aici avem procesul prea înaintat, alegoria este realizată desăvirşit. Să coborlin inşa mai jos. unde nici măcar pe departe nu se simt»* tendinţa •cătrefigurat, ci găsim numai acel înot i\ nobil de a nu miliinjje cei de-nproape:,

La aromâni intr-un cintec de xeanc, un cărăuş G.iog&ţ dus in „căr-

■vane", moare departe de ai săi. Şi în ceasul morţii, cînd tovarăşii întreabă: — „Ce să spunem noi acasă / Bietei niveste, / Mamei carete r plînge / Şi sororei tale ce se vaită?..el răspunde: — „Multe-nchină-ciuni să le daţi/Şi lor mult să mă laudaţi / Căci mi-e bine şi trăiesc / Prin străinătate unde iernez; / Să le spuneţi că eu viu / Cu Caii-ncărcati •cu in..." 34 *

Vedem dar aici că în chip cu ^otuLdirect, nefigurat, emul rom_m pe prieteni să cruţe pe ai săi tăinuinomle aiTevarul grozav al mör'ii lui. 'lot așa de simplu manifestat apare acelaşi motiv intr-o colinda, va liantă a Mioriţei. Eroul spune celorlalţi tovarăşi „veri primavarei' care vor să l omoare: — „Şi-acasă dacă veţi merge, / Maica-nainte v-o ieşi, / Mămuca v-o-ntreba: / — Frate vost-unde-a rămas? / Spuneţi c-am Tămas pe munte / Cu oile cele cornute, / A rămas pe nişte văi / Cu oile cele bălai.../A rămas printre hîrtoape / Cu oile cele şchioape...33 Deci [lntre a ascunde moartea lui mamei sale, ci in\eiilea/.a mi oea-edt-văr. . . S;i spuie maniei ca a rămas in urmă pe munte mi iiiYe oi, ubic'd eu ..cele şchioapell, fapt foarte verosimil şi foarte li revert in viaţa ciobănească.' Amintesc aici şi-o frumoasă variantă a i/т/дOo pe aceea a lui G. I)em. leodoi eseu, unde este vorba de iubii.i eroului.

Scanned with CamScanner

31 Oskar Kolberg, op. cil., var. 16, p. 203 — 204,

32 Ibidem, var. 16, m, p, 201.

33 Ovid Densusianu, op. cit., 11, Apendice, p. 135, var. VII.

34 P. Papahagi, op. cil., p. 939. /

38 Ovid Densusianu, op., cit., II, Apend., p. 153 (var. X.Xlg).

55

Ciobanul care moare roagă pe mioara năzdrăvană ca dacă va vedea: „O mîndră fetiță / Cu neagră cosiță, / Prin cîrînguri umblînd, / Din gură cîntînd, / Din ochi lăcrămlînd, / De mine-ntrebînd, / Să nu-i spui că sînt / Culcat sub pămînt; / Ci că m-am tot dus / Dus pe munte sus / Prin virfuri cărunte, / Dincolo de munte, / Căvălaș să-mi dreg, / Flori • ca să-mi culeg / Pentru nunta mea. / Ce-o să-mi fac cu ea!” 36

îată dar care ar fi (Cauza prima pe care o aflăm la baza creațiunii alegoriei: ^tmdinta de a vorbi prin aluzii figurate pentru a învălui crudul adevăr MmoHih37. Dl Ovid Dcnsusianu leagă nașterea alegoriei numai de motivul acdsttf: „... ciobanul vrînd să nu alic marna lui ca a fost oiuidn spim^șă i se vorbească în învăluiri de plecarea lui departe, după ce a făcut nunta cu o fată de crai și a avut ca nuntași brazii și pali inii, ca lăutari păsările. .ч” 38 * Apoi sînt citate alegoriile din diferite variante ale Mioriței, iar mai departe ca o continuare a aceleiași ideine spune: „folclorul’ străin cunoaște și el acest fel de poetizare1, 3g.fTrT^adevăr. amintitul motiv: tendința eroului de a ascunde moartea sa celor draM ' pare a fi cea mai im nori antă cauză ce stă la baza creațiunii alegoriei, dacă nu chiar umo^/bot uși însă^împotrixa^acestei concluzii se ridică următoarele pbiectiuni: ^avem nujlte variante ale Mioriței (mai multe decît cele ce^prezihtă tabloul alegorid^afTnUrții) unde motivul ascunderii adevărului n-a dat nașt ere alegoriei40. în acestea^eroul roagă pe oaie sau pe tovarăși săjspună mamei (sau iubitei sale) că s-a dus pe munte sus. Airi că a rămas în urmă cu oile „cele șchioapel* sau că se va în toarce mai tîrziu. Și unele din aceste variante sînt printre cele mai frumoase41, unde nu s-ar putea susține că lipsa talentului la creațiunea lor a făcut să fie lipsite de o poetizare așa de avîntată ca cea a alegorizării.

q Pe de-altă parte, la poloni nu găsim deloc variante unde să lipsească alegorizarea morții. Pretutindeni eroul spune că s-a însurat, lată dar două extreme:

/• a) la români tendința ascunderii morții se exteriorizează de obicei în chip cu totul simplu, pe cînd

/ b) la poloni, același motiv ar da naștere întotdeauna stilului ligu-
гні, ссiш пни hnlгii/лнЦ ppiili'u popor: лiрцогнч!

38 G, Dem, Teodurescu, Poezii populare române, 1885, u. 436.

” Adesea triști apare în poezia populară polonă această tendință nu numai față de părinți ci față <|o toată lumea căci eroul zice calului: „Dar nu spune nimănu! I C& m-am înecat...” Totuși aceasta sa Inttlnește mai rar și fără îndoială că și acolo lot la părinți (sau numai la mamă) se gtndește.

3e Op. cil., voi, II, p. 93,

8B Op, cit., voi. II, p. 98.

40 Am citat mai sus ellova din ele.

41 De pildă varianta G. Dom. Teodorcsu sau var, a lll-a (din Ov. Dcnsu-sianu, voi, II, p. 127).

6z

' 1

De ce ? Să fie aceasta datorită unui talent superior din care au izvorît . poeziile polone? Dar vom vedea la locul cuvenit.că/poeziil^respective \ Romanești sînt de-o inspirație mai înaltă decît cele polone* și apoi oare . Q- să fie adevărat căajegoria ascunde celor dragi moartea eroului ? Cînd de exemplu la poloni mi se spune42: „Iar rnircasa mea *■ stafia sau apa cea repede, vorniceii peștii, pietrele în lac perine?1 etc., nu se înțelege ^^jperfect că eroul a murit, ba încă chipul cum ni se zugrăvește moartea jni ne

înrîstează și mai mult? Comparînd acest fel de a vorbi figurat despre moarte prin cunoscutele alegorizări și celălalt fel de a vorbi în sens propriu, (ca atunci cînd eroul trimite cuvînt mamei sau mîndrei că s-a dus pe munte sus să culeagă flori, ori c-a plecat departe la iernat... etc.), constatăm că în cazul întîi nu se ascunde moartea, ci dimpotrivă se accentuează și mai mult asupra ei; pecîndîn cel de-al doilea caz moartea în adevăr este ascunsă; măcar pentru un timp oarecare, fie cît de scurt^mama încămai'poătenădăjdui că fiul ei se va întoarce. Logic ar fi ca atunci cînd se vorbește despre moarte prin alegorie eu scopul de-a o ascunde, aceasta s-o ascundă și mai bine. Și totuși, nu numai că nu-i așa. dar ea o dă și mai mult pe față, insistînd asupra ei! În varianta '■ <\lecsandri se pare că poetul popular 43 a observat că alegoria nu ascund* moartea și de aceea revine asupra ei rugînd pe mioară să nu spuie mamei _ 'că s-a-nsurat „C-o mîndra crăiasă /A lumii mireasă...” fiindc-ar _ înțelege că a murit. Și cu toate acestea, ce poate fi mai figurat decît aceasta? Alegoria aici e și mai desăvîrșită decît în „o fată de crai”, care ar putea la toată urma nici să fie socotită ca alegorie, ci numai ca z o'_inventiune_a ciobanului; căci așa recomandă el Mioriței să-i spuie mamei VAtunci cum rămîne cu nașterea alegoriei din tendința de a ascun-de moartea?... După d-l Ovid Densusianu, dorința eroului de-a tăinui moartea sa, și însăși alegorizarea morții sînt unul și același motiv. Noi însă, fără să combatem afirmația lui Densusianu, credem că aici t i n fa< •- cu două motive distincte;

1 alegoria morții, motiv anterior

2. tendința ascunderii morții (fio chiar și prin expresii figurate) – motiv ulterior.

Aceste motive au fost cîndva ou totul independente unul de altul, iar andndouă nu sînt printre elementele colo mai arhaice ale Mioriței, ci s-au fixat mai tîrziu, D-l O. Densusianu în cercetarea diferitelor structuri folclorice care s-au suprapus în Miorița, ajunge la concluzia că motivul

42 Dau exemple din poezia polonă unde o nuli vădit ceea ce vreau să arăt ' chiar pentru Miorița; analogia fiind perfectă Intre cele două serii de poezii din punct de vedere al alegorizării e Indiferent de unde iau exemplele.

... 43 Dacă nu cumva această turnură s-o fi datornd chiar intervenției poetului, mndcă aiurea la români n-o mai găsim; se află însă la poloni.

65

/h3"

Scanned with CamScanner

măicuței bătrîne (sau al iubitei) a fost adăugat mai tîrziu și acest lucru îl arată d-sa prin dcstule.exemplificări din poezia populară (în afară de Miorița) pe unde circulă motivul incit nici-o îndoială nu se poate ridica. ' Noi îl cunoaștem în folclorul slav și grec 43:,is. Dar d-l Non iisiami mai spune că motivul măicuței bătrîne l-a atras și pe celălalt motiv, al ascunderii morții, care ai li născut alegoria 41. Socotesc însă ca alegoria morții a existai. înainte de fixarea celorlalte două motive, dintre oare, ' pe i t | ai ascundem morții îl cred mai vecin decît al măicuței B urine. Aceasta ne-o probează existența lui la poloni și ia alte popoare în poezia cu motivul alegoriei morții. Dar cînd au venit aceste motive ele au găsit fixată de mult în Miorița alegorizarea morții. E adevărat, nici aceasta nu ține de elementele fundamentale ale Mioriței, ci a venit de aiurea, dar ah goria morții e poate cel mai vecin motiv ee s-a adaptat »t la i fralul ailiaie și iiiiin.il după el vin celelalte. Dintre toate însă, motivul ascunderii morții, datorită potrivirii, s-a alipit

de alegoria noastră și într-atît s-a contopit cu ea încît azi apare drept un singur motiv. Ba la aceasta se mai poate adăuga și ipoteza ca motivul mai vechi în Miorița, al alegoriei, nemaifiind înțeles de popor 43 44 45, acesta a căutat să-i dea o explicație, să și-l justifice și astfel l-a unit cu celelalte două motive și în special cu cel amintit în urmă, garantîndu-i astfel și o existență mai sigură în viitor. Așadairmol ivul Icmlinta eroului dr a ascunde moartea sa celor de- aproape, lixîndu so in poezii? după ce alegoria era un fapt impiur cu mult mai dinainte, nu numai ca nu poate ii suficient pentru explicarea elegorizării, dar prea puțin sau < hiat deloc n-a contribuit? In formarea alegoriei, deși in aparența aceasta ar fi cea mai importantă dintre c-iuzele nașterii ei. Rolul de netăgăduit pe care l-a avut acel motiv este că , unindu-se cu alegoria i-a desăvîrșit adaptarea și a favorizat întrueitva menținerea ei. Totuși aceasta n-a împiedicat dispariția motivului alegorie din multe variante și astăzi încă e pe cale de dispariție, căci e de presupus că în trecut motivul era cu mult mai frecvent în. ^poezia populară 46 și în special în Miorița^ Sa căutăm deci aiurea iobîrșia alegoriei morții.

/ ; Aproape în toate poeziile în care s-a fixat acest motiv alegorie,

eroul este un jlar.âti in flonren tinereții, pliu de id» alini și de nădejdi,

: cînd e aproape gata să-și înceapă a trăi din plin viața, alegindu-și de mireasă pe cea dorită. Dar deodată SC mlimpbi licnmocircu neașteptată a morții lui. Și ani relevat deja că col mai trist, moment al poeziei e acela

43 bis. Cf, Abbott,

44 Ov, DciisuBianu, ли. oă., 11, p. 101.

46 Se va vedea mai (icparle de ce alegoria puica să nu mai fie înțeleasă de popor și prin urmare sil înceapă a dispărea, iar că a dispărut, se poate deduce și din felul cum se prezintă variantele Mioriței culese,

44 Cele mai midie sînt In formă fragmentară, simțim că le lipsește ceva.

66

Scanned with CamScanner

unde aflăm că eroul s-a-nsurat. în adevăr, alegoria pare a ne spune: tînărul acesta era destinat să aibă în curînd nunta și iată acum ce fel de nuntă i-a fost dat să aibă... Și urmează apoi zugrăvirea nunții: in loc de mireasă apa cea repede, în loc de vornici peștii... etc.... Deci 1 alegoria în poeziile noastre s-a putut produce și prin intermediul eon-trastiului: între ceea ce era de așteptat de Ia Vinar și realitatea fatală. Pe de altă parte, moartea – mai ales cînd e vorba de un tînăr – este privită de obicei ca o antiteză a nunții. Deci, imaginile nun Di și ale nun ții s-au putut alătura_prin contrast și apoi, confunda, inlocuindu-se una prin alta.i.

lotuși, contopirea elementelor componente ale acestui contrast cerea-vreme *, reducerea lor la o singură imagine, realizînd astfel alegoria, nu se putea produce deodată, ci pe încetul și mai tîrziuubContrastul acesta trebuie să fi avut un rol însemnat la fixarea motivului alegoric, care în forma lui generală – ca idee cel puțin – venea de aiurea. El i-a pregătit terenul și alăturîndu-se altor elemente, în colaborare cu ele, a putut ajuta la dezvoltarea mai departe a alegoriei^

i. Printre tlementeh? iele mai vechi din Miorița, acele care țin de . stratul arhaic iundameiitalj cred ca sînt acel șir de minunate peisoni-’ ficari, printre care ocupă un loc de frunte persunilicările

naturii, în legătură cu dorința ce și-o exprimă ciobanul relativ la înmormintarea

• luiț\Jf1 dorește sa fie îngropat în strunga odor, să le aibă mereu aproape. r oile vor veni la mormintul lui și I vor plinge, ihr vîntul ii va ciuta din lluien.de așezate la capătii. Dovadă ca motivul acesta ține de straiul ,* fundamental e mai iutii specificul ciobănesc, din *d și apoi faptul că el se află in mai toate variantele Mioriței precum și in alte poezii; iar o mărturie și mai puternică pentru aceasta este existența aceluiași moliv e.xarija fel în poezia ar»jmânilou>Afară de citata poezie, care prezenta alegoria de proveniența grecească'pe fond pur românesc, sînt alte poezii lirice al căror subiect îl formează numai această dorință a ciobanului care moare: „Dacă mor..., / La stîină să mă-ngropați; / La primăvară cînd vă veți întoarce, / Să treacă oile să mi le prind, / Să le prind și să le mulg / Și cu mina mea să le tund; / Fluierul să mi-l aud întruna / Cînd oile se vor aduna, / Ca să nu fiu și după moarte / Nici de tovarăși, nici de oi departe4147. înainte de încheierea epică a Mioriței mol n ul mei a arhaic pășite rcs<: a circulat în lorimi lorică și circula asi fel pină u/i. Nicăieri însă nu-l avem mai bine corist rval <n înli u doina (ciobănească) unde e vorba

1 dc un cioban mort d< | arie de ai sai, singur in mijlocul codrilor: – „Cio-

47 Pericle Papahagi, op. cit., p. 938.

67

Scanned with CamScanner

bănaș de la miori, f Un'ți-a fost moartea 48 să mori? /- Sus in virful muntelui, / în bătaia vîntului / La cetina bradului..."

Mortul acesta însă s-ar cuveni să aibă și el parte de o înmormintare ; omenească; să fie scăldat, să fie „împînzit", să fie jelit, să i se aprindă lumina la cap și In sfîrșit să fie îngropat cu tot ritualul cerut de datini. El însă n-are pe nimeni, e părăsit de toți în pustiu munților: nici rude și prieteni care să-l plingă, nici preoți care să-i cînte rugăciuni... Totuși are o mîngîiere mare: este altcineva care înlocuiește pe părinți, prieteni, preoți... și vine să împlinească celui mort datinile de înmormîn-tare, căci doina urmează: – „De jelit cin-te-a jelit? / – Păsările-au i ciripit, / Pe mine că m-au jelit,/ – De scăldat cin'te-a scăldat?/

– Ploile cînd au plouat... / – De-împînzit cin'te-a-mpînzit ? / – Luna cînd a răsărit... / – Lumina cin'ți-a pus? / – Soarele cînd a fost •: sus. / – De-ngropat cin'te-a-ngropat ? / – Trei brazi mari s-au răstur-, nat, / Pe mine că m-a-ngropat. / – Fluierașul un'l-ai pus?/-Pe •; craca bradului sus / Și cînd vîntul mi-o bătea / Fluierașul mi-o cîntă, /

Oile s-or aduna / Și pe mine m-or căta" 49.

, Dech<jiatiira cu tot cortegiul elementelor ei vine să îngri jească de cel j mort: ploile îl vor scălda, păsările îl vor jeli, luna cu razele ei îl va im pînzi, soarele îi va aprinde lumina la cap, iar vîntul ii va ciuta din liniei vestind oile. Și astfel, doina aceasta, unul din cele mai desăvîrșite imnuri închinat naturii în poezia populară românească, ne prezintă un șir de frumoase personificări in rare natura e, arătata ca o mamă iubitoare ce are grijă de toii cei părăsiți de soartă. Dar multe din acest lanț de personificări – unde ceremonia înmormîntării este redată în chip figurat ca fiind îndeplinită de elementele naturii – se găsesc înca-

I drate epic în Miorița: vîntul îi va cînta din fluier, oile îl vor plinge, brazii și paltinii îi vor fi nuntașii.--

Fondul acesta însă oferea un teren foarte prielnic pentru fixarea I motivului alegoric ce venea de aiurea, datorită potrivirii lor, căci

foarte 1 adesea alegoria are ea substrat personificarea. Procesul de alegorizare I ce a urmat e ușor de înțeles: ideea morții care vine să subordoneze perii sonificările ce vorbesc despre moarte, n-are mult de schimbat. Unele j personificări rămin aproape neschimbate ca în fondul prim: Soarele, I luna, păsările; numai că pe cind mai înainte soarele personificat ținea I luminarea la capul mortului, luna îl împinzeu iar păsările îl jeleau, acum I soarele și lumi ii vor ține cununa, pasările îi vor li lăuturi de nunta...

48 Poate că „soarlea” și „soarta” cum e în cele mai multe variante, deși în graiul popular s-ar putea spune și „Un’ ți-a fost moartea să mori...”

9 Ovid Densusianu, Flori alese din cîntecele poporului, București, 1920, p. 109.

68

Scanned with CamScanner

La poloni, chestiunea nu e așa de complicată fiindcă aici, motivul alegoric, deși împrumutat tot de aiurea 50, nu se fixează pe alt fond mai vechi ci el însuși devine nucleul poeziei, după modelul aceleia de unde z^a fost împrumutat motivul.

.,л Аșadar, am văzut de la început că alegoria morții în Miorița și în general în poezia populară nu s-a născut în chip direct, fiindcă poporul nu-și imaginează moartea ca o nuntă; rămînea de presupus deci că s-a / format pe cale indirectă printr-un lung proces de alegorizare, datorită colaborării altor figuri de stil mai simple și mai iubite de popor: com-| parația, cu nuanța de contrast și personificarea, – iar la ^ceasta adăugi gindu-se și motivul pomenit al ascunderii morțiiF. Totuși însă, exami-l nînd și calea aceasta, argumentele pentru susținerea ei nu sînt multu-^mitoare. Fără îndoială, a existat și un proces lent de alegorizare sau mai bine zis o dezvoltare a alegoriei și o perfecționare a ei după ce ea a pătruns în poezia'TropuIaraTTiiSă ideea ei a venit din altă parte.' Toate cauzele examinate – (ori poate și altele) – au putut ajuta motivului

- alegoric transplatat de aiurea la adaptarea lui și la ulterioara sa evoluție: ele însă nu l-au putut crea.

Să vedem dar de unde să fi venit acest motiv și cum va fi luat naștere ?

III

I

ORIGINEA DATINILOR DE NUNTĂ LA ÎNMORMÎNTARE ȘI OBÎRȘIA ALEGORIEI într-un singur caz alegoria se menține în popor și este creația lui caracteristică, pe care o aflăm adesea în poezia populară: atunci cînd ea riuT'alegoric!, atunci anume cînd ea nu înseamnă o figură de stil in înțelesul de podoabă, ci cînd este o realitate trăită. Alegoria în poezia populară, cînd nu e produsul urnii proces îndelungat de dezvoltare și de transformare a altor figuri de stil,,{înseamnă o credință sau o legendă., deci pentru popor o realitate aievea în care a crezut cîndva sau continuă de a crede încă.

Să examinăm* alegoria noastră să vedem dacă nu cumva a putut fi măcar în parte creată în chipul acesta, adică dacă nu reprezintă și ea o anumită credință populară, ' r

În poeziile eu motivul în chestiune, o vorba de moartea unui tînar.

E firesc dar să ne ducem cu mintea la oereîRonialul morții și să vedem cum se îndeplinește el în popor cînd moare un tînai\ lată ce ne spune relativ ' la aceasta Мнгііні: „în t rie mul ншІЬ> :uir diti Віичніп'a, t ind moare , o fată mere hîiu un Іеснн htdlit, гнir dai iun «|<< a li se pune, pe lingă.

Și vom vedea de unde și cum.

M'amluri. încă si dviişcc ?i \ alairi, ...mu cn Ş« ' 'ud i,;i ■'
1,1

■5» > ar duet* la eununie, pentru , -u'Inmnl eu pmilru dinşii > < <>i>
i'h i ■> cn ,i " nuni a. . . " 41. ' Apoi urinează diw.riorui
(IruşOflloi'f n v/itiijoilor, »• îmbrăcămintei lor... ele.... Tot nici
no miti (IŃ ştiri şi dflHprn altn ţinu- j tui'i româneşti (Ibuinl,
ТпмйИх nniii), nudl' iui lin I , I I I Datina aceasta însă, chiar dacă
nu mai o practică "pretutindeni, ea e cunoscută la toţi românii. Dar
nu sr nflă uniuni In români, < i la «< h- ' <> ai mulle popoare din
biuropn şi di' nseiueien şt In colii ti'l j'inhi ejnV-' .VIimi Fisclu-
r tu lucrarea sa, Ihitint' < !< iiiiitiriiiîntfli'il In pnio/il, ЛСОІО
Utlđc VOF-beşte despre tinerii cu mor nerasat orii, i
spune :<i,,iniiiогиННІ acea lor pa i e_) adevărată nunta.. "u-
Aceasta o spune nu despre poloni, 'ci în genere. Relativ la pdloni in
special citează din diferite provincii reminis- cenţe de obiceiuri de
nuntă ce so uzitează la înmormintarea unui flăcău sau a unei fote
mari.. Şt u i mai multe aflăm do In Kolberg adunate din toate părţile
Poloniei/Astfel ol relatează: „în ținutul Pozminiei, flmăii 'poarla
trupul linei fete mari, iar Ielele mari pe al unui flăcăii înaintea
velur care duc sicriul, patru iele poarta pe o batista de undase,
ţinind o flecare de cile un colţ, o cununa de fecioară sau de huilei şi
cununa aceasta o dur in biserică şi o alirna-n cui lingă altar sau
amvon ll. Tul Kolberg ll e spume ca in ţ mul ui Przemysl-uluii daca
moare o fală mare haу un flăcău sint gătiţi ca de nuntă punindu-li-so
şi inel hi deget-6*. Precum se vede, la poloni, datorită influenţei
bisericii, aceste tradiţii do nuntă la înmor-mintare sînt pe calc de
dispariţie, se găsesc numai urme. La ucrainenii *' însă ele, ca şi la
români, s-au păstrat mult mai bine. La înmormintare e un întreg
cortegiu de nuntă, cu vătăjei şi cu druşce care merg alături. Atunci
tmormintarea are cu totul aspect de nuntă. I. i ucrainenii, ca şi
TFromâni, sîiit voi nicei caro umblu cu plosca cu vin sau rachiu dind
oaspeţilor ca să bea întocmai ca la nuntă. (RLXUmâni'?7. mai mult încă,
• in unele pârlі (precum in _comuna Băiăceana – fim ovina) vătăjeii
frag focuri d«' PUsă tot drumul pin.ţ la groapă, dat m.ica Referi st
mă nunţii. l ail In aceslca şeCadaueă lănlarii-luLiebuintŃrmmjiIes Tâ
inearta unui flăcău sau a unei fete mari. Socotesc suficiente aceste
date, deşi s-axjnâi putea cita nenumărate altele atît la romani cit şi
la alte popoare.

,Decl la moartea tinerilor necăsătoriţi ceremonialul morţii este
deosebit ■de cel obişnbit la ceilalţi inorţi. El se prezintă sub chipul
unei adevărate

ei S. FI. Marian, ?Jninormntarea la români, Bucureşti, 1892, p. 253.

63 Adam Fischcr: Zwyczaie pogrseboH'e ludu pol.fkiego, fjwow, 1921, p.
296 sqq. и Colecţia de folclor a lui Kolberg caro numără 36 tomuri,
îmbrăţişează aproape toate ținuturile polone.

Kolberg: Lud, serja, XI, p. 163.

6S Kolberg, Przemyskio, p. 51 sqq.

и A. Fischer: op. cit., p. 298.

67 Marian, op. cit., 253 sqq.

Scanned with CamScanner

nunţi, reproducînd cele mai însemnate din datinile uzitate la
celebrarea unei căsătorii'. -Să fie aceasta numai așa un fel de podoabă,
o alegorie in natură, fără aft scop decît acela de a da un deosebit
fast exterior înmor-, mîntării unui tînăr, precum s-ar putea crede la
prima vedere ? Sa nu fi& oare altceva la temelie? Să coborim însă mai
jos pe scara vremii: on<> Svhradei ne dă citeva date din trecut foarte

interesante, și care aruncă, luminează asupra acestei probleme. Într-un discurs al lui Demostene (con-, tra lui Leochares) găsește el următorul loc important: matura. vorbind de un om cu numele Archiades care murise holtei, se întreaba: — „De unde știu eu că era holtei ? și tot el își răspunde: — Pe mormințul lui se află un lutrophoros”⁸. Deci la ..grecii vechi era tradiția ca alurici cirid inurea un linăr Indici ă i jse pună pe mormint un fel de. vas numit lutrophoros, care j m a un rol de căpetenie la nuntă 'A_jbl slujea ia adus apa pentru ..baia miresei”, care ocupa un. loc însemnat în datinile de lîuntFnu nurnăf ale grecilor vechi, dar la toate popoarele indo-germane. \

'îh seara dinaintea nunții sau în dimineața zilei în care se celebra nunta, în Atica, un băiat sau o fată, ruda de aproape cu miri așa sau cu mirele, scotea apă din izvorul Kallirhoe și <> ducea mirilor în Jiitroph.Oros.”¹⁰ Iar ceva iriai departe urmează Schrader: „de asemenea și în cortegiul ,de mintă era purtat cu solemnitate lu(rol'orul”ei. Prin urmare, vasulj numit lujjopKoros reprezenta îri Atica simbolul căsătoriei și acest simboț yal nunții se află pe mormîntul celor ce-au murit holtei.

r- Atît putem afla despre grecii vechii. Ce să însemne aceasta? Printre. f știrile vechi ce le avem despre slavi sînt foarte prețioase acele pe care ni; le dau scriitorii arabi călători prin extremul răsărit al Europei în secolele al IX-lea și al ~X-lea.

Schrader cercetează după Kotljarevski dintre aceștia pe: Ibn Dustah, pe Masșudi și pe Ibn Fadhlān. Din Ibn Dustah ne citează cum se îndeplinea ritualul de înmormîntare la slavii vechi Printrș, altele, , aflăm că pe bărbatul mort 11 ardeau și apoi ii ingropau cenușa, iar l'enieia care îl iubea mai mult se spinzura pe mormintul lui⁶². Despre, rușii în special, ne spune cum clădeau groapa în formă de cameră unde ingrn-' pau de vie pe femeia pe care răposatul o iubise mai mult în viață, alături de celelalte provizii de hrană și de îmbrăcăminte trebuitoare pe lumea cealaltă. Știrile lui Ibn Dustah concordă cu cele ce le avem de la istoricul Nestor, însă el nu spune nimic precis despre moartea tinerilor neînsurați. ⁶⁸

⁶⁸ Otto Schrader: Totenhochzeit, Jena, 1904, p. 5.

⁵⁴ Pe aceste vase, din care s-au descoperit foarte puține, se.afk\ cjesene ce., reprezintă unele scene de nuntă, altele scene de înmormîntare.

⁸⁰ Otto Schrader, op. cit., p. 5-6.

'J Ibidem, p. 6.

⁸² Ibidem, p. 17-18.

Scanned with CamScanner

Ceva despre aceasta aflăm de la Massmli. El ne spune clar relativ la slavi și ruși cu deosebire; moare 1111 tinăr holtei, atunci îl însoară după .moarte" ('³. Dar, cum se îndeplinea ceremonia acestei ciudate însurători de după .moarte, nici de ja el nu aflăm. Aceasta ne-o revelează un alt .scriitor arab, îbu Fadhkujj care povestește ca martor ocular toate momentele. lugubrei nunți a morților holtei⁴, nuntă care atinge cruzimi înfiorătoare. El ne spune cum la moartea unui tinăr neinsurat este, aleasă. o_Jată⁰¹, de obicei iubita răposatului, și după o lungă ceremonie cu va-> riate momente, care reproduc în totul obiceiurilor uzitate Iu nuntă, ea feste ucisă de o femeie bătrînă pe trupul mortului. Bătrîna, versată în toate”tradițiile ritualului, conduce solemnitatea căsătoriei. Nu lipsește.^ din această ceremonie riimicdirfcea ce se petrece la o adevărata^'nuntă: alaiul punții compus din driișce și șase vornici, care însoțesc pretutindeni ~pe'mireasă, ba și chiote sălbatice de veselie, apoi lăutari, apoi zgomote infernale de scuturi și arme izbite una-ntr-alta... B5. După ce

mireasa cădea moartă pe cadavrul tinărului, era arsă împreună cu el și îngropați apoi la un loc. Slavii aveau-credința că fetele ce se mărită în dnpiil_acesta se duc de-a dreptul în paradis ⑥. Astfel, fata destinată să devie soția mortului, cînd cîntă cîntece'de rămas bun, spune între altele: „Uite colo-n rai șade stăpînul meu (mortul-mire) / ... și-i așa de frumos, așa-i de verde raiul!... / mă cheamă... haide, duceti-mă odaia"la el! 63 * * * 67 *"

f " 'Deci credința caprin moartea care o unea pe veci cu tînarul, vor intra în rai, întărea și mai mult tradiția și făcea moartea mai ușoară celei

' jertfite ca mireasă e8. ' 1

Această jertfă seîntimpla numai cînd murea un tînăr; cînd murea 'O fată mare, nu i se jertfea un flăcău pe mormînt, firește aceasta datorită condiției inferioare a femeii pe vremea aceea. Dar, dacă va fi existat această ceremonie de nunta și la moartea unei fete, măcar numai formal, nu știm.

Iată deci că nunta la înmormîntarea unui tînăr necăsătorit era adevărată. EEse însura în realitate: avea o mireasă pe care i-o jertfea 63 Ibidem, p. 19.

M Autorul ne arată, descriind cum se alege mireasa, că această alegere se face cu consimțămîntul fetei.

•6 Zgomotele acestea infernale aveau loc mai ales în clipa supremă, cînd bătrîna Infingea cuțitul în coasta miresei și Ibn Fadhlân o de părere că această larmă avea de scop să acopere țipetele fetei jertfite spre a nu speria pe celelalte fete mari, care erau de față.

" Același lucru îl aflăm și de la Massudi despre femei, care pătrunse de acea credință fanatică doreau ele înșile să fie ucise și arse cu bărbații lor.

•7 Din povestirea lui Ibn Fadhlân, se inspiră pictorul polonez Siemiradcki în tabloul „Arderea cadavrului unei căpetenii rusești.." (Moscova, muzeul istoric).

88 Schrader, op. cit., p. 23.

■72

Scanned with CamScanner

pe trupul lui, ardea alături de el și era îngropată împreună cu dînsul ca să-i fie soție pe veci. Și nu numai că i se dădea soție, dar această se îndeplinea ~în chipul" cel mai exact după toate solemnitățile cerute de ritualul căsătoriei.! După citațiile din scriitorii arabi cu privire la slavii din secolul al X-lea, Schrader, întorcîndu-se iar la simbolul de nuntă al grecilor vechi, — la lutroforul așezat pe mormîntul unui tînăr holtei — se întreabă dacă nu cumva într-un îndepărtat trecut va fi fost și la,ei așa; dacă nu cumva în dosul aceluia lutrophoros se-ascundea toată cruzimea ceremonialului nuntirii mortului. Concluzia lui este că așa a fost și aduce drept mărturie cunoscuta legendă despre Ahile, căruia fiul său Neoptolemos îi jertfește pe mormînt pe Polixene fiica lui Priam⑧. Foarte probabil să fi fost astfel; desigur că pe vremea Greciei civilizate nu, totuși însă atunci se va fi celebrat în formele exterioare moartea drept o nuntă, iar lutroforul purtat în cortegiul funebru (precum era purtat și la nuntă) și apoi așezat pe mormînt, nu va fi fost decît un episod din întregul ceremonial al căsătoriei mortului. Fiindcă însă nu avem știri directe, rămîn inducțiile. Dar că așa va fi fost, ne probează faptul că aceste Iradiții^există la celelalte multe, popoare, chiar cu totul diferite ca rasă, pînă în timpul de față. Știri despre aceleași datini, după cele ce le avem de la jîr»Црѣѣл v la slavii vechi, ne dă în secuiul al XIII-lea Marco Polo la Ctătari/jEl ne povestește cum se îndeplinea ritualul de nuntă la aceștia cu prilejul"morții: părinții, carnea le murea la unii

o față mare, iar la alții un' lipcan, mai tirz.iu, după înmoi iriintarpa lor. săvîrșeau toate formele căsătoriei între tinerii morii, pe cînd dinșii se șUCTHeau rude ca și cum era vorba de o reala căsătorie a copiilor lor Iha i la tătari cruzimea de la slavi lipsea.

Dar am văzut că tradițiile acestea dăinuiesc pînă astăzi. Ia unele popoare foarte bine păstrate, printre care și la romani. La poloni găsim numai reminiscențe din ceremonialul de nuntă care nu' de mult va fi fost și la ei în floare, însă putem cerceta pe celelalte popoare slave din imediat contact cu polonii, unde aceste datini de nuntă în forma exterioară se păstrează în întregime. Am amintit deja unele din ele la ucraineni} mai adaug încă și altele ce mi se par foarte semnificative: la acest "popor citul nmr tineri m-iăsăloriți nu lipsește nici arborele de nuntă, care e purtat în fruntea eortegiidui inlocmai ca în minlâ* 70 71. Același lucru se petrece și la h~uțuli 72, care după îngropare îl așază pe mormînt. Tot la ucraineni, cînd moare o lata mare, un Ilar,ui joaca rol de x ăiluv și la tel cind moare Ibidem, p. 38 - 34.

70 B. Neumann : l)ie Ileisen des Venesianers Marco Polo im XIII Jahrh., P- 223, Leipzig, 1855,

71 A. Fischer: op. cit., p. 298-299.

72 Władzimir Szuchiewicz: lluculszczyzna, II, p. 271, Kraków, 1902.

73

Scanned with CamScanner

un flăcău, o fală marc joaca, iul de văduvă '. Știri prețioase relativ la ucraineni le avem de larK<>tljaro\vsk-i 73 74: „în I craina o lata moarta gătită ca do nunta și astfel se unesc datinile de niuiItucu.ceremonia de înmorniîiitare. I'ol așa. și la moartea unui flăcăiij. . „Dar pe iîmja multe <dte descrieri ale l'ormelor^leăuiiia la inmortintarea tinerilor necăsătorit] p'umim. batiste de nuntă. . . ete...). ne dă o știre foarte importanta și anume că atunci cind moare o fată la m ta ine ni, nu numai că moartea ei ia înfățișarea unei nunți, dar chiar că un flăcău e gătit ca mire și Iri tot-iimpul ceremoniei este socotit ca atare, iar el îndeplinește toate cerințele acestui rol conducind pe moartă, adică pe mireasa lui. pînă la inOrmint. După înmortintare, familia moartei ii socotește ca ginere, lăr lumea cealaltă drept văduv 75. Despre aceleași tradiții de nunta ia moarte ne dă știri Sejn "6 cu privire la bieloruși. între altele, ne spune cum flăcăii sau fetele mari la moarte sînt gătiți ca de nuntă, punindu-li-se și mei în deget. Vedem dar că toate popoarele slave din j'urul polonilor păstrează fidel aceste datini, din care la ei au mai rămas urme, mai ales cununa 77 purtată la moartea tinerilor necăsătoriți. Prin urmare, nu mai e îndoială că și polonii au avut.cu puțin mai înainte întreaga înscenare a nunții la înmortintare. pLa români,? am văzut că ele se păstrează .încă destul de bine. Qar de ce încă din cele mai vechi timpuri și pînă azi s-a simțit în popor drept o necesitate căsătioiăaja moartea unui flăcău sau a unei fete mari? Explicația e simplă:-E știut că poporul își imaginează „lumea cealaltă" ca o continuare a lumii noastre pămîntești.' Această concepție materialistă despre viața viitoare a făcut pe omul primitiv să grămădească în mormîntul celui mort provizii de tot felul pentru ca să aibă după moarte 78.,/Dar nu li se puneau numai de-ale mincării și de-ale îmbrăcămîntei ci di se dădea și cai ca să aibă de mers călare 79 și slugi, ca să aibă cine-i servi.... etc., avînd credința cajnortul are nevoie..și pe „ceea lume" de tot ceea ce îi era trebuitor în viață. Prin urmare era logic să i se dea și soție, precum am văzut că dădeau vechii slavi; ba încă omul pr unii iv socotea că dacă mi I ar casăf v .

pe mortul holtei, acesta n-are loc pe lumea cealaltă și sufletul im-
rula-

Scanned with CamScanner

73 A. Fischcr, op. cit., p. 298.

74 Сборникъ отдал. русск, языка и словесности, — Императорской Акад.
Наукъ— Санктпетербургъ, 1891 Т, XLIX (славянские порядки), p. 237.

75 Kotljarewski, ibidem, p. 237 — 238, no dă aceeași știre despre
sirbi, pentru cazul cind moare un flăcău.

'* Сборник отдѣл. русскаго языка и словесности — 1 Имп. Акад. Наукъ.
Санктпетербургъ 1890 — Т. LI; Бяло-русскѣ сборники. Р. 565 sqt|.

77 Cunoscuta o simbolul căsătoriei. Despre importanta ei la nuntă Cf.
Zyg. Glo-ger: op. cit, sau: Gody weselne, Warsz. awii, 1880.

78 Ca la egipteni mormintele faraonilor.

79 ceea ce reprezintă și tabloul lui Sioiniradckl. Intre vitele
jertfite în jurul mortului cel care atrage atenția mai mult o calul.

74

ceste fără odihnă în veci 4 Aici se mai adaugă și altă superstiție:
teama de cel mort, care nemulțumit, de felul cum a fost înmormântat se
preface în duh rau și iese din groapă ea să se răzbune asupra celor
vii. Deci, ' căsătoria nefund săvârșită în viață, după credința omului
primitiv» ea trebuiește cu_ necesitate îndeplinită la moarte; în caz
contrar, nesăvârșirea ei constituie un păcat mare (cum e privită
burlăcia).

'latădnr-substTatuLIndntrărtarâlceremonialului de nuntă la înmor-
mintarea tinerilor necăsătoriți, la diferite națiuni. .Cu vremea însă,
și cu civilizația, toate cruzimile barbarele rezidă la temelie, au
dispărut, asperitățile de moravuri s-au netezit. fTotuși, ceea ce n-a
dispărut nici până-n vremea noastră este credința m necesitatea
căsătoriei norților .holtei, care tace să se păstreze încă țin unele
părți aproape în întregime) formele 80 81 inofensive ale acelei nunți
la înmormintare; nuntă care altădată era atit de lugu-bră./

i/

TRECEREA MOTIVULUI ALEGORIC ÎN LITERATURA POPULARĂ PRIN INTERMEDIUL
BOCETELOR

Dar moartea are în popor literatura ei; ritualul de înmormântare și
diferite credințe e firesc să fie oglindite în această literatură, pe
care în mare parte o formează cîntecele de Jale ce se cîntă la
căpătiul mortului. Aceste cîntece, numite la noi bocete? sînt
cunoscute la toate popoarele trecute și actuale. Să cercetăm dintre
aceste bocete pe acelea care se cîntă la moartea unui flăcău sau a unei
fete mari. Să vedem dacă nu cumva se reflectă în ele datinile despre
care am vorbit; iar dacă da, în ce chip? Iată uă. bocet de fată mare,
cîntat din partea mamei: _

f — „Fiica mea, mireasa mea..., / Da unde ți-i mirele, / Unde mi-i \
ginerele? / O tu, dragă, l-ai ales / Și-nainte l-ai trimes / Pe șuierul
jvintului / în fundul pămîntului... / Fiica mea, mireasa mea..., / / Că tu
mi te-ai măritat / Dup-un fecior de-mpărat / Și eu nimic nu ți-am
^dat!..” 82, sau în altul tot de fată mare: ... „Nici Pastele n-au
venit / Și tu cum te-ai logodit?... / Paștole n-ai așteptat, / Degrabă
te-ai cununat / Și vătăjei ți-ai cătat / Cu capurile golite / Și
drușcuțe despletite, .. ” 83

80 Kotljarewski, Sbornik, n. 237-238.

81 Cortegiul de vornici călări, druseo, inele, cununi de mireasă,
daruri, umblatul cu plosca, copacul do nuntă... ele. (cf. mai sus).

82 S. FI. Marian, 1 nmormntnarea la români; Hocete, București, 1892,
p. 570.

83 Ibidem, p. 571- 572.

!

Scanned with CamScanner

Deci în ambele bocete o mama vorbește fiicei sale moarte ca și cum ar fi mireasă. Primul bocet chiar începe cu apostrofa: „Fiica mea, mireasa mea!”, caro rovine și mai departe ca un laitmotiv. „Mireasă o numește” mama pe fiica ei și-o întreabă de mirele ce și-a ales, la care întrebare răspunde tot ea dcsignlndu-l drept un „fecior de-mparat” 8*. Bocetul următor apare ca o completare a celui dinții, fiindcă aici, după .ce mama pomenește de logodnă și cununie, înșiră personajele caracteristice cortegiului de nuntă: vătăjeii și drușcile. Avem prin urmare în citatele bocete », elementele cele mai însemnate cerîmplinesc tabloul unei nunți: logodnă, cununiev mireasă, mire, vătăjei, drușce. Acest tablou al nunții însă este tocmai motivul ^alegoriei morții pe care-l urmărim. Aici, ceea ce trădează dureroasa realitate este în primul bocet răspunsul la întrebarea „unde ți-i mireleînainte l-ai trimis, / Pe şuierul vîntului / în fundul pămîntului..iar în al doilea, în caracterizarea vătăjeilor și a drușcilor: vătăjeii sînt cu capetele goale, iar drușcile despletite, ceea ce simbolizează moartea. Să vedem acum bocete uzitate la moartea unui fecior: ... „Frumușel mi te-ai gătit / Și de la noi te-ai pornit/ Pe cîntatul cucului, / Pe pornitul plugului... / Și-ai pornit la cununie Singurel fără soție. / – Și cine te-a cununat? / – Popa cu cădelniță !/ – Și nînaș cine ți-a fost? / – Dascălul cu cărțile! / – Vătăjei pe cine-om pune?... / – Năframa de vătăjei / S-o pue la prăpurel / Pinzătura de nînaș / S-o deie la dăscălaș...” 83

în bocetul de față motivul alegoric ia forma unui dialog între mort și bocitoare. Și aici avem tabloul nunții zugrăvit prin cele mai caracteristice elemente: mire, nun, nanaș, vătăjei, năframă de nunta... Numai că alături de aceste personaje și obiecte de nuntă, avem și simbolurile morții. La întrebarea „Și cine te-a cununa?” răspunsul e: „Popa cu cădelniță Iî iar aceasta e destul spre a înțelege ce fel de cununie e aceea. * * * * *

, M D-l'Qyid Densusianj)în op, cit., p. 97, voi. 11, explicitul nașterea motivului .alegoric din dorința ascunderii morții, spune: „ghidul de-a nu da pe față moartea
cuiva pentru l a cruța pe cei de aproape sau do-a vorbi despre ea prin aluziuni depăr-

tate, nu e ceva necunoscut poeziei noastre populare în afară do Miorița. E cunoscută balada în care se vorbește do Chiva că, finul logodită, a murit înaintea nunții.. • "

Și d-sa citează din baladă, ce spune mama, conăcarilor: ...„Că Chira s-a mări-

tat I C-un fecior de împărat / Cu feciorul craiului / Din grădina raiului...” Dar aceste versuri nu numai că nu pot fi o dovadă pentru nașterea alegoriei din motivul ascunderii morții „prin aluziuni depărtate”, dar îi arată o altă origine cu totul dife-rită. Versurile citate din baladă sînt evident transplantate dintr-un bocet de față

mare ca cel de mai sus, unde sînt versuri identice: „Că tu mi te-ai măritat / C-un fecior de împărat..Iar în bocete nașterea alegoriei nu se mai poate explica prin cauzele susținute de d-l Densusianu, acolo elo sînt răsunsetul ceremonialelor. ■ ■

85 S. FI. Marian, op. cit., p. 577.

Scanned with CamScanner

Tot așa și „dascălul cu cărțile” care-i vă fi „nănăș” și „năframă de Va-tășel” care va fi „pusă la „prăpurel”... 80

Tot în legătură cu simbolizarea morții e și lipsa miresei din acest tablou al nunții, nu prin faptul că ar fi trecută sub tăcere cum se întâmplă adesea, ci fiindcă ni se spune că aceasta-i o nuntă fără mireasă: „C-ai pornit la cununie / Singurel fără soție, / Parc-o fost lumea pustie!...” Altă variantă a aceluiași bocet întregeste tabloul introducând și druștile: ... „Năfrămuța de drușcuță / Ți-om pune-o la sfeșnicuțe...” 8Z Unele bocete de flăcău încep cu apostrofa: „Dragul meu, mire cinstit, / Pe ce cale ai pornit...” 88

Iar altul, pe care îl vom cita aproape întreg, începe cam la fel: „Dragul mamei / Mirele mamei!”... Apoi mai departe: ... „Că te-ai dus / Și ți-ai adus / Fat-aleasă / De mireasă / Pe şuierul vântului / Din fundul pământului... / Druștile / Ți-s crucile, / Sfeșnicul / Vătăjelul, / Praporul / Ți-i nănașul, / Mireasă ți-i clopotul / Să se strângă norodul!...” 8B Aici realitatea este și mai bine demascată prin acele personificări ale celor mai caracteristice obiecte de înmormântare: crucile care-i sînt drușce, sfeșnicul vornic, praporul nănaș, iar ceea ce este și mai semnificativ: „mireasa ți-i clopotul”. Totuși însă, la început, în același bocet, tot despre mireasă vorbind, mama spunea fiului mort că și-a adus „Fat-aleasă de mireasă / Pe şuierul vântului / Din fundul pământului...” ■ Cine poate fi mireasa adusă din fundul pământului decît moartea?

1 Și imaginea aceasta este des întîlnită în bocete. Aiurea o găsim sub forma: — „Iei ficuța vântului / Din fundul pământului...” 90

Această imagine a morții-mirese corespunde în bocetele de iată mare morții-mire; căci la întrebarea: — „Da unde ți-i mirele?”... răspunsul este: ... „Înainte l-ai trimes / Pe şuierul vântului / În fundul pământului...” 61

În alte bocete, mirele sau mireasa, dar cel mai adesea mirele — datorită potrivirii genului — este „negrul pămînt” de care s-a îndrăgit fata sau mai rar și feciorul. Nu se poate să nu existe nici-o legătură între „negru pămînt” al bocetelor (care nu-i numai la noi, ci e personificare ce apare în cîntecele de jale la mort ale multor popoare) și între „negrul pămînt” din poezia grecească 02 sau cea aromână 03 unde' găsim motivul alegoric

M într-o variantă găsim: „năfrămuța cea de mire / mi ți-oi pune-o la psaltire...” 8. FI. Marian, 557. 1

87 — “ *

88

88 93

93

Scanned with CamScanner

8. FI. Marian, op, cil, p. 579.

Ibidem, p, 581.

Ibidem, p. 583,

Ibidem, p. 557.

Vezi mai sus: bocetul do fată mare, din Marian.

Cf. mai sus; citata poezie din Fauriol (Rămasul bun al haiducului).

Cf. mai sus citata poezie din P. Papahagi.

77

În chestiune. Aceasta arată și mai bine obârșia alegoriei morții. Sfrîșesc citațiile cu up bocet din Bucovina care iarăși prezintă complet tabloul nunții: — „Vasilică» fecior mare, / Amu-i nunta dumitale / Scoală-te și nu sta sclăbit, / Că nuntașii ți-au sosit!... / Scoală-te, Vasile, scoală / Și ieși din casă afară / Și vătăjelii îți alege / C-o venit vreo doisprezece. / Scoală-te și ni-i vorbi / Vătăjel cine ți-o fi ? / — Năfrămuța / Cu crucița ! / — Da drușcuța cin' lți-a fi ? / — Năfrămuța / Cu cofița I / — Da cine te-a cunună ? / — Popa cu cădelnița 1 / — Și-oare cine te-a boci ? / — Grădina cu florile / Mama

cu surorile!... / —• Fața albă ca spuma / Sprintene ca mura, / Cine ți le-a sărutat? / Pământul cu rugina!..94 Vedem dar că în toate bocetele citate se oglindește fidel ceremonialul de mmtă înscenat la înmormântarea flăcăilor sau a fetelor mari 95. .Observăm'totodată, cercetînd culegerile de bocete românești, că bocetele de fată mare care cuprind tabloul alegoric al morții slnt cu mult mai rareT pe cînd el se află mai întotdeauna în cele de flăcău. Totodată, compa- < nntfelndim este zugrăvită nunta aceasta simbolică în bocetele de fată mare fața cu felul cum o aflam în cele de flăcău, găsim iarăși că în acestea din urmă tablpul nunții apare și mai frumos și mai complet. Acest lucru mi se pare semnificativ. Am văzut că la slavii pagini se îndeplinea căsătoria reală a mortului numai cînd murea un fecior, nu și cînd m urea o fată. Deci mai tîrziu — sau poate chiar încă de pe vremea aceea — | prin analogie, a început să se celebreze în formele exterioare la fel si l înmormîntarea unei fete mari. Iar ecoul îndepărtat al acestor tradiții ț. pare a se fi păstrat în aceste bocete prin faptul că cele de flăcău-ne apar ca fiind primele în care se fixează motivul alegoric.

Iată deci cum trece motivul din datini și tradiție în literatura populară. În poezia populară polonă nu se poate găsi astăzi un asemenea bocet, deși e sigur că și ei au avut 96. Aici activitatea prea zeloasă a *

85
Scanned with CamScanner

M Marian, op. cil., p. 135-136.

85 Această tradiție a nunții la moartea celor necăsătoriți este așa de răspîn-dită la români, încît ea se oglindește și în bocetele pentru pruncii de leagăn. Într-un astfel de bocet (cf. Marian, op. cil., p. 134) mama, după ce vorbește de „botez" și de colacii de nănaș", urmează ca într-un bocet de flăcău: „Colacii de cununie Ți i'-oi da la liturghie / Năfrămile frumușele / De cumnați și cunmățele / Le-oi pune la prapurele / La cruci și la ftnărele".

Tot așa și la aromâni, pe cînd o mamă își bocește copilul [de 9 ani], bocitoarei sau chiar nașa copilului care vine atunci cu o cunună sub poală i se adresoază astfel: — Taci mie, taci nu plînge / Ci întoarce«ți capul cftire nașa / Caiv'vine cu cununa, / Cu" cununa supt poală. / — Do ce veniși nașe-așă / Cu cununa supt poală? / Urna ti-i ceata care-aduseși? / Unde sînt lăutarii să te aștepte? / — Lăutarii sînt cădelnițele / Ceata slnt preoții din curiei" Cf. 1'. Papahagi, op, cit., p. 987.

* 08 Dovadă pentru aceasta e ră le au toți slavii înconjurători: ucraineni.

Ionel Penuu bieloruși c(. Sejur: IIM.n.sAij SkuruiM burei re de de !•> p. 660-661 și bocetul de fată mani, p. 666, caro conțin motivul alegont-

■78

r .

preoților și a bisericii catolice, cu toată intoleranța ei cunoscută îndeosebi i la poloni, a stins nu numai păglneștilo datini de nuntă la înmormîntare, ' ci și poezia lor. Cîntece de jale la mort (piesni zalobnesau piesni pogrze* bowe) cu adevărat populare aproape au dispărut, iar în locul lor au cîn-tece strict religioase, rugăciuni în versuri de multe ori traduceri din latinește ca: „Salve Regina 1" 07. De, aceea am citat bocete numai de la români. Totuși, că au avut și polonii bocete la fel pentru flăcăi și fete mari, * că adică și la ei motivul alegoric a trecut din tradiție în literatură prin njilocirea bocetelor, putem afla în chip indirect: Privind în bocetele citate de la români, dialogul în care bocitoarea vorbește cu mortul, ne amintim de dumele polone ce prezintă motivul alegoriei morții: — „Cine ți-a fost

mireasa? / - Apa cea repede. / - Dar drușcile? / - Mrenele iazului 1 /
- Dar vorniceii? / - Țiparii etc. /

Deci și aici aceleași personificări, cu deosebire că nu se mai personifică obiectele caracteristice ceremoniei de înmormântare, fiindcă tânărului '■ înecat nimeni nu-i îndeplinește ritualul d.ejngropare. De aceea drușci, Vornici, nuni. . . nu-i vor f^crucile, sfeșnicul^ praporul~sau popa cu cădelniță..., ci aici personificarea se va opri asupra lucrurilor din jurul lui, vor oglindi mediul în care moare. Drușci II vor fi mrenele, vornici •7 peștii, "staroste țiparii, nuni racii... și așa-■mai departe. Cu un cuvânt sînt personificate elemente din flora și fauna lacului. Ba încă analogia între bocetele românești și cîntecele polone (deși distanța e mare fiindcă acestea nu-s bocete ci au împrumutat numai motivul de acolo, merge așa de departe încît și-ntr-o parte și într-alta jalea pentru frumosul mort care va putrezi sau va fi pradă peștilor este'arătată cam în același chip. La poloni,îndume: „Ochii tăi cei negri / Se vor ascunde peștii în ei! f Părul tău cel negru / îl vor tîrî valurile!", iar la români în bocete: „Fața albă ca spuma, / Sprîncene negre ca mura. / Cine ți le-a săruta? / - Pămîntul cu rugina!"

\. ■P.ecirdeși bocetele la poloni s-au pierdut fiind exterminate de biserică, au rămas însă motive din ele transplantate aiurea în viața strict profană, care n-avea nici o legătură cu biserica și de unde aceasta nu le putea alunga: în dume.

, Vedem iarăși că este o mare apropiere între zugrăvirea morții-nunți în bocete și între zugrăvirea ei în unele variante ale Mioriței. : Astfel în citata dîină ciobănească, ce nu poate fi despărțită de ciclul Mioriței (ca purtînd în ea elemente din substratul arhaic fundamental al Mioriței epice), găsim aceeași formă de dialog, caracteristică bocetelor, unde mortul o întrebat și el răspunde,\Ba adesea în bocete chiar apare un început de personificare u elementelor naturii ca acolo: „Și-oare cine te-a boci? / Grădina cu florile,.."

Scanned with CamScanner

S7 în polonește: „Wilał Krălowa" cf. Osktir Kolberg, Lud.

79

ț<în acea doină însă nu începe alegorizarea morții; totuși pe un fond ca acesta se putea ușor fixa motivul alegoric și tocmai în forma aceasta , se prezintă partea aceea din Miorița în care avem încadrată alegoria. ■ Trecerea ^motivului din bocete în alte domenii ale poeziei populare e ' condiționată de asemănările cu bocetele în formă și în împrejurările ce \ sînt cîntate aiurea.; Cînd adică într-o poezie se cîntă moartea unui'flăcău de pildă, e firesc să răsară în mintea cîntărețului imaginii în legătură cu datinile de la moarte, poate chiar versuri din bocete și chiar dacă motivul n-a existat de la creațiunea cîntecului, i se adaugă mai tîrziu, mai ales cînd și forma cîntecului nu diferă prea mult de cea a bocetelor. Așa s-a întîmplat cu citatele dume la poloni, așa s-a întîmplat la noi cu Miorița. Pentru a evidenția aceasta vom lua ca exemplu una din variantele Mioriței, unde găsim alegoria. Ciobanul care va fi omorît se roagă de ucigașii lui: ... „să-mi faceți, ai mei frați, / D intr-a mea cupșoară / Mîndră crucișoară, / Dintr-a mea bărdiță / Mîndră luminiță / Și dintr-al meu toporaș / Cel mai mîndru prăpuraș..." 98

Fără îndoială că acele comparații-metafore: cupa-cruce, bărdița-luminiță, toporul-prapor sînt motive din bocete sugerate de împrejurări analoage. Dar tot în această variantă examinînd alegoria, vedem izbitoare asemănări de formă. Cînd „maica bătrînă" aude că feciorul ei s-a însurat întreabă: ... - „La cine fat-a luat?... / - Pe sora soarelui / Ce-i dragă vericui! / - Care lui îs socri mari? / - Luna

jumătate / Și stelele toate... / – Care lui îs nuni mari? / – Acei jurători / Luceferi din zori..." 99

Deci, forma de dialog ca în bocete, acolo unde la fel mortul este întrebat I despre mireasa ce și-a ales, despre vornici, nuni, drușce.... Mai târziu ! însă acest dialog ce amintește apostrofele bocitoarei dispare și rămîne numai tabloul nunții alegorice zugrăvit de-a dreptul ca în altă variantă r a Mioriței: ... „eu m-am însurat / Și m-am cununat – / Și mie mi-a fost: / Nună, nună / Sfînta lună / Și nun mare / Sfîntul soare / Și nuntași / Păltinași... ” 100

Numai că în aceste citate variante, ca și în altele unde aflăm motivul în chestiune, personajele alegorice ale nunții nu sînt la fel cu cele din bocete, și e firesc să fie așa: zugrăvirea nunții alegorice va trebui să oglindească mediul în care moare eroul cioban. Din acest mediu, ceea ce Impresionează mai mult pe poetul popular și ceea ce socotește el că poate da mai mult fast morții celui părăsit de soartă sînt: soare, lună, stele, luceferi și paltinii codrului. Pe aceștia îi personifică dîndu-le rol de socri mari, nuni, nuntași... Iată dar că alegoria morții, trecînddin

—

\ 88 Ov. Densusianu, op. cit., p. 139, var. XIII (Apendice).

•• Ibidem, p. 139–140.

1B0 Ibidem, VII, p. 135.

80

Scanned with CamScanner

bocete In alte cîntece ce n-au nici o legătură cu ritualul de înmormîntare, suferă o transfigurare. Pe cînd in bocete simbolurile nunții se împleteau cu cele ale morții, precum se întîmplă și in realitate – cere-*" ț monialul la înmormîntarea tinerilor necăsătoriți fiind o împletire de datini de nuntă cu datini de înmormintare – dincoace, în poeziile ce n-au a face cu ceremonialul, alegoria începe a se purifica lăsînd la o parte simbolurile morții ca: crucea, praporul, popa cu cadeinița.r^ în locul acestora vin elementele naturii si astfel alegoria cîștigă în frumusețe, se perfecționează atunci "cînd din natură se"âleg acele elemente ce prezintă măreția celor din Miorița.'. Dintre toate personajele alegorice din tabloul nunții, cel ce prezintă o deosebită importanță este mireasa. La obîrșia amintitelor datini, cînd nuntal mortului era o realitate, el avea ' în adevăr o mireasă ce i se jertfea, deci reală și nu simbolică. După dispariția cruzimii ritualului, mireasa nu mai e înțeleasă decît ca simbol al căsătoriei și rămîne să reprezinte acest rol la înscenarea nunții (în ceremonialul de înmormintare) pînă in vremea noastră, astăzi însă fiind aproape de completă uitare. Trecînd în bocete mireasa suferă aceeași evoluție ca și mireasa din ceremonial. Deși în timpurile ritualului barbar poate să fi designat chiar pe mireasa reală, mai târziu, cînd se rupe legătura cu trecutul, și aici personajul mireasă e înțeles ca alegorie pierzînd totodată și orice legătură directă cu mireasa ce poza în ceremonial.

\ De aici înainte personajul mireasă începe să fie asociat de imaginea

\ morții. Uneori însă e cu totul lăsată la o parte in bocete și chiar se spe-

cifică anume că e o nuntă fără mireasă. în altele, mireasa e trecută sub yj tăcere înțelegîndu-se prea bine că e moartea, iar în bocetele unde este pomenită, apare ca personificarea unui lucru ce simbolizează moartea ca: groapa, clopotul... Iar cînd mireasa e arătată chiar sub chipul unei persoane, atunci ea e foarte vag schițată de obicei în chipul acesta: „... fiicuța vîntului / Din fundul pămîntuhii", sau cam la fel: „Că te-ai dus de ți-ai adus / Fat-aleasă de mireasă / Pe știuerul vîntului / Din fundul pămîntului".

Ieșind însă din bocete împreună cu întregul motiv alegoric al nunții și fixându-se în alte genuri de poezii, aici de cele mai multe ori e trecută sub tăcere ca și în unele bocete, însă înțelegându-se iarăși că moartea e mireasă. De exemplu: – „Da el s-a-nșurat / Și s-a cununat. / Luna cu lumina / l-au ținut cununa / Și i-au fost nuntași / Brazi și păi-tinași!„..”

La poloni rar e trecută sub tăcere, do cele mai multe ori e asociată ca și în bocete de o imagine a morții: stafia lacului, apa cea repede... Avem însă la români cîtova variante unde mireasa e reprezentată printr-o persoană și anume sub chipul unei crăiese: „Că numai m-am înșurat / Și eu numai mi-am luat / Tot o fată de-mpărat”, sau în varianta Alecsandri: „G-o mlndră crăiasă / A lumii mireasă”.

Scanned with CamScanner

Bl

Și astfel personajul alegoric al miresei, după o destul de lungă evoluție, degajându-se cu totul de acele simboluri prea evidente ale morții și în același timp prea prozaice, de care era legat în bocete, atinge în sfîrșit aici desăvîrșirea¹⁰¹.

La poloni găsim de asemenea foarte puține variante unde mireasa 'apare cam la fel: ... „Ci spune, măi Negrule, / Că m-am înșurat:~/ Nu cu iarba milului / Ci c-o fată de boier mare! / Nu cu apa cea albastră/ Ci c-o fată de voievod!”... 102

Alegoria însă aici nu-i tot așa de perfectă ca la români, fiind redată sub forma unui contrast din care vechile simboluri prozaice ale morții n-au dispărut încă. Totuși și aici mireasa, asociată de imaginea unei fete de voievod (ca și la români o „fată de împărat¹” sau o „mîndra crăiasă”) e foarte reușită, reprezentînd o culminație în evoluția motivului și în poetizarea morții.

x0 probă indirectă că motivul alegoric a venit în Miorița din bocete este că nu-l mai găsim nicăieri în lirica populară afară de ele. Dacă alegoria morții ar fi o creație aparte a poporului, fără nici o legătură cu datinile ceremonialului de înmormîntare și cu bocetele, atunci ea ar < fi trebuit cu necesitate să se nască în doine și de aici mai tîrziu să treacă în poezia epică, iar aceasta pentru că motivul nostru este eminamente liric și chiar partea din „Miorița” pe care s-a fixat este cea mai -plină de lirism. Acest lucru însă nici măcar nu poate fi presupus, fiindcă doinelor li-i cu totul necunoscută alegoria morții¹⁰³. Motivul, așa cum se prezintă (în Miorița) în variantele unde el este desăvîrșit, ne arată o evoluție foarte înaintată¹⁰⁴, ceea ce întărește și mai mult bănuiala că în trecut a fost mai frecvent în Miorița, însă a început încă de mult să dispară din două motive mai însemnate:

a) Alegoria aceasta – deși atît de frumoasă – prin însuși rafinamentul la care a adus-o perfecționarea, are în ea ceva excepțional dacă nu chiar străin pentru stilistica populară. În bocete ea a putut să se păstreze mai pretutindeni unde e vorba de flăcăi și fete mari, fiindcă acolo încă stă în legătură cu ceremonia înmormîntării, unde simbolul le în var. XIII, p. 139 – 440 (Ov. Densusianu, op, cit., II Apend.), mireasa e designată: „Sora soarelui / Ce-i dragă oricui...” Imaginea e frumoasă, dar ce legătură are cu moartea și întrucît o poate sugera, măcar pe departe? De ce tocmai sora soarelui? Probabil că imaginea aceasta neașteptată a morții – mirese a fost atrasă de faptul că în poezie alegoria prezenta printre alte personificări ca stelele, luna, luceferi... și pe soare, iar do aici vă fi fost ușoară lunecarea la fiica soarelui, fără alt sens, „Fata do-mpărat” și „crăiasa mireasa lumii”, deși imagini atît de idealizate ale morții, elo încă o sugerează. La fel la poloni „fata de voievod”.

101 Oskar Kolberg: Pieśni ludu Polskiego, var. 16 , p. 200–201.

103 Nu găsim nici o doină unde s-ar afla vreo urmă din motivul alegoric în chestiune.

104 Aceasta se vede și mai bine în comparație cu respectivele dume poloneze.

82

Scanned with CamScanner

există în natură; dincoace însă motivul', pierzînd cu totul legătura cu substratul din care a izvorît și devenind alegorie pură – ceea ce nu-i în spiritul popular – n-a mai fost înțeles, deci» a căzut în uitare.

b) Cîntecele bătrînești, încă din a doua jumătate a secolului trecut au început să fie părăsite și uitate, iar această uitare a mers crescînd mereu, ajungînd în vremea noastră la proporții uîtnitoare. Printre ele însă au dispărut și acele cu motivul alegoric: Miorița. De aceea puține din Miorițele culese lasă impresia unei poezii întrșgilOS.

CONCLUZII

7 Deci , nu mai ramîne îndoială că acesta este drumul pe care la străbătut motivul alegoriei morții pînă să ajungă întrupat în forme de-, săvîrșite ca cele din Miorița. Întîi, în vremuri străvechi, în faza barbară a popoarelor, a fost o sîngeroasă ceremonie, dar mai tîrziu – datorită progresului, iar la unele națiuni datorită creștinării (ca la slavi) – căsătoria reală a mortului cu toate cruzimile ritualului e părăsită. Totuși, ca o directă continuare a lor, rămîne în popor datina nunții la înmormîn-tarea celor necăsătoriți. Datina aceasta însă trece în poezia populară / închegîh'd cu vremea cunoscutul motiv alegoric, care la început n-a fost deloc alegoric, ci reproducea înscenarea nunții din ceremonial, nuntă care nici ea lă rîndul ei n-a fost alegorie fiindcă reproducea o credință *i puternică, a poporului. Astfel ^motivul alegoriei morții apare pentru ' iniția oară în chipul cel mai firesc ПѢбocoir? ca fi im] iz\ -orile иПѢисГѢПѢТ înseși îTHȚîrPȚuraî'ile tnorȚ u-și"ale înmounmlarii. Bocetele deci trebuiesc" ^J privity ca cele mai vechi forme unde se întrupează motivul,'D;u odaia intrat în literatură el nu s-a mărginit mimai la bocete, ci a început «a •:ir< ah și sa se fixeze și în alte domenii, așa jawbxin-ulâ Ia toata liberta-tea motivele de 'predilecție ale poeziei populare. \Și anume^uă fixat * acolo unde a găsit subiect analog cu cele din bocete adică: moartea tinerilor necăsătoriți și în special moartea uniilor fl(ic(îu La fixarea și adaptarea motivului nostru însă nu trebuie uitat concursul altor motive (ca de pildă al măicuței bătrîne de care e legat și cel al ascunderii morții). Tot aici se adaugă și însemnatul rol ce-au jucat și unele simple figuri ce formau un favorabil țesut stilistic în noile fonduri de adaptare: comparația, contrastul și mai ales personificarea, fiecare în parte sau încrucișîndu-se toate la un loc au slujit de trepte în lunga evoluție a motivului

105 Doinele, dimpotrivă, se bucură de o viață mai lungă decît a cîntecelor bătrînești, trăiesc cu mai multă putere pînă în timpul de față, deși și ele urmează același drum al decadenței și al dispariției.

Scanned with CamScanner

alegoric? Prin urmare, ceea ce noua astăzi ni se prezintă sub, chipul A figurat, ceea ce tîlmăcim drept alegorie sau simbol 100 – adesea 'de I înaltă valoare estetică – a fost altădată în vremuri vechi cea mai crudă / și mai înfiorătoare realitate * * lo7. Aceasta socotesc că e geneza alegoriei *| 'm6rȚirih poezia"populare, nu numai la români și poloni, dar la toate națiunile unde se află motivul^

? ★

Dar, deși răspîndit pe o sferă atît de întinsă, rătăcind nu numai în domeniile poeziei populare, ale aceleiași națiuni (la români: bocete, cîntece bătrînești, colinde, poate și doine), ci la diferite națiuni cu

totul deosebite ca rasă, nu înseamnă că motivul acesta ajunge la vreo uniformitate în felul cum e cîntat: el se dezvoltă la fiecare popor în chip deosebit. Deși general-omenesc, totuși motivul alegoriei morții în formele ce întrupează la fiecare popor, în realizarea lui artistică, poartă impregnată în el pecetea etnică, lăsînd pe cercetător să întrevadă caractere specifice rezultate din împrejurări de viață deosebite, precum și un suflet deosebit cu aptitudini poetice mai pronunțate ori mai slabe.

E deci posibilă și firească o cercetare comparativă, din punct de vedere al realizării artistice între poeziile cu acest motiv la diferite popoare. ' /

Să vedem ce putem conchide cu privire la aceasta din poeziile respective ale românilor și ale polonilor.

APRECIERI ESTETICE PRIN COMPARAȚIE

La poloni, în poeziile cu motivul ce urmărim, găsim mai pretutindeni alegoria morții pe deplin înfăptuită, pe cînd nu e tot așa la români. Aici, în poezia epică ea apare mai rar și numai în cea lirică îl întîlnim

la fel cu mitologia popoarelor vechi: sîntem înclinați a socoti drept sim-

boluri ceea ce la ele era realitate.

107 Aceasta nu o de miraje fiindcă în literatura populară mai întîlnim asemenea cazuri. De exemplu cîntecul bătrînios al „Meșterului Manole” ce prezintă motivul zidirii sofiei caro pentru mintea noastră astăzi are mai mult un înțeles alegoric, era în trecut o datină barbară de jertfă omenească. Cu filiațiunea motivului și cu explicarea lui so

ocupă D-l Lazăr Șăineanu: cf. Studii folclorice, București, 1896.

■

84.

. 6 B

Scanned with CamScanner

alegoric." Prin urmare, ceea ce nouă astăzi ni se prezintă sub hi t / figurat, ceea ce tîlmăcim drepF ategorie ~sau~ simbol – adesea de • înaltă valoare estetică-^ a fost altădată în vremuri vechi cea mai cruda ' și mai înfiorătoare realitate. Aceasta socotesc că e geneza alegorie» I moFtn în pbez'iăwpopuiară, ' nu numai la români și poloni, dar la toate națiunile unde se află motivul^

Dar, deși răspîdit pe o sferă^atît de întinsă, rătăcind nu numai în domeniile poeziei populare, ale aceleiași națiuni (la români: bocete, cîntece bătrînești, colinde, poate și doine), ci la diferite națiuni cu totul deosebite ca rasă, nu înseamnă că motivul acesta ajunge la vreo unifor* mitate în felul cum e cîntat: el se dezvoltă la fiecare popor în chip deosebit. Deși general-omenesc, totuși motivul alegoriei morții în formele ce întrupează la fiecare popor. în realizarea lui artistică, poartă impregnată în el pecetea etnică, lă'nd pe cercetător să întrevadă caractere specifice rezultate din împrejurări de viață deosebite, precum și un suflet deosebit cu aptitudini poetice mai pronunțate ori mai slabe.

E deci posibilă și firească o cercetare comparativă, din punct de vedere al realizării artistice între poeziile cu acest motiv la diferite popoare.

Să vedem ce putem conchide cu privire la aceasta din poeziile respective ale românilor și ale polonilor.

APRECIERI ESTETICE PRIN COMPARAȚIE

La poloni, în poeziile cu motivul ce urmărim, găsim mai pretutindeni alegoria morții pe deplin înfăptuită, pe cînd nu e tot așa la români. Aici, în poezia epică ea apare mai rar și numai în cea lirică îl întîlnim

la fel cu mitologia popoarelor vechi; sîntem înclinați a socoti drept simboluri ceea ce la ele era realitate.

1,7 Aceasta nu e de mirare fiindcă în literatura populară mai întîlnim asemenea cazuri. De exemplu cîntecul bătrînesc al „Meșterului Manole” ce prezintă motivul zidirii soției care pentru mintea noastră astăzi are mai mult un înțeles alegoric, era în trecut o datină barbară de jertfă omenească. Cu filiațiunea motivului și cu explicarea lui se ocupă D-1 Lazăr Șăineanu: cf. Studii folclorice, București, 1896.

П

Scanned with CamScanner

cu mult mai des și anume injbocetele de fecior sau de fată mîiere, fapt foarte explicabil, motivul fiind' eminamente liric. Totuși nu mă voi ocupa aici de bocete care prezintă un stadiu primitiv de fixare al motivului, ci de poezia epică unde s-a fixat mai tîrziu și unde avem faza cea mai înaintată a alegoriei; iar aceasta și pentru că stadiul motivului din epica noastră populară e acel care ar corespunde cu cel reprezentat de dumele respective polone. S-ar putea compara și bocetele între ele, dar am văzut că cele polone au dispărut. Punem dar față-n față Miorițele noastre cu respectivele dume polone.

La romani. în Miorița motivul se Пх.пххх pe fondul vieții p<jsb-."■•Di și o cunoscut v;i j;i noi păstoria și haidm ia ne-au и n . i П n poezie populară, haiducii și ciobanii trăind în mijlocul celei mai iru-moasc nat uri și dotati iimi și cu mai mult talent p< >el i> - Deci e de așteptat ca și în cazul de față să se întîmple la fel. La poloni, motivul se fixează pe alt fond, se pare, într-un chip mai puțin fericit: viața soldatului 5ДР mai rar: a nobilului cavaler (căci adesea e vorba de „dworzanie” sau „panowie”). Viața soldatului cu greu poate fi reprezentativă la un popor, iar cea a nobililor și mai puțin. Și aceasta nu e indiferent pentru o poezie cu motive universal-omenești 'ca cel în chestiune. Dar nu numai atmosfera ^cîntecului nu-i reprezentativă în poezia polonă, ci chiar nici eroul principal.'în adevăr, el poate fi oricine: în cele mai multe variante e, „Jasiu”, un nume foarte general care nu spune nimic și pe care-l poartă mai toți eroii cîntecelor populare polone. Aiurea, în alte variante nici nu-i numit; e designat sub numele de „al cincilea” sau „al patrulea”, ori și mai șters încă: „unul” dintre ulanii sau husarii ce trec călări pe malul iazului. Nu tot astfel se întîmplă cu eroul principal din Miorița/ A.ici el este o personalitate ce.se impune și nu poate ficon fundat cu nimeni. Șfaici e vorba de'un'gîaîpjtolectiv la început ca și în du mele respective polone. Acolo trec ulanii, dincoace este un grup de ciobani dintre care se desprinde impunătoare figura ciobanului erou : „Auzi, mîndră, ce s-aude / Peste cel vîrfuț de munte?.. / Trei miori dalbe sbierînd, / Trei, păcurari trîmbițînd / Numai unu-i streinei / Cu trimbița lingă el” loe, sau în alta caro începe cu cunoscutul cadru al doinelor haiducești: - „Sub poală do codru verde, / Ce turmă de oi se vede?/ Dar la dlinsa cine șede? / - Șed șapte frățiori,./ Numai unu-i streinei/ Nu ține nimeni cu el..lou, sau încă aiurea: „Numai unu-i mai strein / ^Mai ștrein și mai bogat...”108 109 110

108 Ov. Densusiana, op. cil., II, p. 123.

109 Ibidem, var. VIII, p, 136.

>*• Ibidem, p, 135 (var. VII),

&5

Scanned with CamScanner

N(ici aici eroul nu-i designat cu un nume deosebit, totuși el răsare din mijlocul celorlalți înlr-o lumină vio. Alteori însă e numit mai precis deși numele e tot general: Moldovean, Vrlncan, Săcelean... 111.

în poezia polonă numele prea general ajunge ca șterge cu totul personalitatea eroului, aici însă numele general de Moldovean, Vrlncean... are altă semnificație: eroul reprezintă un ținut anumit? Lumea cîntecelor respective polone în comparație cu cea din Miorița, e foarte restrînsă, se reduce la un singur personaj: eroul dumei, care nici el nu este bine reliefat. Calul, personaj mut, departe de a avea individualitatea oii năzdrăvane, primește numai solia stăpînului-ca se înecă, fără alt rol. Ceilalți ulani ce însoțeau pe erou de-abia sînt pomeniți în chip colectiv la începutul dumei, fata la fol. La români însă, pe lîngă ciobanul erou, mai avem mioara, un personaj plin de viață – simbol al legăturilor sufletești dintre cioban și turmă – apoi la fel măicuța bătrînă foarte viu zugrăvită și adesea .chiar ucigașii eroului sînt destul de bine conturați. Deci cadrul poeziei e cu mult mai amplu la români. în ce privește acțiunea, la poloni lipsește; tot interesul se concentrează în moartea tinărului, reliefată prin convorbirea cu calul. în adevăr, moartea eroului dumei închide tot efectul estetic în ea însăși: ea e centrul de greutate al poeziei, ea e și deznodămîntul. Deci felul cum ea va fi cîntată decide asupra poeziei întregi. Nu tot așa e la români în Miorița: aici moartea, din punct de vedere estetic, nu este așa de însemnată prin ea însăși cît prin aceea că oferă prilejul de a caracteriza cu atîta artă viața sufletească a ciobanului. Moartea în Miorița deschide alte, orizonturi și prin aceasta e izvor de frumuseți noi. Cele din urmă dorințe pe care ciobanul le încredințează mioarei, ne arata tot atîtea sentimente puternice legate de viața ciobănească:

y 1. iubirea de natură, care-i ține loc de prieteni și rude, vădită în toate acele personificări ale elementelor naturii.

i 2. iubirea pentru oi, care tresaltă adînc în dorința de a fi îngropat lîngă stîna și în personificarea oilor ce vor veni la mormint să-l plîngă.

3. iubirea pentru cîntec, care transpare în dorința de a-i pune la cap cele trei fluiere.

4. iubirea de mamă (caro adesea alternează cu iubirea de mindră, sau mai rar încă se contaminează ambele), cînd vrea să-i ascundă vestea morții sale.

... Iar toate aceste sentimente, împletite laolaltă, și învăluite într-o senină tristețe, care formează atmosfera întregii poezii. în poeziile respective polone, nu găsim nici un sentiment atît de puternic. Iubirea 111 Cf. studiile d-lui Curacostoa despre Miorița în Convorbiri literare, unde urmărește răspindirea geografică a motivului.

86

b T

pentru părinți (rar pentru mamă în special) se vede și la poloni, căci și acolo eroul ar vrea să nu afle cei de acasă, dar nu-i arătată așa de pu~ terni c ca iubirea pentru mamă în Miorița. Aici, ciobanul nu numai că roagă .pe mioară să nu-i spuie mamei sale c-a murit, dar el o și vede în imaginația lui alergînd pe cîmp și înleabînd pe toți drumeții: „Cine mi-a văzut / Cine-a cunoscut44... în dumele respective polone, singurul sentiment puternic este jalea pentru moartea eroului. <Dacă ne oprim privirea asupra personificărilor-metafore ce alcătuiesc la un loc alegoria în ambele serii de poezii, găsim că lumea acestor personificări, pe lîngă cea din Miorița noastră, apare cu totul neînsemnată... miniaturală: starostele sînt racii, mireasa o știucă sau apa, nuni tipării... pe cînd dimpotrivă la români apare plină de măreție, aici obiectul acestor personificări fiind elementele frumoasei naturi în care trăiește ciobanul: „Luna cu lumina /1-au ținut cununa,/ și i-au fost nuntași / Brazi și păltinași44,^

E adevărat, la poloni cortegiul de nuntă e mult mai complex. Apar Ț aici: mireasa, starostele, nunii, vornicii, drușcile, uneori și cumnații Iși socrii... ba și patubde nuntă în care așternut e nămolul, perne pietrile și plapumă trestia. Dar nu în a fi complet stă taina desăvârșirii, ci în felul cum este zugrăvit acest cortegiu alegoric. Și rar răsare în respectivele dume polone vreo imagine care să se ridice deasupra acelei lumi miniaturale, de pildă cum e: „Și-apoi ce triști lăutari / Că-s pe mal cei verzi / stejari!44

4 Elementele componente ale alegoriei, la poloni, când nu sînt prozaice, sînt de un tragic lugubru; ele ne sugerează tot chinul înecului în apă. De pildă: – „Dar cihe-i mireasa mea? / – E stafia apei! / – Dar care mi-s pernele / – Pietrele din fund...”

La români, în zugrăvirea morții e mult mai multă seninătate. Frumusețea naturii în care e încadrată moartea face să uiți de grozăvia ei și aproape ispitește. În unele dume, găsim destul de adesea și un început de portretizare a înecatului jelindu-i-se frumusețea lui care va fi mistuită de apă, de nămol, de pești...: „Frumosul lui par negru / Va fi tîrît de valuri:/Frumoșii lui ochi negri. / Vor locui peștii în ei...44 Aici portretizarea are o notă de crud realism și apoi nu-i nici plastică. Apare neasemănat de slabă în comparație cu acel minunat portret pe care-l zugrăvește la români măicuța bfitrină, uind întreabă pe trecători . de fiul ei, Heferindu-ne strict la motivul nostru, alegoria în poeziile polone, deși cuprinde tabloul nunții mai complet, diud întregul cortegiu denunță, pe când Miorița numai II schițează sumar prin citeva elemente mai caracteristice, este inferioară celei din Miorița, Am văzut că și bocetele noastre, fiind o reflectare directă a ceremonialului de inmormîn-

Scanned with CamScanner

tare cu care sînt strîns unite, conțin tabloul alegoric complet ca și la poloni, însă nu avem acolo maiestatea imaginilor din Miorița. Și apoi jalea excesivă cu accente de tînguire face că bocetele cu motivul alegoric, . oricît sînt ele de frumoase nu se pot ridica pînă la Miorița. Și ciudat lucru,- dumele polone sînt mult mai aproape de bocete și'că formă și (ca fond: Dialogul cu mortul după chipul celui din bocete îl găsim mai pretutindeni; apoi metafore și personificări, care amintesc la fiecare pas moartea: în sfîrșit acea atmosferă de tînguioasă jale pentru moartea eroului. În dumele polone deci, motivul alegoric nu s-a degajat cu totul de vechile sale forme pe care le avea în bocete, el n-a căpătat libertatea și avîntul pe care le-a căpătat alegoria morții întrupată cu atîta originalitate în Miorița. Dumele respective s-au oprit la un stadiu mai primitiv, deci mai apropiat de bocete. Lipsa unei inspirații mai puternice nu le-a putut ridica mai sus.

la romani cea mai fericită îmbinare a r іДцйДІЕІасп

■MiW. I iri>;uul. c,u> Іпішаді al moșiera intima n MionTni nu dr-fruTe ППГЦГ om amplmirea epica a acestei poezu. Avem aici po\y.st.pa vieții de ciobul iv--în care palpită toate frumusețile ei, ce izbucnesc din tnsăsi tragedia mm Ііі sule. La polmu. poezia lor. fiind în genere lipsii a de su fiul eț o . iar motivul noșjrn liric prin excelența. n-au reușit .-ч-І м • nareze iul i un i.mlcv epic. Arest»- țlmiie deși năzuiesc inlrucitva ърп ни i ! 'eput h mțiune epică, • sini cu toiul lirice, rămînînd la tonul elegiac, care te ij i ij] ie m.»i mult de bocete, V

Totuși dumele polone în care s-a fixat motivul alegoric în chestiune, considerate aparte (nu în comparație cu Miorița românilor) și în cadrul strict liric, din care n-au putut ieși, nu numai că nu-s lipsite'de valoare estetică, dar constituie un ciclu de frumoase variante în poezia populară polonă. Iar că se bucură de admiratori chiar în mijlocul

Q. „Și sînt multe motive de acestea, ce nu cunosc patrie, care circulă în poezia populară de pretutindeni; dar din toate națiunile la care se găsește un astfel de motiv în poezia populară, este una la care el se află întrupat în chipul cel mai dosăvirșit., realizînd adevărata, perfectă operă de artă. Tot așa și motivul alegoriei morții, care prin rădăcinile lui e

 Γ

[eZ, ea] a c  zut pe cuptor11 = ii (ou elle) est tombe(e) sur le four
[de quelqu'un] etc...

Ce dicton s'applique à ceux qui, en se mariant, ne se préoccupent guère du fait que la femme est laide; ils ne recherchent que la richesse; mais celle-ci n'étant pas stable, ils peuvent la perdre en peu de temps et il ne leur reste dans la maison que la femme laide. Un dicton similaire dit: „decît cu sluta în vatră / mai bine cu ea moartă”² oii

le mot „vatră” a la même sens de maison. Remarquons en passant aussi la relation qui existe entre ces deux dictons et le mariage.

Un proverbe également assez répandu chez les Roumains est: „Fie pânea cit de rea, / Tot mai bine’n vatra mea” 3 (= „quelque mauvais que soit le pain / je le préfère dans ma maison”), où le mot „vatră”

1 Iuliu M. Zanne, Proverbele Românilor, II, 735.

. 8 Iuliu M. Zanne, op. cit., II, 735.

3 Ibidem, III, 428.

91

Scanned with CamScanner

à toujours Je sens de „maison”, bien qu’ici il semble remplacer plutôt le mot „țară” (= pays), car aujourd’hui ce proverbe est encore plus répandu, surtout parmi les intellectuels, sous la forme de: „Fie pânea cit de rea, / Tot mai bine’n țara mea”.

Il me semble cependant que la première forme est la plus ancienne et la seule véritablement populaire, la seconde n’étant qu’un dérivé de la première, une adaptation. Le poète Cretzeanu qui a répandu la seconde variante n’en est pas le créateur. Il n’a fait qu’insérer ce proverbe en vers dans l’urée de ses poésies 4 et remplacer le mot „vatră” par celui de „țară”, donnant ainsi à ces vers une tournure patriotique qu’ils n’avaient pas à l’origine 5 6.

On emploie aussi assez couramment un dicton, dont la forme est d’ailleurs presque identique à celle du notre: „a pica oaspete’n vatra cuiva”, ou „a cădea oaspete’n vatra cuiva” ou simplement: „a cădea (pică) în vatra cuiva”, qui signifie: arriver chez quelqu’un à l’inproviste.

En ce cas le dicton peut ne pas être toujours pris dans un mauvais sens. Mais pour la même circonstance on se sert aussi du dicton: „a cădea (pică) oaspete pe cuptorul cuiva” ou plus brièvement, sous une forme qui se confond complètement avec celle du dicton en question: „a cădea (pică) cuiva pe cuptor” (= tomber sur le four de quelqu’un). Seulement ici l’idée d’opportunité semble être plus prononcée.

Ce n’est que rarement que cet inévitable sens péjoratif est atténué lorsque la locution est employée entre amis pour rire: „o să vă cădem (picăm) pe cuptor în cutare zi”, c’est-à-dire: „nous allons vous importuner de notre visite tel jour”, „nous serons vos hôtes”.

— Serait-ce là le sens premier du dicton que nous poursuivons ?

En ce cas nous devrions nous faire une très mauvaise idée de l’hospitalité chez les Roumains, ce qui serait injuste.

Mais en fin de compte, ce qui nous intéresse dans tout cela et ce qui ressort très clairement de tous ces dictons, c’est que les mots „vatră” et „cuptor” sont pris au sens figuré de „maison” et cela, comme nous

Scanned with CamScanner

4 Cîntecul străinătății.

6 A cette époque d’exubérant patriotisme, cette forme s’est très vite répandue, grâce à Cretzeanu, dans le monde intellectuel roumain, mais lui l’avait prise tout simplement du peuple. Si ces vers de Cretzeanu se sont répandus si facilement, ce n’est pas seulement à cause de leur beauté, mais aussi parce qu’ils étaient déjà connus comme proverbe dans le peuple. Nous ne devrions pas non plus aller jusqu’à affirmer que Cretzeanu ait pris ces vers tels quels du peuple sans avoir changé le mot „vatra” en „țară”; les productions véritablement populaires ne connaissant pas le patriotisme, M de très rares exceptions près, où c’est alors d’une façon très rudimentaire. D’autre part on ne pourrait pas soutenir que le proverbe ait suivi la voie inverse, comme il arrive d’ailleurs assez souvent, c’est-à-dire que, d’une production d’origine littéraire, il soit devenu populaire.

92

allons le voir plus loin, ' non seulement chez les Roumains, mais chez tous ks peuples de l'Europe. <»»- ,

■ ' Mais, à part cela, nous verrons que chez les Roumains un autre sens tout special se rattache à certains proverbes oii figure l'un de cea mots. Dans la grande collection de proverbes roumains de Jules Zanne, pour: „a-i cădeâ In vatră⁴⁴ (= tomber sur le foyer de quelqu'un), nous trouvons l'explication: „c'est-à-dire dans-la maison, à la charge de quelqu'un⁴⁴ - et plus bas encore, une autre explication bien plus importante par le fait qu'elle nous met sur les traces du sens originaire du proverbe: „ii s'emploie surtout pour les jeunes filles, lorsque l'une d'elles a eu un amour coupable, et lorsque ensuite elle s'introduit bon gre mal gre dans la maison de celui qu'elle a aime pour y accoucher et pour s'y faire nourrir⁴⁴. 6 i f •.

C'est ce sens unique qu'avait autrefois le dicton: „a cădea pe cuptor¹⁴ (tomber sur le four) et de nos jours encore, en maint endroit, ii garde chez les Roumains le meme sens à cote d'autres sens analogues, comme par exemple dans une „strigătura⁴⁴ de danse, de la basse Mol-davie: „Nu mă călca pe picior / Că ți-oiu cădea pe cuptor!¹⁴ 7 (= „Ne me marche pas sur le pied, / Car j'irai tomber sur ton four!⁴⁴), qu'une jeune fille, en badinant, adresse en guise de menace à un des jeunes gens, compagnons de la „hora⁴⁴. II est vrai qu'â present ce sens tout â fait particulier, se rapportant aux filles s'âduites, n'est plus aussi clair. Ce n'est plus qu'en certains endroits qu'il parait sous son vrai jour. Ce dicton a pris toutes sortes de significations differentes, ayant toutes pour motif central l'importunité, et cela lui a fait perdre petit â petit son sens originaire. Ainsi qu'aujourd'hui, quoique ce dicton soit tres courant chez les Roumains, il ne vient que tres rarement â l'esprit de quelqu'un dans son sens premier, car on ne pense plus guere au rite qui, comme nous le verrons plus bas, l'a fait naître.

Mais on trouve encore un autre type du dicton en question; sa forme est: „a aduce pe cineva pe cuptor⁴⁴ (= amener quelqu'un sur le four), ou le mot cuptor (four) a tou jours le sens figure de maison.

En même temps, chose importante â retenir, ce dicton se rapporte plus particulièrement au mariage. C'est aussi dans ce sens qu'il nous est atteste dans un c|es contes humoristiques de J. Creangă 8. Mais nous ne connaissons pas pour ce type do forme parallcle, comme pour le premier, oii le mot „cuptor⁴⁴ soit remplacă par celui de „vatră⁴⁴; il est tres possible cependant qu'il 'existe., ■

■ 1----- ■ i 4

- ' JI Iuliu A. Zanne, op. cil,, III, 430.

? T. Pamfile, Cîntece de fără, București, 1913, p. 302, Nr. 8 (variante I).

» Soacra cu trei nurori. Ed. Cernăuți, p. 140. •

En ce qui concerne la repartition geographique de nos dictons sur le territoire roumain, on doit remarquer que ceux qui renferment le mot „cuptor" sont connus dans les provinces de Moldavie, de Bessarabie et de Bucovine, tandis que ceux qui renferment le mot „vatră" soni en usage dans la Grande et la Petite Valachie, en Transylvanie, au Banat.

On peut rattacher l'explication de ce fait â un detail de nature technique: en Moldavie, en Bessarabie et en Bucovine le four est tres repandu et il fait pârte integrale du corps de la maison, elant directe-ment lie au foyer, tandis que dans les autres provinces mentionnes ci-dessus, il n'y a d'habitude que le foyer qui se trouve dans la maison; le four n'est pas necessairement lie a lui comme p.ex. en Moldavie.

Il en est très souvent complètement séparé et se trouve même en dehors de la maison comme une construction à part. Chose importante à noter, aux confins de ces deux séries de provinces, en certaines localités, on peut trouver le dicton sous les deux formes – tantôt avec le mot „cuptor”, tantôt avec celui de „vatră”.

Pour les contrées éloignées du centre ethnique roumain telles que la Macédoine et l'Istrie nous ne trouvons notre proverbe ni sous aucune forme.

Scanned with CamScanner

CHAPITRE II

■ ' * i f ' * ' 4 I ' ' C I ** J-i .w l

MATÉRIEL ETHNOGRAPHIQUE

CHEZ LES ROUMAINS

Nous ne possédons rien qui puisse nous éclairer sur la genèse du dicton en question, pas plus dans le matériel ethnographique amassé chez les Roumains que dans quelque étude détaillée. Chose bizarre, celui qui nous édifie sur la coutume qui fit naître notre proverbe et indirectement sur le sens originnaire de celui-ci, n'est pas un Roumain, mais un Ukrainien; et ce n'est pas un ethnographe de carrière, mais un nouvelliste. C'est M. Kotchubynski.

Sous l'influence du courant ethnographique et réaliste de la fin du siècle dernier, et dont les principaux représentants étaient surtout Netchoui Levytzi et Myrnyi Panaș, Kotchubynski prend aussi très souvent comme sujet de ses nouvelles la vie simple des pauvres gens de la campagne qu'il rend dans ses traits les plus caractéristiques avec

94

la fidélité d'un observateur scientifique. Parfois il s'est servi dans ses récits des motifs purement ethnographiques qu'il a traités, bien entendu, de façon toute littéraire. Ces récits, par leur nouveauté, intéressaient beaucoup les lecteurs, pour la plupart des gens cultivés, habitant la ville et ignorant les coutumes populaires.

Ce qui préoccupait le poète, ce n'était ni le motif ethnographique en lui-même, ni ses origines ou ses mobiles psychologiques et sociaux, mais les effets esthétiques et littéraires qu'il pouvait en tirer et surtout le principe moral si important chez lui.

Il considère la plupart de ces coutumes et croyances comme un véritable fléau pour toute cette population de la campagne et il tâche, en exagérant un peu le mal, d'éveiller dans l'âme de ses lecteurs, d'une part l'indignation contre ces croyances et, de l'autre, la compassion pour tous ceux qui gémissent sous le poids des superstitions de toute espèce. Kotchubynski a passé une partie de sa vie en Bessarabie, au temps de la domination russe, dans un village de Moldaves qu'il a eu l'occasion de connaître de plus près. Il a pu découvrir ainsi, en sa qualité d'artiste, toute une galerie de types dans lesquels il distinguait, en plus des caractères généralement humains, bon nombre de caractères particuliers. Ce qui nous intéresse le plus dans la série de récits moldaves de Kotchubynski, ce sont naturellement les nouvelles à sujet ethnographique tels que: посал вид чорногоцаря. Il s'agit ici d'une très ancienne superstition qui fait que l'homme du peuple craint que son image ne soit prise d'une manière quelconque – par la photographie p.ex. – par une autre personne, car alors il pourrait tomber sous son pouvoir et lui faire n'importe quel mal, le tuer même. Il en est de même dans le récit Відьма, où l'auteur nous fait connaître une autre superstition: la foi dans les stryges qui font perdre aux vaches leur lait... et encore d'autres récits pareils. Mais de toutes les nouvelles où Kotchubynski traite des motifs ethnographiques celle qui présente une grande importance pour le problème dans lequel

nous nous sommes engages, c'est la nouvelle qui a pour titre une expression rou-maine; Не-коптьорэ.

À la fin de ce recit nous trouvons un tableau que nous pouvons utiliser en toute confiance dans notre etude. II s'agit là d'une coutume, tres interessante qui a dispăru presque completement dans les autres regions habitees par les Roumains, mais qui tres probablement existe encore chez les Roumains de Bessarabie puisque le temps auquel se rapporte Kotchubynski est tres proche du notre; il a ecrit cette nouvelle en 1896. 9

Scanned with CamScanner

9 Kotchubynski, Tboyn II, 71 - 98, Kiev, 1927.

95

Et c'est tout naturel qu'il ait observé et enregistré cette coutume. parce que, etranger, il en fut frappé d'avantage. La nouvelle en question nous presente deux parties distinctes: la premiere c'est l'histoire de l'amour coupable de deux jeunes gens; la seconde nous presente la coutume à laquelle la jeune fille devait recourir pour sauver son honneur.

Dans la première partie nous voyons comment les heros - Ion et Gașița - font connaissance à la „hora” (danse) du village. Ils s'aiment et se rencontrent plusieurs fois pendant les belles soirees d'ete; cest alors qu'entraîné par sa grande passion, elle se laisse tromper par lui. Jusque là Ion lui avait formellement promis de la demander en mariage et cherchait toutes les occasions possibles pour la voir, mais à partir de ce moment-là il oublie ses anciennes promesses. II ne la recherche plus, ne l'aime plus; il est attiré par d'autres jeunes filles. Gașița desespérée et couverte de honte, parce qu'enceinte, finit par aller tout confesser à sa mere et lui demander conseil. En l'apprenant, la mere fut tellement épouvantée qu'elle ne prit pas meme le temps de la gronder et ne se demandait qu'une chose: par quel moyen elle pourrait bien mettre sa fille à l'abri du deshonneur.

Ici nous entrons dans la seconde partie, celle qui presente le plus d'interet pour nous.

La mere de Gașița songea immédiatement à la tante Prohira, conseillère renommée en de pareilles circonstances, et la fit venir sans plus tarder. Celle-ci demanda à la jeune fille de lui raconter son histoire dans tous ses details. Puis elle decida avec toute la gravité d'un connaisseur autorisé: - Треба йти не-коптьор... 10 (- Tu dois aller tomber sur son four...)

Mais ce ne fut qu'au prix d'immenses efforts et en passant sur tout ce que considerait Ion d'honneur et de fierte, Gașița étant la fille d'un des pre-„gospodar” du village, qu'elle consentit à s'y soumettre. La tante Prohira l'encourageait de son mieux, son argument supreme étant qu'elle n'était pas la premiere dans son village qui irait tomber sur le four de quelqu'un et elle lui cita force jeunes filles qui avaient du aussi passer par là.

À la nuit tombante, quand elle savait tout le monde rentrer Gașița resignée parla en compagnie de la tante Prohira. Lorsqu'elles arriverent à la porte-cochère de Ion, la tante poussa la jeune fille dans la cour sans que celle-ci ait eu le temps de s'y opposer et lui dit qu'elle attendrait là pour voir ce qui allait se passer. Gașița, arrivée à la porte de la maison, entra précipitamment, salua les deux vieux qu'elle trouva là et qui ne comprenaient pas tout d'abord ce qu'elle pouvait bien chercher chez eux, d'autant plus qu'ils étaient depuis longtemps en

10 Kotchubynski, op. cit., 11, 96.

Scanned with CamScanner

96

querelle avec la famille de la jeune fille. C'est ici que commence un tableau extremement important au point de vue ethnographique. Apres avoir baise tres respectueusement la main des deux vieux, elle se dirigea vers le four sans prononcer une seule parole et s'y installa. La vieille courut apres elle et lui demanda etonnee ce que cela signifiait.

Celle-ci pour toute reponse lui adressa cette question: -,А твій син чого ходив до мене?11 (= Et ton fils pourquoi venait-il chez moi?).> La vieille comprit aussitot. Elle voulut la chasser, mais la jeune fille lui dit qu'elle ne bougerait pas de là meme si on allait la tuer. Quand le vieux connut les prouesses de son fils, il Pappela, le saisit brusquement et le conduisit devant le four ou se trouvait Gașița. Ion interloque ne sut meme pas se defendre. Le pere, sans attendre d'autres explications, lui administra une bonne correction, fiirieux surtout qu'il avait seduit la fille de son ennemi: - «... Зводити дивчину?... тобі впад'ю з голови живих дивчат12. (= Tromper la jeune fille?... Je te tirerai bien de la tete d'autres jeunes filles... Demain tu enverras les marieurs chez Moș Ștefanache)...

Puis le vieux se tournant du cote du four dit à la jeune fille d'un ton brusque de rentrer chez elle et d'annoncer à son pere que le lende-main c'est lui qui enverrait des marieurs de la part de son fils, si celui-ci ne voulait pas le faire.

La vieille tâcha aussi de convaincre Gașița de retourner chez ses parents, mais la jeune fille ne voulut rien entendre et s'obstina à rester sur le four. Lorsque la mere Anica vit que tous ses efforts etaient vains, elle se resigna et apporta à Gașița de quoi se coucher sur le four. Ensuite elle etaignit la lampe et vint se coucher elle-meme à cote de la jeune fille en prouvant par là qu'elle consentait enfin à l'accepter pour belle-fille. Et le lendemain matin on vit Gașița partir au champs avec Ion, comme si elle etait deja sa femme. On serait tente de croire que ce rGcit est un produit de l'imagination de Kotschubynski, si l'on n'avait pas le moyen de controler ses donnees par d'autres temoignages. Gonoralement des oeuvres essentiellement littéraires ne peuvent pas servir de documents pour des etudes ethnographiques, parce que leur auteur traitant un sujet de façon litteraire peut altérer les éléments recueillis directement dans le peuple. Cependant Koțchubynski, malgré sa preoccupation d'exploiter ces motifs dans un but artistique, moral et social, a le grand merite de ne pas denaturer la realité qu'il rend parfois - comme dans notre cas - d'une façon

11 Op. cit., II, 97

Scanned with CamScanner

97

trds plastique, de sorte qu'il nous fait connaitre certaines coutumes et superstitions populaires peut-être mieux qu'un ethnographe de metier qui ne fait qu'enregistrer tout simplement les faits. C'est pourquoi nous pouvons puiser tranquillement dans le recit Пе-коптьор, les données dont nous avons besoin.

Scanned with CamScanner

Ainsi, il existait chez les Roumains une coutume, qui donnait la possibilité et même le droit à la jeune fille seduite et abandonnee par le seducteur d'obliger ce dernier à la prendre pour epouse.

II ne suffisait pas pour cela qu'elle vienne simplement dans la maison de son seducteur, mais une fois entree, elle devait accomplir un rite qui seul decidait de son sort et qui consistait à s'installer sur le four ou sur le foyer. Elle faisait cela ou en s'y glissant à la derobee ou en bravant les attaques des gens de la maison qui voulaient à tout prix l'en empêcher. Mais sitot installée là, elle n'avait plus rien à

craindre, car personne n'osait plus l'en déloger. Ce rite étant accompli, le jeune homme et toute sa famille se voyaient forcés de l'accepter pour femme, belle-fille et belle-soeur.

Nous pouvons nous rendre compte combien cette coutume était répandue autrefois chez les Roumains par le grand nombre et le fréquent emploi des proverbes et des dictons qui s'y rapportent.

Quant à la Bessarabie particulièrement, nous n'avons qu'à rappeler un passage du récit de Kotchubynski pour pouvoir juger combien cette était en usage encore de son temps. Ainsi la tante Prohira, pour consoler Găsită de sa honte, lui dit: „Не журися... не та перша идеш пе-коптьор. Торик Катанка Сандина таки видпалася за Нихалаки”.. ?3 (== „Ne te chagrine pas... ce n'est pas toi la première qui t'en vas tomber sur le four... Pas plus loin que l'année passée c'est ainsi que s'est mariée Catinca, fille de Sandu, avec Mihalache..

Ce sont les données que nous trouvons dans le récit du nouvelliste Kotchubynski sur la coutume roumaine en usage chez les Moldaves du nord de la Bessarabie à la fin du siècle dernier; mais elles sont valables pour l'entière Moldavie historique et en général pour toute la Roumanie.

À présent nous voilà parfaitement renseignés sur l'étroite relation qu'il y a entre les dictons „попелъ” plus haut et cette coutume, car c'est elle qui leur a donné naissance. Connaissant cette coutume, nous pou-

12 Ibid., p. 98.

ia Op. cit., II, 96.

A'

J

“i I

Z' vous mieux entrevoir aussi le sens originaire des autres dictons relatifs à „vatră” ou à „cuptor”, comme par ex.: „a se prinde cu mânele de vatră” 14 (= s'agripper au foyer) qui a d'après les régions deux sens • 5 différents: l'un dérivant du sens allégorique de „maison” que les mots *j: vatră”, „cuptor” ont très souvent: „entrer ménage” 15 * et l'autre, pour , _ la circonstance spéciale où la jeune mariée prend, aussitôt après le mariage, le pas sur ses beaux parents. Les deux sens sont très anciens, mais le second semble provenir directement de la coutume en question. Nous pensons que ce deuxième sens est un produit ultérieur de l'évolution sémantique et que le sens primitif serait celui que nous suggère l'image même renfermée dans ce dicton.

Lorsque la jeune fille séduite venait s'imposer comme épouse du séducteur dans la maison de celui-ci, des scènes parfois très sauvages avaient lieu — d'après les dires de Kotchubynski — entre la jeune fille qui s'efforçait à tous prix d'atteindre le foyer (ou le four), lieu de son salut, et ceux de la maison qui voulaient l'en empêcher. Ils lui donnaient des coups de poings, la frappaient avec tout ce qui leur tombait sous la main ou bien la tiraient par les cheveux si elle réussissait à s'accrocher au four ou au foyer: «Мати його и тягла її за коси з печи.. ,»17 (= sa mère (du jeune homme) la tira de dessus le four par les cheveux”).

Mais sitôt qu'elle pouvait s'y installer, elle n'avait plus rien à craindre les autres n'ayant plus qu'à se soumettre à sa volonté. C'est dans cette coutume donc qu'il faut chercher l'origine du dicton recueilli dans le département d'Argeș: „a se prinde cu mânele de vatră” Mentionnons aussi le dicton „a sta pe vatră”, qui, traduit mot à mot, signifie „rester sur le foyer” et dont le vrai sens est: „être en couches” 18.

On pourrait émettre l'hypothèse, quoique nous la croyions peu probable, que le sens restreint à l'origine aux seules filles qu'ivaient „tomber sur le four" ou „sur le foyer" dans la maison du séducteur pour y accoucher, s'est généralisé pour n'importe quelle femme en couches. On peut expliquer cette généralisation par le fait que la coutume tombant en désuétude, puis dans l'oubli, la seule chose qu'on en ait retenue c'est que ce dicton était appliqué aux femmes qui accouchent et qui par là-même sont forcées de rester chez elles. Ce qui vient à l'appui de cette hypothèse, c'est que d'habitude les jeunes filles séduites n'usaient du droit que leur donnait la coutume qu'au moment où elles étaient sur

Scanned with CamScanner

14 Zanne, III, 430.

16 Sens que nous trouvons dans la hanche Moldavie, département de Neamț. Voir I. Creangă: Povestea lui Stan Pățitul.

• Sens attesté pour la Grande Valachie, département de Argeș. Voir Zanne, Iuliu A. III. 430..

17 Kotchubynski, op. cit., 90.

18 Fr. DamA: Dict. rouin., fr., Tome IV, 213.

99

I

le point d'accoucher et se voyaient ainsi contraintes d'aller „tomber sur le four" ou „sur le foyer". Et si elles attendaient jusqu'au dernier moment c'est qu'elles avaient toujours espéré amener leur séducteur par d'autres moyens à de meilleurs sentiments et ce n'est qu'en désespoir de cause qu'elles se décidaient à user de celui-là. Donc tandis que le matériel linguistique recueilli chez les Roumains, se composant de différents proverbes et dictons, nous mettait à peine sur les traces de la coutume – que nous aurions pu à la rigueur reconstituer, mais en courant peut-être le risque de nous tromper en certains détails – la nouvelle de l'écrivain Ukrainien nous a présentée la coutume de la façon la plus plastique et fidèle à la fois.

Pour mieux préciser et pour pouvoir ensuite nous en rapporter plus facilement, nous donnerons à ce premier type de notre coutume le nom de: „căderea pe cuptor" (= tomber sur le four).

Un autre type de cette même coutume nous est révélé par le dicton déjà rappeilé, assez répandu chez les Roumains: „a aduce pe cineva . pe cuptor" (= amener quelqu'un sur le four).

Pour reconstituer ce second type les indications que nous trouvons incidemment dans Creangă nous suffisent.

Ion Creangă, écrivain paysan de grand talent, narrateur insurpassable dans le dialecte moldave, nous dit dans son conte Soacra cu trei nurori:19

„într-o bună dimineață feciorul mamei îi și aduce o noră pe cuptor" 20 (== Un beau matin le fils amène à sa mère une belle-fille sur le four).

D'après ce qui ressort de la première partie de ce récit et plus encore • le ce qui suit après cette phrase, il est évident que l'expression „a aduce pe cuptor" implique le sens d'importunité, car Creangă nous dit plus loin; „La vieille s'arrache les cheveux, veut s'esquiver à tout prix, peine inutile"

Bon gre mal gre, le mariage a lieu et c'est fini" 1 21

Donc le fils cadet a amené son épouse sans le consentement de sa mère • – contrairement à ses deux frères aînés qui avaient pris leurs femmes d'après le goût et le choix de leur mère. Par conséquent ceux-là ne les lui avaient pas amenées sur le four – tandis que celui-ci, sans tête la consulter, a choisi une femme à son goût et afin d'obliger sa mère à la reconnaître pour épouse, il l'a amenée sur le four et alors, malgré

toute sa résistance, la vieille a dû l'accepter pour belle-fille. Et cela serait le second type de notre coutume, c'est-à-dire que lorsque les

Scanned with CamScanner

19 = La belle-mère aux trois belles-filles.

20 Ion Creangă: Opere complete, Ed. Cernăuți, p. 140.

31 Ibid.

100

parents ou la famille du jeune homme s'opposent à son mariage avec la jeune fille choisie par lui, celui-ci peut amener la jeune fille dans la maison paternelle malgré eux.

Mais si un jeune homme veut se marier sous de pareils auspices, il ne suffit pas qu'il amène la jeune fille dans la maison de ses parents; il doit encore accomplir le rite en usage dans les circonstances qui consiste à la faire monter sur le four, ou dans les autres provinces – exceptée la Moldavie historique – à l'installer sur le foyer en la défendant contre toute attaque possible.

En ce cas, personne n'a plus le droit de la chasser de la maison et alors on peut dire que le mariage est un fait accompli, car la cérémonie religieuse, qui peut avoir lieu ou non après cela, est chose secondaire.

Pour le distinguer du premier, donnons à ce second type de la coutume le nom de „aducerea pe cuptor” (= amener sur le four).

Nous voyons clairement de ce qui précède que cette coutume constitue chez les Roumains un chapitre spécial du mariage, à savoir, du mariage qui ne se faisait pas dans des conditions normales:

1. Lorsque la jeune fille avait été séduite et abandonnée par celui qui l'avait séduite.

2. Lorsque la jeune fille n'était pas agréée par les parents de son bien aimé qui ne voulaient pas la reconnaître pour belle-fille.

Dans les deux cas la jeune fille venait s'imposer comme membre de la nouvelle famille malgré la volonté de tous ceux qui lui étaient contraires.

Dans le premier cas celle qui imposait sa volonté aux autres avec une persévérance que rien ne pouvait ébranler, c'était la jeune fille; dans le second cas, elle avait l'appui de son bien aimé ce qui faisait que la lutte devenait incomparablement plus facile: d'abord parce qu'elle était de connivence avec le membre, au fond, le plus important de la nouvelle famille – avec son futur mari – et ensuite, parce qu'en ce cas la jeune fille n'avait pas été nécessairement séduite. De sorte qu'ici, à vrai dire, c'est le jeune homme qui impose sa volonté à sa propre famille, avec le consentement de la jeune fille; car c'est lui qui amène celle qu'il a choisie pour femme et oblige les siens à la reconnaître pour belle-fille et belle-soeur.

C'est pourquoi le dicton „a cădea pe cuptor cuiva” (= tomber sur le four de quelqu'un) se rapporte au premier cas et s'applique à la jeune fille, tandis que: „a aduce pe cuptor o fată” (= amener sur le four une jeune fille [pour femme]) se rapporte au second cas et s'applique au jeune homme.

Scanned with CamScanner

101

CHEZ LES BULGARES

Un fait excessivement important est que cette coutume se retrouve, à peu près sous les mêmes formes, chez un peuple voisin des Roumains, chez les Bulgares. V. Baldgieff, dans son étude sur le mariage 2a, où il analyse du point de vue juridique les différentes façons de contracter le mariage chez les Bulgares dans le peuple, mentionne entre autres aussi celui connu sous le nom de: натурвание (при натрапвание).

Le caractere particulier de ce type de mariage est tres bien formule par notre auteur: «Натурвание est une bizarre institution coutumiere. On ne tient compte ni de la volonte du mari (c'est-à-dire du seducteur) ni de celle de ses parents. Ce qui importe ici, c'est la volonte de l'epouse (c.à.d. de la jeune fille seduite). Elle se trouve à la base de cette institution/123

Ensuite il nous donne une courte description de la coutume, tres precieuse pour tout ethnographe, car elle nous renseigne completement: „La jeune fille s'en va toute seule dans la maison du jeune homme et l'oblige malgre lui à la prendre pour femme. Celui-ci doit l'accepter: ses parents ne peuvent pas s'y opposer, ils ne peuvent pas la chasser parce que les moeurs et la coutume y sont contraires.

La jeune fille manifeste sa volonte par des symboles; et le signe par lequel le jeune homme prouve qu'il l'accepte, c'est l'ordre qu'il lui donne de faire quelque travail menager. La натурница (c'est ainsi qu'on appelle une telle fille) doit executer cet ordre à l'instant meme" 22 23 24.

En ce qui concerne les conditions speciales que le type de mariage demande pour pouvoir se faire, voici ce que nous communique Baldgieff: „Bien entendu, n'importe quelle jeune fille ne peut pas s'imposer comme femme à n'importe quel jeune homme sans raison valable.

Натурвание suppose certaines conditions prealables sans lesquelles cette coutume ne peut pas avoir lieu.

.. Le jeune homme à qui certaine jeune fille vient s'imposer pour femme doit avoir eu des relations coupables avec elle et puis avoir пѣйиі^ѐ de l'epouser. *

Peu importe si le jeune homme avait ete fiance à elle ou non, ni s'il lui avait fait des promesses de mariage.

Il suffit qu'il ait ete son seducteur. Seulement la jeune fille qui a perdu sa virginité peut s'imposer pour femme à son seducteur. Mais

Scanned with CamScanner

22 Дръ В- Т. Балджиевъ: Студия върху на иеню персонажно сънружествено право. Voir: Сборник за пародии умотворения, наука и книжина, Sofia, 1892. VII, 111 – 158. (Сб. НУ)

23 Op. cit. p. 142.

21 Ibidem.

102

Scanned with CamScanner

une jeune fille deshonorée ne peut pas s'imposer comme femme à un homme mărie qui l'avait seduite, celui-ci ayant déjà sa femme..." 25 26.

Nous voyons donc que cette coutume correspond exactement à la coutume roumaine du premier type. Les circonstances dans lesquelles se passent 1 une et l'autre sont identiques. Les renseignements que Baldgieff nous fournit pour les Bulgares, sont tres interessants et assez complets; cependant il insiste trop peu sur la coutume elle-meme ou, pour mieux préciser, sur les formes rituelles sous lesquelles se manifeste la coutume. Ainsi il n'a donne aucune importance à un fait qu'il considerait comme un detail insignifiant pour son etude d'ordre juridique: le role du foyer dans cette coutume. Heureusement il l'a mentionne au bas de la page en guise de note. La voici: lorsque la натурница vient dans la maison de son seducteur pour s'imposer comme epouse, elle va sans dire un mot tout droit au foyer ou elle prend les pincettes et attise le feu, montrant par là qu'elle est venue pour s'assumer le role de maitresse 2e. Chez les Roumains ce dernier detail doit avoir existe aussi, mais nous ne le trouvons enregistre que pour la coutume du шa-riage du type normal. 1

Un detail dont nous ne trouvons aucune trace chez les Roumains, est l'ordre que donne le jeune homme à la натурница pour prouver qu'il la

reconnaît comme épouse. Ainsi il peut lui ordonner, comme dit Baldgieff dans sa note, d'aller apporter de l'eau. Il est probable qu'un rite analogue a existé aussi chez les Roumains et qu'il a disparu. Chose intéressante, nous trouvons chez les Bulgares un correspondant aussi du second type de cette coutume de mariage, désigné chez les Roumains par l'expression: „a aduce pe cuptor" (= amener sur le four). En effet, dans le Zbornik de Bogisic, il est attesté pour la petite ville de Tatar-Pazardzik ce qui suit: „Il arrive aussi que la jeune fille aime un jeune homme et que ses parents veuillent la contraindre à épouser un autre. Elle attend le moment propice pour pouvoir rassembler ses effets en cachette et s'enfuir à la maison de son bien-aimé. Arrivée là, elle s'assoit sur le foyer et allume le feu en montrant par là qu'elle est venue se mettre sous la protection de cette famille et reste là dans l'attente de la décision du chef de la famille. Celui-ci, presque toujours tombe d'accord, car de cette manière il est exempté de l'агирѣликъ (ou апарлъкъ) qu'il devait payer, d'après l'usage, aux parents de la jeune fille ainsi que de tous les présents que l'on fait en pareilles circonstances à la famille et aux autres parents de la fiancée" 27.

25 Op. cit. p. 142.

26 Ibid.

27 V. Bogisic: Zbornik sadašnjih pravnih običaja u južnih Slovena, Knjiga I, 193.

103.

En ce qui concerne ce dernier type de notre coutume, il est très important de retenir le fait que chez les Bulgares, „même si après la première nuit il a été prouvé que la jeune fille n'avait pas gardé sa virginité, elle ne peut pas être chassée de la maison

Il nous reste à ajouter aux Communications faites par Bogisic que la jeune fille se conduit très respectueusement envers les membres de la famille au sein de laquelle elle entre. Ainsi, après avoir allumé le feu dans le foyer elle s'en va leur baiser la main 30.

Fait important pour nous est aussi la manière symbolique dont le chef de la famille exprime son consentement: le signe par lequel il fait connaître à la jeune fille qu'il l'accepte pour belle-fille est l'invitation qu'il lui fait d'aller s'asseoir sur le foyer auprès du feu 30. Donc, il est à remarquer que dans la même coutume, à deux moments différents, nous avons à faire à la répétition du même rite en liaison avec le foyer, d'où ressort encore plus l'importance rituelle de celui-ci. D'après les données recueillies chez les Bulgares, il s'ensuit que ce second type de la coutume en question n'implique pas nécessairement que le jeune homme amène la jeune fille comme épouse dans la maison de ses parents contre leur volonté. De l'exemple puisé dans Bogisic nous apprenons que l'opposition des parents de la jeune fille au mariage de celle-ci avec son bien-aimé, est aussi un élément important dont on doit tenir compte. D'ailleurs c'est la même chose chez les Roumains où, d'habitude, la jeune fille est conduite „sur le four" contre la volonté de ses parents; car même en admettant que ceux-ci acceptent le jeune homme prétendant, ils ne veulent pas risquer de voir leur fille entrer dans une maison où tout le monde lui serait hostile et peut-être enclin à l'en chasser. Outre cela, le peuple ne voit pas d'un œil favorable un mariage de ce genre, qui pour les parents de la jeune fille serait en tous les cas une honte. Dans de telles circonstances, notre coutume peut se confondre en quelque sorte avec le rapt et correspond chez les Bulgares à la coutume de mariage connue sous le nom de «пристанки» 31.

Mais il arrive aussi chez les Bulgares que le jeune homme amène la jeune fille „sur le foyer paternel sans le consentement de ses propres

parents. II y a meme des cas ou les parents, apprenant l'intention de leur fil.s, lui interdisent formellement d'amoner la jeune fille chez eux.

Ibidem.

28

29 9JS; \°tov: Свадбарскитъ обрел» ла славянскитя м.

. 30

31 Ibid, p. 229.

VIII, 228

Ibid;

ароди. Voir СБНУ,

Scanned with CamScanner

104

Alors le jeune homme la conduit chez un de ses proches parents; mais la aussi, en entrant, c'est toujours sur le foyer que la «пристануша»^{32 33} doit s'installer 3S.

C'est ainsi que se presente le second type de notre coutume de mariage chez les Bulgares. .

CHEZ LES UKRAÎNIENS

Л

« * * j * * ' I ' * { ! * . * 14 ' ■ * . | , l * * * < * *. ' 1 I *
• î T

La meme coutume de mariage ou le foyer joue ce role, constatê au sud du domaine ethnique roumain, — chez les Bulgares — a existê aussi au nord de ce domaine, chez les Ukraîniens, et nous en avons des preuves incontestables.

Dans la premiere moitie du XVII-eme siecle, un ingeriieur français, connu aussi comme geographe, Guillaume Levasseur Beauplan, originaire de Normandie, s'est etabli en Pologne ou il a servi pendant 17 ans comme officier d'artillerie sous le râne des rois Sigismond III et Ladis-las IV. La Pologne â cette epoque s'âtendant bien au delâ de ses fron-tieres ethniques vers l'est, le capitaine Beauplan eut l'occasion de con-naître meme en temps de paix la population ukraînienne de la pârtie orientale et meridionale du royaume polonais. II a beaucoup voyage dans les provinces ukrainiennes et y a vu de ses propres yeux une quan-titê de coutumes et de moeurs de ce peuple. Le fruit de ces voyages est son livre de g^ographie et d'ethnographie qu'il a public, apres son retour en France, â Rouen en 1650 et qu'il a rdeditê en 1660 sous le titre: „Description de rUkraine, qui sont plusieurs provinces du royaume de Pologne contenues depuis les confins de la Moscovie jusqu'aux limites de la Transylvanie, ensemble les moeurs, façon de vivre et de faire la guerre". (in 4-to, pages 112.)

II joint â ce trâte une carte representant tout le territoire compris en ce temps lâ sous le nom d'Ukraîne.

II semble que Beauplan ait eu quelques connaissances de la langue ukraîniertne mais assez reduites, s'il faut en juger d'apres certaines citations de mots ukraîniens qu'il estropie³⁴.

La coutume de mariage chez les Ukraîniens a attire tout particulièrement son attention et c'est lâ-dessus qu'il nous fournit de trâs importants renseignements, dont quelques uns se verifient meme de nos jours; d'autres ont complètement dispâru. Ainsi les donnees que nous trouvons dans la Description de V Ukraine... de Beauplan nous

32 Cest ainsi qu'on appclle la jeune fille qui s'enl'uit de chez ses parents avec celui qu'elle a choisi pour mari.

33 O. K. Volkov, op. cit., p. 229, note 2.

34 Par ex. „dospodarge" au lieu de hospodar.

Scanned with CamScanner

105

aident à reconstituer l'aspect archaïque de la coutume de mariage chez les Ukrainiens. Il est intéressant de noter que certains motifs de la coutume ukrainienne tels que le cérémonial de la chemise de la mariée le lendemain de la nuit des noces, correspondent parfaitement à ceux qui sont relevés chez les Moldaves au début du XVIIIe siècle par le savant prince roumain Demetres Cantemir dans son ouvrage *Descriptio Moldaviae*. Parmi les motifs communs aux Ukrainiens et aux Moldaves, mais dont Cantemir ne parle pas et que nous trouvons dans Beauplan, j'en a un dans lequel nous reconnaissons la coutume de mariage expo-see plus haut chez les Roumains et chez les Bulgares: „cădere pe cup-tor”. Voici ce que nous raconte Beauplan: „...Là donc [c.-à-d. en Ukraine], contre l'ordinaire et l'usage de toutes les nations, on y voit les filles faire l'amour aux jeunes hommes qui leur plaisent, et vne superstition qu'ils ont entre eux et qu'ils observent fort punctuellement, fait qu'elles ne manquent gueres leur coup, et sont plus asseurées d'y réussir que ne feroient les hommes si quelquesfois la recherche est faite de leur part; voicy donc comme elles y precedent: La fille amoureuse s'en va en la maison du pere du ieune homme (qu'elle aime) au temps qu'elle croit trouuer le pere, la mere et son seruiteur ensemble, dit en entrant en la chambre Pomagabog, qui vaut autant à dire que Dieu vous benie qui est le salut ordinaire qu'on fait en entrant dans leur poeles, ou ayant pris place elle fait sont compliment à celui qui a blesse son coeur et lui parle en ces termes, Ivan, Fedur, Demitre, Woiteck, Mitika, en fin elle le nomme par vn des noms cy dessus qui sont les plus communs, reconnoissant en ton visage vne certaine debonnaireté, que tu ştauras bien gouuerner et aimer ta femme, et que ta vertu te fait esperer que tu seras bon Dospodorge (sic!); ces bonnes qualitez te font te prier tres humblement de m'accepter pour ta femme, cela fait elle en dit autant au pere et à la mere en les priant humblement de consentir au mariage, et si elle en reţoit vn refus ou quelque excuse, qu'il est trop ieune, et non encor prest à marier, elle leur repond qu'elle ne partira iamais de là, qu'elle ne l'aye espouse, tant que luy et elle viuront, ces paroles estans ainsi prononcees, et la fille y perseuerant et s'opiniastrant à ne point sortir de la chambre qu'elle n'aye obtenu ce qu'elle pretend; après quelques semaines le pere et la mere sont con-traints non-seulement d'y consentir, mais aussi de persuader leur fils de la regarder de bon oeil, c'osLâ-diro, comme fille qui doit estre sa femme; pareillemnt le ieune homme voyant la fille opiniastre à luy vouloir du bien, commence pour lors à la considerer comme celle qui

Scanned with CamScanner

106

■ doit estre vn iour maistresse de ses volonte, et pour cet effect prie son pere et sa mere instamment de vouloir luy permettre de mettre ses affec-tions en cette fille"... 3iţ.

Et les parents se voyaient ainsi obligés de donner leur consentement au mariage. Un peu plus loin, en revenant sur ce qu'il a déjà dit, Beauplan – entre autres – discute plus longuement la grande influence que l'Eglise aurait eu – à son avis – sur cette coutume: „...et voila de quelle façon les filles amoureuses (en ce pays) ne peuuent manquer d'estre bien tost pouruues, car elles contraignent (dans la perseuerance) le pere, la mere et leurs seruiteurs à ce qu'elles desirent et comme ie disois cydessus crainte d'encourir le courroux de Dieu, et qu'il leur en -arriust quelque sinistre malheur: car de mettre hors la fille ce seroit l'offencer toute sa race, qui en auroit du ressentiment, et aussi mesme ils n'ont pas pour ce suiet le pouuoir d'vser de voye de fait et de violence, sans encourir comme ie disois l'ire et la punition de l'Eglise, qui est rigoureuse en ce cas,

ordonnant quand cela arriue des penitences et des grandes amendes et notant leurs maisons d'infamie, tellement qu'estans intimidez de ces fausses superstitions, ils eurent tant qu'ils peuvent les infortunes qu'ils croient comme articles de foy leur deuoir arriuer, par le refus de leurs enfans aux filles qui les demandent"... 36

Si nous prenions à la lettre les dires de Beauplan cela signifierait que chez les Ukrainiens du XVII-eme siecle, il aurait existe une coutume ■qui permettait à la jeune fille d'aller demander en mariage le jeune homme qu'elle aimait comme si c'était elle qui choisissait, que le jeune homme la trouvât à son gout ou non.

Nous considerons cela comme tout à fait inexact. Beauplan probablement, dans la hâte avec laquelle il a recueilli la coutume, n'a pas eu le temps necessaire pour pouvoir en decouvrir les vrais mobiles et s'est laisse par des apparences illusoire.

Cette explication destinée a produire plus d'effet encore sur ses compatriotes, lui a semble tres ingenieuse et meme tres originale. Plus encore, il la trouvait sans doute tout à fait a sa place dans un livre traitant des moeurs exotiques.

34 Beauplan : Descriptivii de l'Ukraine... (tMition de la Galitzia, 1861), p. 115-417.■'

3» Ibidem, p. 117-118.

107 й

Car, qu'est-ce qui peut etre plus amusant et plus curieux en meme temps, que le fait qu'il existe quelque part a l'autre bout de l'Europe, un peuple chez lequel en matiere de mariage les roles soient completement intervertis. Les jeunes gens prendraient la place des jeunes filles, tandis que celles-ci joueraient le role des jeunes gens, en representant ainsi l'element actif. Nous ne pourrions pas aller jusqu'à inculper Beauplan d'avoir force à bon escient l'explication afin d'obtenir le plus d'effet par sa description quoique d'autre part nous ne puissions pas affirmer qu'il n'ait pas recherche dans son ouvrage l'element sensationnel ".

Nous ferons donc à Beauplan une rectification en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles avait lieu la coutume décrite par lui. La verite est que la coutume en question etait en usage seulement lorsque la jeune fille etait seduite par un jeune homme qui l'abandonnait ensuite.

Soit que la jeune fille restât enceinte, soit qu'elle perdît seulement la virginite, le malheur etait tout aussi grand, car dans le second cas aussi, son peché allait etre decouvert par le barbare ceremoniel de la chemise, apres la nuit des noces, en couvrant de honte tout aussi bien la jeune fille que sa famille. C'est pourquoi en ce cas", la jeune fille— qu'elle aimât encore son seducteur ou non — cherchait a tout prix à s'introduire chez le coupable pour l'obliger a l'epouser, car autrement elle courait le risque de rester vieille fille ou bien, si elle voulait se marier avec un autre, elle s'exposait au plus grand opprobre.

C'est dans le meme sens qu'il faut rectifier aussi plus loin la description de Beauplan lorsqu'il nous presente la jeune fille faisant la soit-disant demande en mariage du jeune homme. Les choses ne se passaient pas du tout d'une façon aussi aimable que le montre Beauplan, mais avec des menaces, des implorations, des pleurs et des blasphemes. Naturellement au debut la jeune fille essayait de reussir par des moyens plus doux: elle suppliait son seducteur et les siens de l'accepter

37 La plupart des moeurs relevées par Beauplan sont celles qui l'ont frappé justement par leur curiosité, par ce qui etait différent de ce qu'il y avait dans son pays. Et c'est une chose tres naturelle qui a

caraciëribë de tout temp les auteurs de descriptions de voyages ou de coutumes exotiques. Une tendance de poëtiser, vient se mêler au sujet de sorte que nous devons garder toujours une attitude très critique vis-à-vis de ceux qui voyagent dans des pays exotiques; d'autant plus critique, que ces auteurs, moins préparés à recueillir des matériaux ethnographiques, sont enclins à exagérer soit à cause des préoccupations de nature littéraire – qui chez la plupart d'entre eux se manifestent inconsciemment – soit à cause du désir d'offrir au public le maximum de sensation.

Scanned with CamScanner

108

pour épouse et belle-fille et ce n'est qu'en des cas extrêmes qu'elle les menaçait, car, continue plus loin Beauplan, si elle était repoussée, elle répondait qu'elle ne partirait plus jamais de leur maison et c'est en effet ce qu'elle faisait.

Mais la jeune fille pouvait pas se permettre tant d'audace parce que, – comme le croit Beauplan, le jeune homme qu'elle désirait pour mari avait tant de qualités, entre autres celle de bon gospodar. Pour menacer de la sorte, il va de soi, elle le faisait au nom d'un droit quel-conque et c'est ainsi que cela se passait: ce droit était constitué par le fait qu'elle avait été séduite par. celui chez qui elle venait. D'après ce que nous raconte Beauplan, il arrivait parfois que la jeune fille restât plusieurs semaines dans la maison du jeune homme avant d'être recon-nue comme épouse, ce dont nous ne pouvons pas douter, sachant déjà que chez les Roumains la jeune fille qui va tomber sur le four est décidée de tenir bon, coûte que coûte. Nous n'avons qu'à rappeler ce que – dans le récit de Kotchubynski – la jeune fille répond à la mère du Jeune homme qui veut la bannir de sur le four: «He нїду, хоч забийте!...»³⁸ (= Je ne partirai pas, dussiez-vous me tuer...).

Et ce qu'il nous dit sous une forme un peu trop littéraire sur le rôle décisif que les parents du jeune homme séducteur, en tant que chefs de la famille – spécialement le père – jouent dans ces circonstances, n'est pas moins vrai. En effet c'est d'eux que dépend en grande partie le sort de la jeune fille, car ils peuvent convaincre et, le plus souvent, «contraindre leur fils à remplir son devoir en épousant la jeune fille. Nous avons déjà vu cela chez les Roumains d'après ce que nous dit Kotchubynski; de même chez les Bulgares où surtout le rôle du домакинъ n'est pas moins important puisque la jeune fille après avoir attisé le feu attend humblement sa décision comme une sentence. Étant donnée l'importance du rôle que les parents du séducteur ont en pareille occasion, la jeune fille épie – pour aller tomber sur le four – le moment où les deux parents sont à la maison. Cela nous est attesté aussi bien par Beauplan pour les Ukrainiens que par Kotchubynski pour les Roumains.

Sitôt entrée dans la maison, la jeune fille cherche à gagner la sympathie des parents. Elle les salue respectueusement et chez les Roumains et chez les Bulgares, elle leur baise la main.

³⁸ -Kotchubynski, Op. cit., p. 97.

Scanned with CamScanner

109

Un fait sur lequel Beauplan insiste beaucoup, c'est que la jeune fille après être entrée dans la maison du jeune homme ne peut plus en être chassée par personne et par aucun moyen, pas plus que par violence. Bien plus, il ajoute que si on la bannissait ce serait „offenser toute sa race". On voit par là plus clairement encore que la jeune fille venait. dans la maison du jeune homme au nom d'un droit – il lui venait du fait d'avoir été séduite – car sans cela comment, le jeune homme et

Ies siens, auraient-ils pu offenser la familie et Ies parents de la jeune fille ?

Donc la crainte de la colere et meme d'une agression de la part des-parents de la jeune fille seduite, etait un motif, de plus pour qu'on ne la renvoie pas. D'ailleurs c'est une chose qui arrive tout naturellement dans de telles circonstances aussi chez Ies Bulgares et chez Ies Roumains.

Dans la description qu'il nous fait de la coutume en question, Beauplan attribue le role le plus important à l'Eglise qui, dit il, prevoyait pour de tels cas de grandes penitences et amendes. Nous ne croyons-nullement exclue l'intervention de l'Eglise dans de pareils cas, qui cons-tituaient pour elle une infraction aux canons concernant le mariage. L'Eglise ne pouvait pas tolerer qu'une jeune fille seduite, eventuelle-ment enceinte, vive en dehors des liens du mariage legal avec son seducteur. Cependant, il est plus que certain que ce n'etait pas l'Eglise-qui avait infiltre dans l'âme du monde ukrainien la croyance que chasser la jeune fille entree dans la maison du seducteur etait une honte et un grand peche.

La crainte qu'en ce cas un „sinistre malheur" menacerait de frapper la maison ne peut pas non plus etre attribuee à cette source. Non, c'etaient des traditions bien plus anciennes, prechretiennes – comme nous-allons le voir – qui firent naitre ces craintes et ces croyances; quant à l'Eglise chretienne elle n'a pu faire autrement qu'adopter la situation de fait dans le sens religieux chretien, en invoquant comme mobile ta crainte de la colere de Dieu.

Par consdquent, aprfes tout ce que nous avons vu plus kaut, nous pensons qu'il ne peut pas existai* le moindro doute que chez Ies Ukrainiens du d6but du XVII-йте кiлцiа nous avons à faire à la coutume disparue chez Ies Ukrainiens de nos jours celle que nous avons designee par l'expression en usage chez Ies Roumains: „a cădea pe cuptor (ou: în vatra)" [= tomber sur le four (ou: sur le foyer)].

Nous ne trouvons attestâ miile part chez Ies Ukrainiens le second type de la coutume, c'est-â-dire celui ou l'on amene la jeune fille sur le

Scanned with CamScanner

110
four (ou sur le foyer) et que nous avons releve chez les Roumains et chez les Bulgares, mais cela ne prouve pas du tout que nous puission
■en conclure qu'il n'ait pas existe.

1

Beauplan en voulant expliquer la stabilite de cette coutume si respectee chez les Ukrainiens pretend, comme nous l'avons vu, qu'elle prend sa source dans la crainte de Dieu et de l'Eglise – ce qui constitue une erreur.

Chez les Bulgares, Baldgieff cherche l'origine de cette meme coutume dans l'organisation traditionnelle de la familie. II nous dit: „Cette institution ne provient pas de quelque pouvoir de la jeune fille ou d'une autorite quelconque qu'elle aurait sur l'homme. Elle n'est pas capable d'une telle autorite et n'en a jamais joui.

L'hypothese la plus sure c'est que натурвание prend son origine dans une organisation particuliere de la familie (задруга). S'il arrive que quelqu'un de dehors vienne outrager cet honneur, alors tous les membres de la familie se levaient contre lui pour se venger du deshonneur inflige. Parfois pour une jeune fille deshonorée le village entier s'alarme et intervient pour contraindre le seducteur à epouser sa maitresse ou pour l'expulser du village en cas de refus...," 39.

Cette hypothese n'est pas plus heureuse que celle de Beauplan. La coutume en question a existe independemment de l'organisation de la familie ainsi que de l'influence de l'Eglise. Elle s'imposait au

seducteur comme un „inexorable fatum“, auquel celui-ci se soumettait avec resignation, surtout au temps ou la coutume etait en pleine vigueur, sans qu'il soit absolument besoin de l'intervention de l'Eglise ou des membres de la заплата. Et cela parce que cette coutume avait tout-à-fait d'autres bases.

Naturellement, nous ne contestons pas que l'Eglise et la commune, en tant que corps ayant certaines normes morales, aient pu exercer quelque influence. Mais elles n'ont fait qu'etayer et meme raffermir la coutume, n'etant que des elements accessoires.

Dans une commune ou le village tout entier est prêt à se lever pour venger une jeune fille deshonorée, ou la crainte du peche se manifeste avec tant de force, c'est là que notre coutume a toutes les chances de se maintenir. Une telle atmosphere est un corollaire indispensable pour la vitalite de la coutume. La societe ou la porte de la virginite d'une jeune fille est considérée comme un crime ou un grand peche, peut garantir davantage l'existence et la continuite de notre coutume.

3e Baldgieff, Op. cit., p. 142-143. (Voir C6HY VIL)

111

Scanned with CamScanner

On ne pourrait pas imaginer sa persistance ailleurs, ou alors elle serait ridicule. f .,i

Chez les Roumains aussi, surtout dans le passe, la prise de la virginite d'une jeune fille etait considérée comme un crime. Les anciens codes des lois roumaines, on sont une preuve: elles punissaient en effet tres sèverement le seducteur. Ainsi la „Pravila** de Vasile Lupu prevoit la peine de mort pour celui qui se rendait coupable d'une pareille action.

Les lois – il va sans dire – sont d'habitude le reflet des moeurs d'une certaine societe, excepte lorsqu'elles sont entierement empruntees (quoique meme alors elles adaptent à l'esprit de ces moeurs).

Et c'est le cas de nous demander, en parlant des Roumains;

– Une peine aussi grave pour le seducteur qui refusait d'epouser la jeune fille seduite, ou qui avait chassé la fille venue dans sa maison pour s'imposer comme epouse, n'avait-elle pas à l'origine aussi une autre source à cote de la culpabilite de l'avoir seduite?

Ou s'il s'agit des Bulgares:

– Est-ce que la заплата ou meme le village entier qui se le voit contre le seducteur qui avait chassé la jeune fille assise à son foyer, – le faisait seulement parce que celui-ci avait deshonoré la fille et parce qu'ainsi il avait foule aux pieds une norme morale ? Ou encore, pour les Ukrainiens:

– La crainte de Dieu et de l'Eglise, qui selon Beauplan aurait contraint le seducteur et les siens à recevoir la jeune fille qui tombait sur leur four, ne continuait-elle pas sous des formes chretiennes quelque chose de bien plus ancien ?

– Ne sont-ce pas là des aspects plus recents de la coutume. venus à la surface au fur et à mesure que les anciens mobiles disparaissaient n'etant plus compris?

C'est ce que nous nous proposons d'eclaircir dans les chapitres qui suivent.

DEUXIEME PARTIE

LES ORIGINES CULTUELLES DE LA COUTUME

CHAPITRE

LE CULTE DU FOYER ET LE FEU CHEZ LES ANCIENS

DIVINITES DU

La coutume que nous voyons d'abord plus haut – caracterisee par la poursuite du mariage des jeunes filles seduites ou amenees à la maison du jeune homme contre la volonte des parents de celui-ci – nous

Scanned with CamScanner

montre, au point de vue juridique, une institution matrimoniale ayant à sa base comme principe actif la contrainte.

Au point de vue ethnographique, cela nous révèle un élément qui joue le rôle décisif dans cette coutume: le foyer ou le four. On voit bien que toute la coutume est basée sur cet élément. Car pourquoi autrement lui attribuerait-on tant d'importance dans le principal rite de cette coutume? Pourquoi la coutume elle-même porte-t-elle, chez les Roumains le nom de: „a cădea în vatra” ou „a cădea pe cuptor”? Pourquoi la jeune fille trompée voulant devenir la femme de son séducteur, doit-elle venir s'installer sur le four ou bien sur le foyer? Pourquoi le jeune homme qui choisissait une jeune fille par amour, et ne pouvait pas recevoir le consentement de ses parents devait-il l'amener sur le four ou sur le foyer?

Pour répondre à toutes ces questions, nous devons d'abord examiner le rôle que ces parties de l'habitation humaine, le four et le foyer, ont joué dans le passé et continuent de jouer jusqu'à nos jours.

Nous voyons que chez les anciens ils ont été des objets de culte et le sont encore de nos jours, comme il ressort de certaines coutumes et superstitions que nous trouvons chez différents peuples. Ce culte n'est en somme qu'un chapitre du culte terrestre qui est étroitement lié à l'habitation et à la vie intime de l'homme.

Chez les anciens, le foyer était le lieu sacré de la maison et l'objet d'un culte spécial. Ce n'était pas seulement la partie de l'habitation où l'on préparait les repas, mais c'était avant tout l'autel de la famille où l'on faisait les sacrifices quotidiens aux différentes divinités.

Le foyer présente une importance capitale dans l'évolution de l'habitation humaine et, grâce à son importance pour la vie matérielle, de même que pour le culte religieux, le foyer constitue à son origine, le noyau d'où se sont développées graduellement les habitations les plus complexes.

Au commencement, le foyer seul avec un abri tout à fait rudimentaire réunissait la famille. C'est ainsi que se sont formées les plus anciennes habitations qui ne comptaient en tout qu'une seule pièce. Ceci est confirmé par les monuments archéologiques – même les plus somptueux – des Romains et des autres peuples antiques. Dans toutes ces habitations, c'était chez les Romains l'atrium, la grande salle d'entrée et en même temps le centre de la maison, où se trouvait le foyer – qui était le plus important dans la vie de famille, surtout dans ses manifestations solennelles, à l'occasion de différentes fêtes. Et il est resté encore longtemps la salle où la famille se réunissait journellement pour les repas et où avait aussi lieu la réception des hôtes et des clients qui venaient visiter le pater familias.

L'atrium était aussi la chambre où travaillaient les femmes; c'est là que la maîtresse de maison avec ses filles, belles-filles et esclaves

Scanned with CamScanner

exécutaient différents travaux qui incombaient tout spécialement aux femmes.

Et à l'occasion des solennités les plus importantes, on y faisait aussi de pieux sacrifices dans le foyer, qui était l'autel de la famille.

La séparation de ce qui était autrefois uni à l'atrium est l'œuvre du temps et de l'évolution. Petit à petit, nous remarquons une différenciation de l'habitation et une multiplication des pièces à destinations spéciales, dues au développement de la vie d'état pendant

les époques plus florissantes et en bonne part aussi aux nécessités réclamées par une vie plus confortable, chez les riches. L'atrium, qui était à l'origine la chambre commune ou le foyer se confondait avec l'autel des sacrifices et où se trouvaient également les divinités domestiques, doit être resté très longtemps le même dans le bas peuple. Il n'y a que dans l'aristocratie que l'habitation, et par conséquent l'atrium aussi, ait été soumis assez tôt à toute espèce de modifications. Autour de l'atrium – habitation commune d'autrefois – s'élèvent différentes chambres, chacune ayant sa destination particulière; ainsi une salle à manger, chambres à coucher, cuisine à part... et alors le foyer ne se confond plus avec l'autel, qui continue de rester dans l'atrium; puis des chambres pour les domestiques, des ateliers, tandis que pour les divinités de la maison on fait un autel spécial. Toutefois, même dans ce stade de complète transformation de l'ancienne habitation italique, l'atrium garde encore très distinctement ses qualités originaires, continuant d'être toujours le lieu de certaines festivités et solennités familiales. C'est pourquoi cette pièce reste en quelque sorte la partie la plus représentative de la maison romaine et celle pour laquelle la famille avait un respect tout particulier. Cela surtout parce que c'est là que se trouvait le feu que l'on ne rallumait qu'une seule fois par an, au printemps (calendes de Mars).

Nous savons que le feu, cet élément de la nature à la fois si utile à la vie et tellement craint depuis les temps les plus reculés, a été divinisé sous deux aspects: le feu céleste – représenté par le soleil – le feu terrestre abrite dans le foyer de la maison et mis au service de l'homme. Le feu terrestre avait comme divinité chez les anciens Grèce, Hestia – chez les Romains, Vesta – chez les Scythes, Tabili – dans l'Inde ancienne, Agni.⁴⁰ Chez les Iraniens, le feu du foyer est encore désigné sous le nom de *varuna-pati*, c'est-à-dire maître de la maison.⁴¹

Aussi vers le nord de l'Europe trouvons-nous des traces de ce culte chez les anciens Prussiens dans la figure de Polengabia – déesse du feu.⁴⁰ Et ce qui indique très clairement (il nous a été ici une divinité du feu, c'est le nom *uogno* du dhrm Agni. Étant ici l'origine où anime moi que lat. ignis, lit. ugnis, v. slave ogn).

⁴¹ O. Schrader, *HeallexHnm der iudogermanischen Allertumskunde*, Strassburg. 1901, 367.

Scanned with CamScanner

114

de l'âtre – et chez les Lithuaniens où l'on connaît, entre autres divinités, *Ponyke* – déesse du feu – ou encore *Aspelenie* – déesse, > dont le siège est derrière le foyer, qui sont toujours des incarnations de la même *ugnys szventâ* (= feu sacré)⁴².

Chez les peuples germaniques il y a aussi des vestiges attestant l'existence de certaines génies du foyer, tels les *Husknechtken*, ou même de certaines divinités du feu de l'âtre – *ahds. Ilerdgola*, *Husgota*.⁴³

Ces divinités avaient habituellement pour le culte public un grand autel dans un temple qui leur était consacré, où l'on faisait les sacrifices et les prières à l'occasion de certaines solennités collectives; mais pour le culte particulier de la famille, l'autel de la divinité du feu était le foyer. Une des preuves de l'ancienneté de ce culte chez les peuples antiques nous est fournie indirectement par le fait que, dans tous les sacrifices qui se faisaient aux différents dieux, la première divinité qui était invoquée, était celle du feu, même quand il s'agissait du sacrifice au dieu suprême. En Grèce, en Olympie, lorsque le peuple se réunissait de tous les coins du pays pour les jeux

olympiques, le premier sacrifice que l'on faisait était destiné à Hestia – et ce n'est qu'après cela que venaient ceux qui étaient destinés à Zeus.⁴⁴

De même, chez les anciens Hindous, dans une des hymnes de Rig-Veda, nous trouvons, directement attesté, que la première divinité invoquée dans les prières, en l'honneur de laquelle on faisait le sacrifice était Agni: „Nous prononcerons son nom avant celui de tout autre immortel. / O Agni, n'importe quel serait le dieu que nous honorons par nos sacrifices, c'est à toi que notre sacrifice s'adresse en premier lieu..." ⁴⁵ *

De même, dans une autre hymne védique, nous trouvons la prière suivante: „C'est à toi, opulent et jeune dieu que tout sacrifice est offert d'abord et c'est à toi ensuite à le transmettre aux dieux les plus puissants. Offre donc aux dieux notre sacrifice.⁴⁸

Par conséquent le sacrifice aux autres dieux se faisait par l'intermédiaire du dieu Agni: c'est à lui que tout sacrifice était confié, autrement on le considérerait inefficace. De cette manière, Agni remplissait en quelque sorte la fonction de prêtre de l'olympisme védique\ présidant aux sacrifices – et distribuant à chaque dieu ce qui lui était dû.⁴⁷ En cette qualité, il recevait aussi une part – la première – de chaque sacrifice

Scanned with CamScanner

4a Wd,, 240, 368.

43 J. Grienr, Deutsche Mythologie, III, 144.

44 Fustel de Coulaages, La cité antique, Paris, 1901 p. 27.

44 Ibidem.

44 Paul Wissowa, Die Religion der Klassiker

Archäologie, Stuttgart, 1, 1263.

47 Herman. Oklenhurg, Die Religion der Veda, Berlin, 1894, 125.

115

que l'on offrait aux dieux. D'autre part, il avait les sacrifices que l'on faisait spécialement en son honneur. j ,

* Chose importante pour nous, Agni était considéré comme père du genre humain: c'est lui qui l'aurait créé et il était invoqué comme tel.⁴⁸ ⁴⁹ Cela s'accorde parfaitement avec le rôle qu'il jouait dans le culte privé du protecteur de la maison et de la famille.

Si nous nous en rapportons surtout au Rig-Veda, nous remarquons que par tous ses attributs et par sa popularité,* Agni occupait dans l'Olympe védique la place la plus importante à côté du dieu Indra.¹⁰ Si l'on doit en croire entièrement Hérodote, chez les Scythes aussi, la divinité du feu – Tahiti – qui par ses principaux caractères correspondait à Hestia – était une des plus adorées: . . . θεοί; πρὸς ποῦντος τοῦτο Σετῶν Kovwi, *τοῦτο V πρὸς ἡμῶν Xiota ... θύομαι ἐταί 8ε ἱκνῶμαι πᾶν ΤαπιXi...⁵⁰

Il ressort de tout cela que chez les anciens, la divinité du feu, même si elle n'était pas vraiment la plus honorée, elle était de beaucoup antérieure à toutes les autres et en vertu de la tradition elle avait la priorité dans les prières et les sacrifices. En tout cas, dans la vie de famille des anciens, le feu sacré personnifié était sans aucun doute la divinité qui jouissait de la plus haute vénération. Le foyer – point central de la maison et de la famille – représentait la maison même, donc la divinité du feu du foyer était considérée avant tout comme une divinité protectrice de la maison et de la famille, qui prend une part très active à la prospérité de la maison et de tous les travaux ménagers. C'est pourquoi chez les Grecs, Hestia, – chez les Romains, Vesta, étaient honorées avec beaucoup d'assiduité par chaque famille; et le foyer, autel et siège de ces divinités, était entouré de soins tout particuliers.

En étroite liaison avec le foyer, il y avait aussi le culte des autres divinités de la maison, celui des Penates et des Lares: „Juxta focum dii Penates positi fuerunt Laresque inscripti ideo quod ara deorum Larum focus sit habitus..." 51

Autour du foyer se trouvaient les images des Lares et des Penates sculptées en bois et à la ville très souvent en pierre ou en métal et dans les maisons des riches et pieux aristocrates, en argent. 52 Les Penates, dieux autochtones des Romains, étaient considérés par ceux-ci comme leurs dieux nationaux par excellence, se trouvant à la base même de la vie d'Etat; mais c'est en partant du culte familial qu'ils sont arrivés à ce degré d'honneur.

Scanned with CamScanner

48 ibid. t 126.

49 ibid., 103.

. >0 HerotloUV5 4, 59. ::

61 Schol. Moralii Epod. li.

• Ludwig Jftrellljl, »dibinische Mylholugie, Berlin, 1865, 492.

'116

Dans le culte familial, ils passaient pour les dieux des parents et ancêtres et leur soin suprême était de veiller sur la maison et sur la famille. D'après leur nom dérive de „penus" (office à provision), nous voyons qu'ils avaient soin aussi de la prospérité matérielle de la famille; 53

Les Lares étaient les dieux protecteurs de la maison. Ils semblent avoir été d'abord des esprits de la terre, favorisant la fertilité du sol et l'abondance 64; puis ils devinrent peu à peu les dieux protecteurs de la famille, étant considérés comme „Manes", esprits des ancêtres morts, mais toujours de bons esprits; car les Romains croyaient que seules les âmes des bons se transformaient après leur mort en Lares, les âmes des méchants devenant des Larvae (sorte de stryges). D'après le témoignage de Servius, la liaison entre le culte du feu et le culte des morts se serait établie par le fait que les anciens Romains enterraient habituellement leurs morts dans la maison, de sorte que la vénération des Lares comme dieux de la maison et du foyer à côté de Vesta serait une conséquence de cette ancienne coutume funéraire disparue par la suite. 55 Parmi les Lares cependant, il y en avait un surtout qui avait un rôle très important dans la vie familiale et dans les solennités d'ordre domestique, c'était le Lar familiaris ou Lar Pater. Nous le trouvons invoqué, à côté des Penates, par un des personnages de Plaute: – „Dii Penates meum parentum familiaeque Lar Pater..." 56

Il semble que ce soit là le véritable Lar, le plus ancien, et que ce ne soit que plus tard, lorsqu'il se serait confondu avec les Âlânes et les Penates, que le nombre de ces divinités domestiques se serait multiplié. C'est alors que les Lares, les Penates et les Mânes commencèrent à ne plus être différenciés que par leur nom, sans que l'on puisse faire de distinction précise en ce qui concerne leur individualité.

Nous voyons donc quelle étroite liaison il y avait entre le culte de Vesta, des Lares et des Penates. Dans chaque maison romaine ils avaient tous le même siège – le même autel: le foyer. Leur culte, qui se manifestait par toute espèce de prières et par différents rites – selon les circonstances – serait difficile à reconstituer maintenant dans tous ses détails, cependant les sacrifices constituaient la partie commune, à laquelle les écrivains anciens se rapportent assez souvent. 57

Ainsi, à chaque repas, les Lares recevaient-ils une partie des mets que l'on plaçait dans des icuelles (patellae) posées sur l'autel devant
" ibid., 534.

H ibid., 487,

•* * F. de Coulanges, op, cit., 30.

и Plautus, Mercator, V-ftin» acte, vers 5.

• • *7 Ludwig Prollier, op. cit., 535.

117

Jeurs images: ensuite on leur faisait des libations.⁸ Les Penates aussi recevaient à peu près de la même façon les sacrifices sous forme de mets et de sol que l'on mettait sur une table dans des plats spéciaux, devant Jeurs images, autour du foyer. Cela se faisait au milieu d'un profond silence cérémonial, après avoir mangé le premier plat.

Quant à Vesta, on lui jetait les sacrifices et les dons directement dans les flammes. Les dons que Fon faisait habituellement aux Lares et aux Pânales aux différentes fêtes consistaient en toute espèce de produits de la terre et notamment du raisin, des épis de blé et du pain fait spécialement pour eux. À l'occasion des fêtes de famille, on couronnait ces divinités de fleurs et de feuilles.* 60

Le foyer, siège de Vesta, recevait des soins tout particuliers. Il était toujours d'une propreté impeccable, et aux calendes, aux nones et aux ides de chaque mois, l'on posait sur l'âtre une couronne de feuilles vertes et on faisait des sacrifices à la déesse du feu et aux Lares.

Tous ces sacrifices et vénérationes se confondaient en un seul culte – celui du feu et du foyer. Les anciens eux-mêmes ne distinguaient plus quelle était la part de Vesta, celle des Lares ou des Penates dans ce culte.

Dans l'Eneide, Enee, invoquant les dieux du feu, s'adresse à Vesta, aux Lares et aux Penates à la fois.⁶⁰

Dans tous les cas, une chose est certaine, c'est que nous avons affaire à un culte des divinités domestiques qui avaient leur siège dans le foyer ou autour du foyer et que ce culte, étant la résultante de tous les autres cultes qui, à l'origine, avaient pour objet chacune de ces trois divinités séparément, était beaucoup plus fort. En conséquence, le respect et la vénération que Fon avait pour le foyer, siège et autel de ces divinités, ont augmenté sensiblement.

L'étroite liaison qu'il y avait entre ces divinités et l'âtre a fait que l'on arrive à désigner l'âtre ou le feu par le nom d'une de ces divinités. Ainsi, chez les Latins nous trouvons très souvent au lieu de feu, Vesta ou Lar et plus rarement Pânales.⁶¹

Nous avons vu plus haut que le foyer représentait la maison ou la famille, de sorte que Vesta, Lares et Pânales, étant les représentants de l'âtre, représentaient aussi la maison et la famille, et leurs noms, surtout ceux des Lares ou des Pânales, peuvent être employés d'une façon synecdotique dans le sens de maison.

Scanned with CamScanner

48 At. M. Marienescii, Cultul păgân în București, 1884, I, 138-9.

48 Ludwig Preller, op. cit., 489-491, 514.

60 Virgile, Eneide, 5, 744; 9, 257 – 8.

81 Les Pânales avaient aussi le sens figuré de pays, patrie, ou le sens de maison

A

Ces divinités domestiques étaient les amies de la famille – les propitiées – comme elles étaient surnommées lorsqu'on leur offrait les sacrifices. Elles souffraient et se réjouissaient avec ceux de la maison, elles leur venaient en aide lorsqu'ils étaient dans le besoin et les bénissaient dans leur bonheur. C'est pourquoi toutes les fêtes de la famille se passaient autour du foyer et c'était à ces divinités que l'on adressait les premières prières et invocations. Chez les Romains,

le foyer se trouvant dans l'a-trium, cehii-ci âtait le veritable sanctuaire de la maison. C'était lâ, devant le foyer, qu'avaient lieu les ceremonies les plus importantes de la famille. C'est dans l'atrium tout preş du feu de Vesta qu'on celebrait le mariage, c'est lâ qu'on recevait les hotes et c'est lâ aussi que l'on exposait le corps du defunt avant l'enterrement.

Le role qu'avait Vesta parmi les divinites, domestiques chez les Romains, Hestia l'avait chez les anciens Grecs. À part son autel public qui se trouvait dans le temple, les Grecs veneraient la deesse du feu dans chaque famille, dans chaque maison ou le foyer etait considere comme son autel qu'ils entretenaient avec la meme attention que chez les Romains.

Dans le culte domestique, Hestia recevait aussi des sacrifices et des libations qu'on lui jetait, de meme que chez les Romains, dans le feu de l'âtre. Elle aussi symbolisait la maison et meme la famille.¹³

Cela ressort clairement du mot ἄϊποτιὸν 03 (dans le dialecte ionien ἔμικραον) qui a aussi le sens de famille. Traduit ad litteram, il signifie: ce qui se Iroiwe aupres de Hestia, aupres du foyer; donc la famille et son habitation se seraient developpees – comme l'indique ce mot – autour du foyer, ayant comme divinite protectrice de la maison et de la famille, Hestia, avant toute autre divinite.

La meilleure preuve par laquelle nous voyons l'importance capitale que le foyer – siege de Hestia – presentait chez les anciens, comme lieu le plus sacre de la maison et comme le representant de celle-ci, c'est que les Grecs juraient sur le foyer et c'était le serment le plus fort et le plus solennel. Ainsi, dans le drame de Sophocle, Elektra, lorsque Chryso-themis apporte â l'heroïne, la nouvelle de l'arrivee d'Oreste celle-ci ne veut pas le croire, Alors Chrysothemis, pour pouvoir la convaincre, jure: – Μὲν τὸν πατρῶον κατὰν⁰⁴, serment auquel Joachimus *

. . *

Scanned with CamScanner

•» Ludwig Preller, Griechische Mythologie, I; \V. H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griech. u. röm. Mythologie; A. l'rouuor, Hestia – Vesta, Tiibingen, 1864.

•3 <ἄϊποτιὸν.

•* Sophocle, Elektra, 881.

119

Camerarius, trouve l'âquivalent latin dans l'expression testor penates patrios.⁸⁵ ' ,

Mais ce culte n'a pas existe seulement chez les Romains, les Grecs, les anciens Hindous, les Scythes; il a du exister aussi chez un grand nombre d'autres peuples de l'antiquitâ, tant de l'Europe que des autres continents et si, nous ne connaissons pas plus de details sur leurs cultes religieux, c'est que ces peuples, ou bien n'etaient pas arrives â un tel degre de civilisation pour qu'ils aient laisse des traces distinctes de ce culte, ou bien les vestiges de leur civilisation se sont completement perdus.

Cependant, il est certain que ce culte du feu de l'âtre divinise a ete tres rtpandu dans l'antiquite. Comme preuve indirecte nous trouvons de nos jours la veneration du foyer, manifestee â foccasion des differentes ceremonies chez tous les peuples de l'Europe, non pas sous forme de culte special en l'honneur de quelque divinite, comme dans l'antiquite – quoique meme cela soit atteste –« mais transparaissant â travers certaines coutumes qui ne peuvent etre que les reminiscences â un culte tres ancien, oublie depuis longtemps. Ainsi, nous trouvons les traces de ce culte chez les peuples romaniques, chez les Neogrecs, chez les peuples slaves, germaniques. ugro-finnois et chez les turco-tartares, aussi bien d'Europe que d'Asie. Pour nous en convaincre, nous

n'avons qu'à consulter Texcellente monographie sur le foyer et son culte de l'ethnologue polonais St. Cis-zewski. Là, on peut trouver en abondance des exemples de la veneration du feu et du foyer, recueillis methodiquement chez les peuples les plus varies d'Europe et d'ailleurs, concourant tous à illustrer l'importance rituelle dont jouit partout cette partie de l'habitation humaine- le foyer - dans toute espèce de coutumes et moments de la vie⁸⁸.

Scanned with CamScanner

CHAPITRE II: LE FOYER LIEU SACRE ET REPRESENTANT DE . j < LA MAISON CHEZ LES MODERNES

Le foyer est considéré comme sacré chez la plupart des peuples modernes. Rien d'impur ne doit être trouvé ni sur lui, ni auprès de lui, pas plus que dans le feu du foyer, car d'après la croyance populaire, *

Citez Jos Romains ce mythe se retrouve aussi sous d'autres- formes dans lesquelles au lieu des Pénales figuraient les Lares ou seulement Lar Pater, c'est-à-dire Lar familiaris. . ■

⁶⁹ Stanislaw Ciszewski, Ognisko, Kraków, 1903.

>J20-

=8,

n.

Il est le centre

de

■ les

Il est le centre

Lie

est le centre de la vie

)E

les

Un

fi

tef'

c'est un p⁶ch⁶. Il ressort clairement que nous avons à faire à des remi- niscences d'un culte religieux dont il ne reste que ce respect pour le lieu qui était jadis l'autel et le siège des divinités aujourd'hui complètement disparues de la tradition. Il est très difficile à présent de retrouver chez les peuples de l'Europe les traces précises de ces divinités domestiques'

Parmi les nations qui nous intéressent tout particulièrement - en liaison avec la coutume que nous sommes en train d'étudier - les Bulgares seuls nous fournissent, dans le matériel ethnographique recueilli chez eux, de tels vestiges.

Ainsi, dans la contrée de Nevrokopsko, l'un des ancêtres de la famille est considéré après sa mort comme un génie protecteur qui a soin de la maison et de la famille. Il est connu sous le nom de стопанъ, c'est-à-dire maître de la maison. La famille doit le vénérer en parlant toujours respectueusement de lui et offrir des festins en son honneur. Alors il sait récompenser largement ceux de la maison et tout ira pour le mieux dans la famille et dans le ménage entier, mais si, au contraire, il sera négligé ou oublié totalement, il se vengera durement. C'est pourquoi les vivants lui accordent des soins tout particuliers et, tous les ans, chaque famille offre un festin en l'honneur du стопанъ, d'où le nom de Степанова розба. Chose intéressante à remarquer, c'est que les tables sur lesquelles le festin rituel est servi sont placées auprès du foyer. A cette occasion, on fait aussi des sacrifices que l'on jette dans le feu du foyer. Ainsi, on tue une poule noire et on laisse couler son sang au milieu du foyer: puis on fait à plusieurs reprises des libations avec du vin que l'on

repand sur le feu du foyer, ainsi que sur la cheminée, en accompagnant le geste de certaines formules d'invocation telles que: — Рідовай са, стопане! Весели са, кукъо 67 (= Rejouis-toi, stopan! figaye-toi, maison!). On voit bien, de la première invocation, que par les libations, on tâche de rendre favorable le стопанъ; de la seconde, il ressort que la conséquence immédiate de la joie du стопанъ doit être la gaieté de la maison, c'est-à-dire son bien être, son bonheur. Nous voyons d'autre part l'étroite liaison qui existe entre ce personnage aux pouvoirs surnaturels et la maison, de même qu'entre la maison et le foyer où ont lieu les sacrifices et les libations. Le cérémonial de cette coutume est accompli et présidé par la femme la plus âgée de la maison. C'est elle qui fait les sacrifices et les libations et c'est elle aussi qui invoque le стопанъ par des chants d'implorations, on le prie d'apporter santé et la Jongévité dans la maison, de faire prospérer les bestiaux et de veiller sur eux ainsi que sur les champs et sur la vigne.08 [] est en

Scanned with CamScanner

•' Пасковъ В., Почитаието на огъня. Voir, СБНУ, tome XIV, 185. *® Пасковъ, op. cit., p. 187.

son pouvoir d'accomplir tout cela, chose qu'il fait très volontiers lorsqu'il est honoré par ceux de la maison; au contraire, il se venge terriblement quand il y est méprisé.

Ainsi, d'après une légende bulgare en vers — que l'on chante à cette occasion — une famille qui n'offrait pas au стопамъ le festin qui lui était dû était cruellement punie à cause de cette impiété. Le стопамъ en fut tellement indigné qu'il fit mourir en une nuit tous ceux qui habitaient la maison, jusqu'aux bestiaux de l'étable. Un seul membre de cette famille «Hait resté en vie, la fille du домакинъ, et cela parce qu'elle seule avait pensé au стопамъ et s'était dit „qu'il devait avoir bien faim et bien soit". 69 Un des fils, parti depuis longtemps, retourna juste à ce moment et trouva la maison déserte et tous les siens morts. Si tôt rentré, il offrit de copieux festins en l'honneur du стопамъ. Celui-ci, satisfait et reconnaissant, le rendit heureux et très riche.

Nous remarquons ici une très ancienne coutume qui présente de parfaites analogies avec le culte romain des divinités du foyer, notamment des Lares et spécialement de Lor familiarii, tant par les sacrifices qu'on lui fait dans le foyer, que par le rôle de protecteur de la maison et de la famille. En même temps, la coutume bulgare nous indique que la vénération de ce génie du foyer — le стопамъ — n'est qu'un chapitre du culte des morts, de même que chez les Romains la vénération des Lares et des Penates confondus avec les Mânes.

Donc ce que nous constatons aujourd'hui chez les Bulgares confirme l'hypothèse que chez les Romains aussi les divinités domestiques du foyer tiraient leur origine du culte des ancêtres. N'oublions pas que chez les Romains, dans le culte domestique de Vesta, des Lares et des Penates, c'était la maîtresse de la maison qui avait le rôle le plus important, car c'était elle qui accomplissait les sacrifices, avait soin de la propreté du foyer et fournait à l'occasion de différentes solennités, c'est-à-dire ce qui se passe aussi chez les Bulgares. Chez ces derniers, c'est également à la maîtresse de la maison qu'il incombe de balayer la cheminée une fois par an au printemps, à la Saint Jâremie (Ермъциденъ) lorsqu'on renouvelle le feu du foyer avec du feu obtenu par le frottement du bois 70, ce qui rappelle le même acte du culte du feu chez les Romains, où le re-nouveauement du feu se faisait de la même manière, à cette différence près qu'il avait lieu au début même du printemps, aux Calendes de Mars.

Dans quelques villages do pfttro» do la région de Nevrokopsko, encore do nos jours, on evite religieusement que le feu de l'être ne s'otoigne durant toute Ганн н.⁷¹ Et un dos blasphemos los plus h craindre, paralt-il,

69 Jbidein, p. 187.

 0 ibid., p. 184.

71 ibid., p. 183.

122

Scanned with CamScanner

est 'dans cette region: да не загори огънъ на огнището ви!.¹⁷² (= que le feu ne br tle pas dans votre foyer 1). Mais meme dans les villa-ges ou la coutume de garder le feu allumé sans interruption pendant toute Ганн е a disp ru, il est intressant de retenir que, lorsqu'il y a

► quelque festin ceremonial   l'occasion d'une solennité familiale quel-conque (посев, mort...), dans la picce о  ce festin a lieu, ie feu doit bruler continuellement, meme au plus fort de fete et par les plus grandes chaleurs.⁷³ D'o i il ressort que ce serait une reminiscence de quelque culte du feu de l'être ou plus exactement des divinites du foyer auxquelles on devait offrir des sacrifices consistent en une p rtie des mets etdes boissons du festin, qu'on jetait dans les flammes ou que l'on mettait probablement dans des ecuelles au bord du foyer – comme chez les Romains – dans le but de s'assurer la protection et la benediction de ces divinités.

Donc, il n'y a rien d'etonnant   ce que le foyer, continuant jusqu'  nos jours une puissante tradition de saintete– reste d'un ancien culte des divinites domestiques qui y siegeaient – joue un role aussi important dans bon nombre de rites et coutumes et represente tres souvent la maison et la familie, voire tout le menage.

Prenons, par ex., une coutume slave ou ce fait apparait tres clairement, celle du полазникъ, que nous pourrions en d'autres termes appeler la coutume du premier hote:

> A la Saint Ignace ou   Noel, le matin, le polaznik, en entrant dans la maison, a comme premier soin de se diriger vers le foyer, car c'est là qu'il accomplit ses pratiques par lesquelles il tâche d'attirer l'abondance dans tous les travaux menagers, ainsi que le bonheur dans la maison. Les principaux rites de cette coutume sont les suivants:

1. Le polaznik attise le feu de l' tre   l'aide d'une branche (ou il frappe le badnjak avec les pincettes) pour en faire jaillir le plus d' tin-celles.possible et, en tête temps, il prononce toute une serie de souhaits concernant le bien-etre de la familie, la prosperite des bestiaux et des volailles, ainsi qu'une bonne recolte.⁷⁴

/2. Le polaznik parseme le foyer de grains de tous les produits de la terre (ble, orge, avoine, millet, ma , fruits secs ele...) qu'on lui remet dans un tamis ou dans un crible et puis il on repand aussi dans la maison. Tres souvent les amphitryons jottont cos semences sur le polaz-

Vi lbid,, p. 1M. Chez Ies Hulgares, lo sornwnt sur Iu foyer est aussi en usage Cf.'CisMiWski, Ognieko, p. 77.

" " Пасковъ, op. cil., p. 183–4.

◆ 74 Српски етнографски Сборник, I, 169: VII, 125 sqq; XIX, 69: XXXII,

369, 370; XIV, 78, 90: XXII, 93; СбНУ, XXVIII, 272.

Scanned with CamScanner

123

nik, tandis qu'il resto assis sur le foyer ou (levant le foyer pour dire ses souhaits.⁷ⁿ

3. C'est presque toujours auprès du foyer que le polaznik doit s'asseoir i\ la turque et y rester immobile un bon moment pour assurer le succes dans l'Mevage do la volailllo spâcialement pour determiner les eouveuses a bien couver. 70

En beaucoup d'endroits, chez plusieurs peuples slaves, celui qui remplit le role de polaznik peut etre, au lieu d'un homme, un certain animal domestique qui aux yeux des villageois passe pour meilleur augure que le polaznik humain. Ainsi, on fait entrer dans la maison un porc, un boeuf, un veau, un bœilier ou autre animal, auquel la famille offre à manger et à boire comme à un homme. Eh bien, la coutume demande que l'animal-polaznik soit conduit au foyer de telle maniere qu'il ait la tete penchee au-dessus du foyer.⁷⁷ Alors, si c'est une bete à cornes, on enfile dans une de ses cornes un pain, en tâchant ensuite de le faire tomber pour que de cette façon l'abondance et la prosperi-te restent dans la maison.⁷⁸

En Bulgarie (ловечъ), le matin de la Saint Ignace, le polaznik doit remplir un autre rite, toujours dans le meme but: il va chercher de l'eau à la riviere, dans un seau, et en rentrant, il en repand une pârtie dans la cour, une autre dans la maison et puis il va verser le reste dans le poele ou sur le foyer en prononçant en meme temps le souhait: споръ и бepeкeтъ!⁷⁹. Dans ce rite l'eau symbolise – bien entendu – le „spor" et l'opulence et en l'apportant dans la maison cela veut dire y appor-ter le „spor" et l'abondance. Ce qui est interessant, c'est que le polaznik doit verser l'eau sur le foyer ou dans le poele (ce qui revient au meme): d'oii il ressort que le foyer represente dans ce ceremonial aussi, la maison et le menage.

De tout cela, on voit que le polaznik est considere, lorsqu'il est de bon augure, comme quelqu'un qui apporte le bonheur dans la maison et au contraire, comme quelqu'un qui apporte le malheur lorsqu'il est de mauvais augure. Ses pratiques et ses souhaits concernent la maison avec la famille et le mânage entier.

Alors, la premiero question qui vient à l'esprit est la suivante: pourquoi toutes ces pratiques ritualica ont-elles lieu sur le foyer ou aupres du foyer?

n Cрп. еннюгр, зборник, XIX, fi9, 71: XXXII, 369, 370: CвHY XXVIII 123, 272-3.

'• C6HY, XXVIII, 272† Cpti. еншогр. VII, 112, 125.

11 Cрп, етногр, зборник,, VII, p, 122; XXXII, p. 368; ibid., p. 370, X J И-'• Jbid., XXXII, 368; voir ericore sur Io poluznik animal chez les l'krainieas:

P. Bogalyrev: Ades magiques, riles et ciofpmees en Hussîe subcarpatique, Paris, 1929, p. 54 – 55.

C6HY XXVI, 295.

134

Scanned with CamScanner

'■' La seule rëponze que Гоп puisse donner, c'est que le foyer repre-sente dans cette coutume la maison avec tout le mênage, interieur et exterieur, et avec la famille. Et pour que quelqu'un puisse apporter le bonheur dans la maison, il doit l'apporter au foyer.

' Get attribut qui caractârise le foyer a sans aucun doute des bases culturelles, et pour la coutume du polaznik nous en avons des preuves palpables. Ainsi, en Bulgarie, lorsque le polaznik s'approche du foyer, il se decouvre et se signe et ce n'est qu'aprëcs cela qu'il attise le feu en prononcant ses souhaits,. Pendant ce temps, tous ceux de la maison reunis autour du foyer dans un recueillement religieux – les hommes nmlete, les femmes les bras croises – repondent à chaque souhait du polaznik: Аминъ, дай Боже I80

En Serbie, en certains endroits, le polaznik n'attise le feu qu'après avqir fait trois fois le tour du foyer.⁸¹

A part cela, dans la coutume du polaznik, aussi l'action de repandre 'desrserhences sur le foyer — à notre avis — ne peut pas être interprétée seulement comme un rite magico-imitatif, mais comme une reminiscence des sacrifices offerts aux divinités domestiques siégeant dans le foyer.

"*: De même, la poule que* le polaznik tue après avoir attisé le feu et qui'on rotit immédiatement pour la lui servir, doit être considérée comme un sacrifice en l'honneur de quelque divinité de l'âtre.⁸²

Ce qui est intéressant encore c'est que chez les Serbes, en maint endroit, le polaznik met aussi de l'argent sur le foyer, fait qu'on ne peut interpréter autrement que comme sacrifice. ⁸³

. ltiNous relevons aussi que chez les Roumains, dans la coutume d'aller qtiĵafitşr des rîoels, les petits garçons, de même que le polaznik slave, entrent dans la maison et viennent jusqu'aupres du foyer pour souhaiter илѣ'бонне année à la famille, pendant qu'ils attisent le feu de l'âtre avec leurs bâtons.⁸⁴

i' Pour mieux se rendre compte que le foyer représente la maison, qq h'y qu'â remarquer aussi les rites inverses à ceux de la coutume du polaznik et des autres similaires. Si dans ces coutumes ce que l'on apporte dans le foyer est considéré comme un apport de bonheur à la maison, au contraire ce que l'on prend du foyer et que l'on porte au dehors à cWtliines fêtes de l'année, signifie la diminution de ce bonheur. Ainsi, Л î.- ■ ■ ■ ,

•ia 'w СБНУ, XXVII, p. 272. ' ' . . .
> • «l bfei срPi епторп'. эборник, I, 169, ' >'> •

a » ibid., VII, 125: XXXII, 369, • .

63 Vuk Stef. Каршииб, Српски Ручник, у Биограду, le mot

81 T, Pamfile, Sărbătorile lui români. Cruciititd, Bucureşti, 1914, p. 8-9.

12; Mangiuca, Călindariu, 1883, p. 10, 16. ' ' 1

Scanned with CamScanner

125

/^hez les Slaves méridionaux, à la veille de la Saint Ignace et de Noël, et chez les Roumains du département de lalomitza, à n'importe quel soir de l'année, il est interdit de prêter à quelqu'un du feu de son foyer, car, dit-on, ce serait donner la chance et le- „spor de la maison.

Cette interdiction était connue aussi chez les anciens, au Nouvel-An. St. Augustin l'a combattue dans deux de ses sermons où il parle contre les superstitions païennes des Calendes de Janvier. ⁸⁸ A part le foyer, d'autres parties encore de l'habitation venant en contact direct avec le feu, telles que la cheminée ou le four, ont un rôle rituel en certaines coutumes. Ainsi, dans la coutume du polaznik même, en Srez (Serbie), tandis que le polaznik attise le feu de l'âtre en souhaitant bonne chance et prospérité, il regarde par la cheminée.⁸⁷ Cependant c'est le foyer qui a toujours le rôle le plus important.

Au cours de cette étude nous aurons l'occasion de rappeler d'autres coutumes dans lesquelles le foyer, le four ou la cheminée sont l'objet d'un respect spécial ou même ils représentent la maison et la famille. Pour le moment, nous pensons avoir suffisamment démontré cela parce que nous venons d'exposer.

Donc, le foyer ayant le rôle de représentant de la maison en bien des rites et coutumes de nos jours, il est facile de comprendre que cela a du avoir un puissant écho dans le langage.

Ainsi, chez les peuples modernes de l'Europe, le mot qui désigne le foyer a habituellement aussi le sens figure de maison, exactement comme

en français où le mot „foyer” peut être employé dans ses deux acceptions: au sens propre, de lieu où l'on fait le feu, ou au figuré, de maison. En ce qui concerne les Roumains, nous avons déjà vu, au début de cette étude, que les mots „vatra” et „cuptor” ont dans différents proverbes et dictons, tantôt le sens propre de foyer, tantôt le sens figuré de maison. Et nous pourrions en citer encore une quantité d'autres. Il en est de même pour le mot roumain „cămîn” 88 (= cheminée, foyer).

La même chose est à remarquer chez maints peuples. Ainsi, chez les Neogrecs *еотia* (foyer,âtre, cheminée) est très souvent employé
" A. Gorovei, *Credințe și superstiții*, București, 1915, p. 236, №. 2752.

" Aur. Augustinus, *Opera*, 5, pars 2, *Antworpieae*, 1734 : Sunt enim aliqui, quod pejus est, quos ita observatio inimica subvertit, ut in diem Kalendarum si forte aut vicinis aut peregrinantibus opus sit, etiam focum dare dissimulent. (&rwto CXXX, p. 166). Ou encore: Sunt enim qui Kalendis Januariis auguria observant, ut focum de domo sua, vel aliud quodcumque beneficium, cuicumque petenti <ion tribuant. (Verro CXXIX, p. 164).

•Т Срп. етногр. зборник, XIX, 69.

« < lat. *caminus* > gr. *Каpивоѣ*; (voir encore: bulg. *ко.мннь*,; *куминь* germ -*Kamin*; fr. *cheminée*).

1W

Scanned with CamScanner

au sens figuré, par ex. *ѡлаверховтаi Еiд тад ѡтиад тсов* (= ils retournent dans leurs foyers).

De même l'ancien slave *огниште* a dans toutes les langues slaves modernes (bulg. rus. ukr. *огнище*, serbo-cr. *ognjiste*, slov. *ognjisce*, i tchèque: *ohniste*, pol. *ognisko*) les deux sens parallèles de foyer et de maison. Pour illustrer le fréquent emploi de ce mot dans son sens métonymique de maison, chez les Slaves méridionaux, nous citons quelques exemples empruntés à la poésie populaire serbo-croate: „*Ostarijelu majku ostavio /1 vijernu na ognistu lubu..*89 (= Il a laissé sa vieille mère / Et sa fidèle épouse au foyer...) ou encore: „... . *Kukat de ga na ognistu majka..* ,”90 (= Sa mère va le pleurer au foyer).

Chez les Bulgares de même, dans la poésie populaire, on chante très souvent «*башино огнище*» (foyer paternel) au lieu de «*башина къща*» (maison paternelle).91

Un dérivé de *ogniste*, *огнишанинъ*, désigne dans l'ancien russe l'homme qui possède une maison et en général un riche citoyen. 92 л Chez les Slaves méridionaux, nous trouvons, outre le mot *ogniste* le mot d'origine turque *ogak* (= cheminée, foyer), qui spécialement chez les Serbo-croates a aussi le sens symbolique de maison ou de cour seigneuriale, ainsi que celui de famille, surtout de famille noble. Ce ne sont pas des sens que ce mot a pris sur le territoire de la langue serbo-croate, mais les sens mêmes que le mot avait au moment ► ou il a été emprunté au turc, car de nos jours *ogak* a des sens identiques en serbo-croate, de même qu'en turc.

Les exemples pour les sens figurés du *ogak* abondent dans la poésie populaire serbo-croate, surtout dans les poèmes épiques. Voici des exemples pour le sens de maison: «*У дворове куча ударила/ Поморила и мушко и женско, / На оцаку нико не остао*».93 (= La peste s'est abattue sur la maison seigneuriale / Et a tué homme et femme / De sorte que personne n'est plus resté vivant au foyer) ou encore: „*Nek mu djeca kod odzaka znadu/ Za sto im je babo poginuo*”. 94 (= Que ses enfants sachent au foyer/ Pourquoi leur père est mort.)

En voici d'autres pour le sens de famille noble: „Ty погибе цвѣт од
Турѣка/И господа старѣх оцака...93 (= Lâ perit la fleur des vail-lants
turcs. Et les seigneurs des anciennes familles...).

8e Jtjelnik hrvaiskoga iiii srpskoga jezika, Dijelo VIII sv. 38. Akad.
Zagreb. Ibid.

" С6НУ, XXVIII, p. 115.

*2 Miklosich, Lex. paleosl. gr. lai.

ю Vuk Stef. Karadiiâ, Српске народе njecMe, II, 275;

5 •* Kuka Marjanovid: Junatke pjesme fmuhaniedovske) Knjiga, III.
548 (Dans

Ia grande collection de „Matica hrvatska14). r

Vuk Stef. Karadiic, op. cil., IV, 443.

Scanned with CamScanner

127

Un exemple tout aussi expressif, pour illustrer ce sens, c'est le
proverbe bien connu chez les Serbes: „Muska glava ku6nji odzak glasi, /
Djevojaâko ime odzak gasi".00 (— C'est l'homme qui fait la renommée du
foyer de sa maison / Tandis que le nom de fille fait âteindre le
foyer).

Ce mot a aussi passé de chez les Turcs chez les Arméniens, en gar-dant
toujours les memes sens symboliques. Nous trouvons aussi en rou-main le
mot ogak, mais lâ on l'emploie exclusivement au sens propre. Il est très
intéressant de relever le mot albanais vatre, qui est exacte-ment le
même qu'en roumain et qui, â cote du sens propre de foyer, a aussi
celui de fondements de la maison et meme de maison. ®7

Parmi les peuples romaniques, nous mentionnons encore les Italiens chez
lesquels le mot focolare a aussi les deux sens de foyer et de maison.

On peut en dire autant de l'espagnol hogar,

Nous constatons la meme chose chez les peuples germaniques. Ainsi, chez
les Allemands Herd est employé aussi bien dans le sens propre de foyer,
que dans le sens figure de maison, par ex. dans le dicton: cinen Herd
grunden. C'est ce qui se passe aussi avec l'anglais hearth.

Il ne s'agit pas ici d'une simple figure de style, d'une synecdoque ou
d'une metonymie ou encore d'un symbole, que nous trouverions chez tous
ces différents peuples par pure coïncidence. Non, ce sens figure du mot
foyer, aussi bien chez les Roumains que chez les Slaves et que chez
tous les autres peuples, a des racines bien plus profondes. Si le foyer
représente dans les croyances et les coutumes populaires la maison et
la famille, c'est que, d'une part il existait — comme nous l'avons vii
— de très étroites liaisons de nature religieuse cultuelle entre le
foyer et certaines divinités protectrices de la maison, et, d'autre
part, que le foyer a eu un rôle très important dans l'évolution de
l'habitation humaine, âtant le noyau dont s'est développée petit â
petit la maison- et autour duquel s'est groupée la famille.

C'est pourquoi il est arrivé â s'identifier â la maison et â la
famille» voire au ménage entier. Nous pouvons illustrer cela par une
intéressante communication faite par Marinov18, concernant les
Bulgares: „le premier soin que l'on a en construisant une maison, c'est
de choisir la place pour le foyer" — ce qui prouve davantage
l'importance capitale que présente le foyer dans la maison du paysan
bulgare. Plus encore, le foyer doit être bâti, chez les Bulgares, vers
l'est et en maints endroits vers le sud, jamais vers l'ouest, ni le
nord, ce qui ne peut avoir d'autres

Scanned with CamScanner

•• Fr. Krauss, Sitle und Jirauch der >S'ihh'l(iven, Loipzig, 1908, p.
593.

#7 Miklosich, Etymologisches Wdrterh'uch der slavischen Sprachen, p. .
376; J. G. Hahn, Albanesiŝhe Studien", 111 Ileft, p. 5, 10, 188.

»• C6HY, XXVIII, p. 115. . ' '
128

raisons que celles de nature cultuelle; car par là on voit clairement la liaison qu'il y a entre le culte du soleil et celui du feu de l'âtre.

D'autre part, un fait qui vient nous édifier parfaitement sur la primordialité du foyer dans l'évolution de la maison, c'est que chez les Slaves méridionaux de nos jours encore, la place consacrée au foyer est le centre de la maison, c'est-à-dire le même endroit qui lui était destiné aux temps préhistoriques.⁹⁹

Scanned with CamScanner

CHAPITRE III: ATTRIBUTS DES DIVINITÉS DOMESTIQUES PASSÉS AU FOYER, t. Voyons à présent – de ce culte du foyer – ce qui nous intéresse plus particulièrement en liaison avec la coutume du mariage que nous sommes en train d'étudier et comparons les données que nous trouvons à ce sujet chez les anciens à celles qui sont attestées chez les peuples modernes. Chez les anciens, le foyer étant un lieu sacré, gardé par les divinités et les bons esprits, servait aussi à mettre en sûreté des objets de prix, car on avait la certitude que personne ne pouvait s'en approcher. C'est pourquoi les Romains gardaient leur coffre-fort (arca) dans l'atrium, c'est-à-dire à proximité du foyer. Plus encore, même des trésors étaient cachés dans l'âtre, d'où personne ne pouvait les voler, car ils se trouvaient sous la protection et la garde des Lares. Ainsi, dans le prologue de l'„Aululaire” de Plaute, qui présente une grande importance du point de vue mythologico-folklorique, par le fait que l'auteur se sert des croyances strictement populaires, – il s'agit d'un trésor enterré dans l'âtre et mis sous la protection du „Lar familiaris” (lui aussi un personnage de la comédie) qui nous dit: Sed mihi avos huius obsecrans concredidit / Thesaurum auri dam omnis: in medio foco / Defodit, venerans te, ut id servarem... 100

Nous trouvons exactement la même croyance chez les Roumains¹⁰¹ et Pamfile lui donne une interprétation erronée en disant que l'on cache les trésors dans le foyer pour que personne ne puisse le soupçonner.¹⁰²

Cette coutume est attestée dans une variante – des Monts Vrancea – du célèbre chant populaire Mioritza. Le héros, le pâtre Valaque, à qui Mioritza (la jeune brebis) a prédit qu'il allait mourir, exprime avant

et ** II. Ebert, Reallex. der Vorgeschichte, V, 301).

100 Plautus, Aulularia, Prologus.

–Л. Ciura, Ллгйин, Orăştie, 1912, p. 29–30.

102 T. Pamfile, Mitologie românească, II, Comorile, 1916, p. 1 (Ed. Acad. Roum.)

129

sa mort ses dernières volontés. II dit, entre autres, qu'il y avait un trésor caché par lui dans le foyer. „... Dans l'Alre du feu, / Sous la cheminée / Se trouve enterré / – Le diable l'emporte – / Un noir petit seau / Tout rempli d'Acus / Gagnés durement / Qu'ils s'en emparent donc/ Sans se disputei*...” 103

Pourquoi le père aurait-il choisi cet endroit pour cacher son trésor, sinon parce qu'il était convaincu qu'il n'y avait que là que son argent fût en parfaite sécurité? Et comment expliquer cette sécurité autrement, sinon qu'à l'origine il existait la croyance qu'un génie protecteur – dont le siège était dans le foyer – avait soin de tout ce qu'on lui confiait? C'est peut-être le même Lar familiaris confondu avec l'esprit des trésors connu généralement chez les Roumains sous le nom de ştima banilor.¹⁰⁴

Chez les Bulgares, les voleurs n'osent pas pénétrer dans la maison par la cheminée aussi large que soit celle-ci, car il existe dans le peuple la croyance que s'ils descendaient par la cheminée, ils seraient attrapés et tués à coup sûr.¹⁰⁵ Donc, ici, la cheminée, de même que le foyer, protège la maison contre des malfaiteurs qui voudraient la piller.

Mais le foyer et la cheminée, d'après les superstitions populaires? peuvent aussi protéger la maison ou ses habitants contre les mauvais esprits. Ainsi, chez les Roumains, on croit qu'il est dangereux de laisser sécher dehors les linges du nouveau-né après le coucher du soleil, car alors, dit-on, l'enfant va beaucoup pleurer ou même il va tomber malade.

Si cependant, par mégarde, on venait à les oublier dehors, on pourrait détourner ce funeste effet en allant secouer ces linges au-dessus du foyer ou devant le four, ou sous la cheminée ou encore devant le poêle.¹⁰⁶ * L'explication c'est que le nouveau-né, surtout avant le baptême, est très exposé aux attaques des mauvais esprits qui, d'après la superstition, commencent à circuler immédiatement après le coucher du soleil. Ils se cachent dans les linges et de cette manière réussissent à pénétrer auprès du nouveau-né, qu'ils tourmentent ou lui provoquent différentes maladies – surtout des brûlures ou des éruptions – qui le font pleurer. Et si, en secouant les linges au-dessus du foyer ou devant le four, on éloigne les mauvais esprits, ce n'est pas grâce à la purification par le feu que cela arrive, car il peut ne pas y avoir de feu dans le foyer, mais

.. ^7...''* ' -.° n<Wă I PuBtirt «'o bată, / Cft oa-i îngropata, / 'n vatra focului / Stllpu hornului - / lot. (!'i giublori / Munciți eu sudori. / Ghines'o'iuplr-țască, / Să nu să sfădească.. ."/ (П'ипе coikiciion iurilite de l'auteur)

104 T. Pamfile, op, cit., p, 17.

iw Marinov, C6HV, XXVIII, 11 fi.

Iee Croyance entendue dans les faubourgs de Bucarest et en

Transylvanie,

village Cetea, d'fp. Bihor.

Scanned with CamScanner

13Q

grâce à certain génie protecteur ayant son siège dans l'âtre (ou dans le four, la cheminée, le poêle).

Naturellement, le souvenir d'un pareil génie a disparu maintenant et il n'en est resté que cet attribut du foyer: de chasser les esprits impurs, nuisibles à la famille entière ou à quelqu'un de ses membres. Nous trouvons aussi chez les Bulgares cette coutume, quoique sous des aspects un peu différents. Ici, lorsqu'une femme court le danger de donner naissance à un vampire ¹⁰⁷ ou à un езмѣй» J°8, elle a soin de se procurer des linges tissés pendant une nuit auprès de la cheminée à laquelle la trame a été attachée. Si dès sa naissance l'enfant est enveloppé dans ces linges, il ne deviendra ni «змѣй», ni vampire.¹⁰⁸ * On aura l'explication de cette pratique si nous rappelons une autre superstition bulgare, | d'après laquelle les mauvais esprits, tels que le «вампиръ», le «дѣволъ», le «караконджоръ», ainsi que les maladies telles que la peste, le choléra – personnifiées dans l'imagination du peuple – ne peuvent pas entrer dans la maison par la cheminée, surtout lorsqu'il y a du feu. C'est pourquoi, pendant les épidémies, le feu brûle sans discontinuer dans le foyer.¹¹⁰

Chez les Roumains de la basse Moldavie, lorsqu'on perd des bestiaux – surtout des chevaux – qu'ils ne soient pas rentrés du pâturage, ou qu'ils aient été volés –, le maître de la maison va à la cheminée sous

laquelle il secoue les licous des animaux perdus en les appelant chacun par son nom.

Les paysans croient fermement à l'efficacité de cette pratique et ce n'est qu'en des cas extrêmes qu'ils l'emploient. Ils sont convaincus que l'animal perdu, s'il est vivant, revient, n'importe où il se trouverait. 111 L'interprétation que nous donnons à la pratique en question est toujours en liaison avec quelque génie protecteur de la maison, siègeant dans la cheminée, qui vient en aide à l'homme, en allant à la recherche des bestiaux perdus pour les ramener à la maison. Mais aujourd'hui, ce génie ou cette divinité domestique sont tombés en désuétude et il n'y a que cet attribut de la cheminée par lequel ils transparaissent.

Le foyer est aussi considéré comme lieu d'abri et de sûreté pour les personnes; on rencontre cela surtout chez les anciens. Si quelqu'un était en danger de mort, il se réfugiait auprès de cet autel familial. Ainsi, dans l'*Enéide*, lorsque le vieux Priam vit que les ennemis avaient pénétré dans le palais et que sa famille était en danger, il prit ses armes et

Scanned with CamScanner

1,7 Et cela peut arriver pendant la période des jours impurs – мръсни дни – c'est-à-dire du 25 Décembre au 6 Janvier.

10 On craint cela lorsque l'enfant nait à six termes (dans le dixième ou onzième mois).

10» Marinov, C6HY, XXVIII, 11G, 157.

11e C6HY, XIV, 185.

111 Recueilli dans le village Vlrlézi, département Covurlui.

III g

voilà qu'il court à l'encontre de l'ennemi; mais Hécube qui avait conduit ses filles auprès de l'autel de la maison, protégées par les Penates, l'en empêcha, on lui disant que c'était pure folie de s'en aller et l'attira lui aussi auprès de l'autel: „Hic Hecuba et natae nequidquam altaria circum, / Praecipites atra cum tempestate columbae / Condensae et divom amplexu simulacrum sedebant. / Ipsum autem sumtis Priamum juvenalibus armis / Ut vidit: Quae mens tam dira, miserrime conjunx, / Impulit his cingi telis? Aut quo ruis? inquit. / Non tali auxilio, nec defensoribus istis / Tempus eget; non, si ipse meus nunc adforet Hector. / Huc tandem concede; haec ara tuebitur omnis: / Aut moriere simul. Sic ore effata recepit / Ad sese, et sacra longaevum in sedem locavit.” 112

C'est là que Polites, fils de Priam, poursuivi par Pyrrhus, vient chercher un abri. 113 Virgile nous décrit l'autel domestique du palais du roi Priam exactement d'après le type de celui qu'il connaissait en Italie, de sorte qu'il attribue aux Troyens ce qui en réalité appartenait à la maison romaine. Ainsi, il n'est pas du tout difficile de reconnaître l'atrium romain dans la salle avec l'autel, présentée comme troyenne: „Aedibus in mediis, nudoque sub aetheris axe, / Ingens ara fuit; juxtaque veterrima laurus / Incumbens arae, atque umbra complexa Penates...” in

Chez les anciens Grecs, le foyer comme autel domestique, avait la même propriété de protecteur, non seulement de ceux de la maison, mais aussi, et surtout, pour les étrangers inconnus qui venaient demander l'hospitalité ou le secours dans un moment de détresse. Dans l'*Odyssée*, Nausicaa, fille du roi des Phéaciens, conseilla à Ulysse, qu'elle rencontra sur le bord de la mer où celui-ci avait été jeté par les vagues après le naufrage, d'aller chez ses parents demander abri et protection. Elle lui recommanda bien, qu'aussitôt arrive au palais d'Alcinoüs, de traverser au plus vite les autres chambres et d'aller directement dans celle où se trouvait sa mère, qui sera en train de

filer de la laine couleur pourpre, au foyer, à la lumière du feu: âit' âxdpq cv nupdt 113.

Là se trouvait aussi le roi Alcinoïis sur son trône buvant du vin comme un dieu, Nausicaa lui dit d'aller auprès du foyer et de supplier la reine en lui touchant les genoux de ses mains.

Après qu'Ulysse eut demandé protection à la reine, il alla s'asseoir sur le foyer, dans la cendre, auprès du feu: ebcdv kar' йр' Дер'

ия'ѣхбру âv Koviţjai, Паp nvpl,., ue

Il ne se releva que lorsque le roi Alcinoïis, codani П la prieure de ses conseillers, tmoins de cette scfne, lui eut offert l'hospitalité.

' 114 Virgile, dp. cil., 2, 515 -52fi.

114 ibid. 2, 52G sqq.

414 ibid., 2, 512-514.

118 Horère, Odyssde, 6, v. 305.

lie ibid., 7, 153-154J

>32

Scanned with CamScanner

En liaison avec cet usage chez les anciens Grecs, de venir demander secours auprès du feu du foyer, en implorant les divinités domestiques en premier lieu Bestia, le mot ἑστιαστικός signifiant à l'origine „celui qui se trouve auprès du foyer”, a pris avec le temps un sens spécial: il désigne aussi celui qui prie et celui qui demande secours en cas de danger. Puis il a pris tout naturellement le sens d'hôte, c'est-à-dire celui qui vient auprès du foyer de quelqu'un pour demander abri ou protection. Nous trouvons ce mot dans le sens d'hôte, toujours chez Ilomere dans rftfywA». Ulysse, dans le pays des Phéaciens, raconte à la reine Arête comment après le naufrage dans lequel il avait perdu tous ses amis, étant poussé par les vagues et le vent, il arriva à l'Île Ogygie où il fut obligé d'être l'hôte de la nymphe Calypso: 'ΑΧΧ' ἐνέ τειν Suoxqov âtpeorivov qyaye. Saipcov/otov.. ,117

La meilleure preuve que chez les Romains aussi, l'hospitalité était reliée à l'usage de se prosterner devant le foyer ou qu'en tout cas l'hôte devait se trouver tout près du foyer, c'est que chez ceux-ci la salle où l'on recevait les hôtes était l'atrium.

Et alors, en revenant aux dictons roumains du type „tomber dans le foyer de quelqu'un”, dans le sens d'arriver à l'improviste comme hôte de quelqu'un, viennent d'eux-mêmes se ranger à côté de ces exemples du monde antique.

Chez les anciens Grecs, Hestia était aussi la protectrice des mariages; ceux qui désiraient se marier invoquaient son secours. Nous trouvons à ce sujet un passage extrêmement intéressant dans le drame satirique d'Euripide, Alceste. L'esclave d'Alceste, en sortant du palais, raconte au chœur comme sa maîtresse s'était préparée pour la mort en se baignant dans le ruisseau et en se parant de ses plus beaux vêtements et comme elle était allée ensuite devant le foyer (λρδστῆν ἑστιαστικῇ), adresser à la déesse du feu la prière de veiller à ce qu'après sa mort ses enfants fassent de bons mariages: — Δεοίμιν', ἀγυὴ γὰρ σπῆραι κατὰ χθονὸς;/ παμνιτὰ τὸν σε λροαλίτνονα' αἰτί' ἱστοραὶ / τέκν' οἰσπεύουσι τὰ καὶ τῷ πῆν (πιλῶν / (ju^eu^ov fîXXoxov, vῇ| Zē yevvatoν λβαίῃ. / πρ3' ἀκτεp автѣн П тЕКОбст'йлбХХvrai, / Zaveiv âtbpouç латЗад, III? euSalpovaç / ev yq латрфд терлвдн ёклМ|ааи Оlov 11й.

Nous ne savons pas si, chez les Romains, Vesta qui représentait la chasteté virginale, avait aussi ce rôle: mais, parmi les divinités domestiques, il semble que ce soit Lar familiaris qui avait soin du mariage-des jeunes filles de la maison. Ainsi, dans le prologue d'ajă rappelle de VAululaire, le Lar familiaris enoһantrt do l'assiduité avec laquelle la jeune fille le vndrait et le soignait, Faida, pour la récompenser, à se

Scanned with CamScanner

117 Horère, op. cit., 7, 248-y.

1, e Euripide, Alceste, 163-160.

\ if

bien marier, en faisant découvrir à son père Io un trésor qui avait été caché dans le foyer: „...Ihuc filia una est: ea mihi cotidie / Aut ture aut vino aut aliqui semper subplicat; / Dat mihi coronas: ejus honoris gratia / Faci thcsiurum ut hic reperiret kuclio, / Quo eam facilius nupturn, si vellet, daret." lln. , .

Kt la preuve que les divinités domestiques dont le siège était dans le foyer étaient considérées chez les Romains comme protectrices du mariage, c'est que le l'il nuptial i'lail plaça dans l'altrium devant l'entrée, d'où le nom de „adversus lectus" 120 ou „lectus genialis" 121. Certains interprètes mettent en liaison l'âpithète genialis avec la naissance des enfants¹⁸⁸; d'autres, parmi lesquels Paulus Diaconus, la mettent en liaison avec le génie domestique, protecteur du mariage: „genialis lectus, qui nuptiis sternitur in honorem genii, unde et appellatus" 123 Cependant, ces dernières interprétations elles-mêmes confirment indirectement l'existence d'un génie du foyer, protecteur des naissances, qui avait une certaine influence sur les jeunes mariées et principalement sur l'épouse. Ce génie de la fécondité, c'était toujours le Lar familiaris. Nous en avons une preuve dans l'intéressante légende populaire relative à la naissance de Servius Tullius, légende racontée par Pline l'Ancien. Servius Tullius, dit-il, doit sa naissance à la fécondation de la jeune captive Ocrisia par le Lar familiaris, alors qu'elle se trouvait près de l'autel. Ce serait pour cela que plus tard, lorsque Servius Tullius monta sur le trône les Compitales – fêtes en l'honneur des dieux lares – furent instituées par ce roi.¹²⁴

Notons donc un nouvel attribut qui a pu passer du „Lar familiaris" au foyer et qui consistait, non seulement à protéger les naissances, mais encore à provoquer au besoin – lorsqu'on l'en implorait – la fécondité de la jeune épouse.

Chez les Bulgares, le стопанъ – qui, comme nous l'avons vu, correspond en plus d'un point au Lar familiaris – joua aussi le rôle de protecteur des mariages. Ainsi, dans la légende plus haut citée, le стопанъ sous la figure d'un étranger inconnu, accompagne le jeune homme qu'il a pris sous sa protection et le conduit dans un village éloigné où il le marie à la plus belle jeune fille. Et lorsque le jeune homme amène sa jeune épouse chez lui, le стопанъ remplit sa cour de bestiaux et se fait une maison de toute sorte de richesses. Puis, une année après, grâce à l'incessante bienveillance du стопанъ, naissent deux jumeaux: un garçon et une

- - ■

, l* Plante, op. cit., Prologue,

1X0 Properlii, 5, 11, 86.

111 Horatius, l'op. cit., I, 1, 87,

Servius, Virg. AKp., VI, 603.

1:0 Ap. Keinholt Kiolz, ЮГМЛ, lat. Л'пр., 1, 1625.

, s* Plinius, l'op. cit. naturalie, 85, 70,

fille.¹²⁵ D'où il ressort que le стопанъ est un génie qui protège non seulement les mariages, mais aussi les naissances: donc, il présente les deux mêmes aspects que nous avons remarqués chez le Lar familiaris. Dans le folklore des autres peuples modernes de l'Europe, nous ne trouvons plus de vestiges aussi précis d'après lesquels nous puissions voir directement – comme chez les Bulgares – le rôle que quelque divinité ou génie, siégeant dans le foyer, joue dans la coutume du mariage; mais ce que nous trouvons est de nature indirecte – à savoir que cet attribut de protecteurs du mariage des anciennes divinités

domestiques a passâ au foyer. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons expliquer pourquoi le foyer occupe une place tres importante dans la magie populaire, con-cernant l'amour et le mariage. En effet, un grand nombre des pratiques,. des divinations et des sorcelleries de cette espece se font dans l'âtre ou dans le feu de l'âtre, aupres de la cheminee, devant le four ou encore devant le poele. Ainsi, chez les Roumains, une chanson populaire nous dit que les jeunes filles font des prieres devant le foyer pour qu'elles puissent se marier: „Devant le foyer / Aux charbons mourants, / Les jeunes filles prient / Samedi, dimanche, / Pour qu'elles se marient"128.

Un rite qui nous montre quelle etroite liaison il y a, chez les Roumains, entre le four (le foyer) et le mariage, est celui que nous enregis-trons en Transylvanie, dans le village Cetea (district de Bihor): â Ia naissance d'une fille, le premier souci de la sage-femme est de placee-l'enfant sur une pelle et de l'introduire dans le four comme si elle enfour-nait un pain; l'accoucheuse ne fait parfois que semblant de l'y introduire. Le peuple croit qu'elle agit de la sorte pour que, plus tard, lorsque l'enfant sera devenue nubile, elle se mărie tot. On dit encore que ses. futurs pretendants seront tellement epris d'elle, qu'ils n'auront aussi-peu de'repos que si on les mettait dans le four sur de la braise ardente127. Ce rite est connu non seulement chez les Roumains, mais aussi chez d'autres peuples, oii il est accompli tantot sous des fonnes differentes – on place simplement le nouveau-ne sur le foyer ou le four – tantot exactement de la même maniâre. En Allemagne, par exemple, le nouveau-ne est introduit pendant quelques instants dans le four, afin, dit-on. qu'il n'ait pas des taches de roussour quand il sera grand 128.

Cependant, quelles que soient les intorprâtations qu'on lui donne* au jourd'hui, nous savons trâs bien qu'â l'origine, cette pratique symbo-lisait la recommandation de l'enfant â la familie et â la maison par l'in- 146

Scanned with CamScanner

146 C6HY, XIV, W.

1M Cf. 8. FI. Marian, Nunta la Honului, Hururești, 1890, p. 20: „La vali'it | cu doi tficiuni, / Fac felele ragĂciunl, / Sâiuhftla, dumineca, / Doar s'or puteâ ml-rita,"

'*7 Recueil munuBcrit de i'auhmr.

ltt P. Sarlori, Silte und Hrauel, Leipig, 1910, 1, 24.

135-

Iermâdiaire du foyer ou du four qui lui assurait lu protoction des divi-nitâs domestiques dont Io foyer âlait l'autel. Mais ce rite roumain de Transylvanie a aussi une autre signification â cause d'un motif trds irtiportant – pour notre dlude – qui ost vonu s'y joindre: la jeune fille est confide au four (foyer) dds sa naissanco afin que plus lard, loraqu'elle sera grando, oile se mărie vite et bien. Quoique cette explication contienne ■actuellement un dldment magique evident se basant sur l'association des images en liaison avec l'expression roumaine „a pune pe foc pețitorii" 4 = mettro les pietendants dans le feu) – son origine est excluși verhent cultuelle.

C'est pour cela que nous rangeons ce rite dans la meme categorie que les croyances antiques du type de celles que nous venons de relever chez les anciens Grecs dans la piece d'Euripide, Alccste ~ ou la mere cdnfie ses enfants â la ddesse du feu de l'âtre, pour qu'elle veille â ce qu'ils fassent un bon mariage lorsque leur temps viendra –, ou du type de celles que nous avons remarquees chez les Romains dans VAiilulaire de Plaute – ou le Lar familiaris aide â la jeune fille â bien se marier–, ou enfin du type des croyances modernes qu'on trouve

encore chez les Bulgares en liaison avec le personnage mythologique du „stopan" 129.

Chez les Roumains, nous trouvons parfois même des invocations qui s'adressent au feu de l'âtre. Le feu personnifié est conjuré de se transformer en dragon et d'aller amener à la jeune fille son bien-aimé. C'est ce que nous trouvons dans une incantation d'amour connue sous le nom de „cuvre-feu" („învălirea focului"): — „Petit feu, mon petit feu, / Je te cache et te recouvre, / Mais toi sors de sous la cendre / Et deviens un grand dragon / Tout recouvert d'écailles d'or... / Et amène celui que j'aime.. „130

Pendant que la jeune fille prononce cette formule d'enchantement, elle reste assise sur le foyer et attise les charbons ardents à Vaide d'une cheville de joug, volée dans la cour d'un monage dont les époux sont er) vie et n'ont âtnariâs qu'une seule fois Kn.

H* Vbir plus lunii.

4 1,0 N. PAsculeseu, Lileraturti populară romtlueaaă, București, 1910 p..12''

135; — „Foc, locșorul nuni, / Eu Io 'nvelosc, pp (Ц»ИЛ pârp, /Tu s;\ le desvelești de поий părți / Și sa tu faci un șarpu hnliuu* / Eu aohii de aur... / .Și sa te duci ta ursitul meu..." Voir aussi H. b'1, Marian, l'rdji..., p. 29–31; 33 sv

. ,i la' ,Ce soni des jiiotii's inugleo-hunrippalblqiieș qui luus convuuvnt Л pro* voquer le mariage; la chuvllli) symboliee la joug pars pn» mo — et Io joug est le symbole du mariage, Les âpoux qui vivinit unis reprOsentent dans la prati<pie magique accomplie par la jțumu lillo, i'ldiMil du mariage quo etdlo-ei veut reali*1' pour elle. 136

Scanned with CamScanner

En Allemagne, les jeunes filles, en jouant aux gages, invoquent le poele, en lui adressant la formule suivante: — „Lieber Ofen, ich bete dich an I Gib mir bald einen Mann/" 132

Nous ne pouvons certainement pas separer do pareilles invocations adressâes au foyer ou au feu de l'âtre ou encore au poele — comme chez les Allemands — des invocations antiques du type de celle d'Alceste. La difference consiste seulement dans le fait que, tandis que chez les anciens on implorait les divinites memes du foyer, chez les modernes cel-les-ci etant oubliâes, nous avons à faire à la transposition de cette invo-cation au feu, au foyer ou au poele.

Cependant, il existe chez les Roumains une incantation dans laquelle nous trouvons une invocation adressee visiblement à un esprit dont le siege est le foyer et qu'on designe sous le nom de Maamutu Pămîntului (= Maamutu de la Terre 133. Ce genie est envoye par la jeune fille — qui exâcute Fenchantement — pour lui amener celui qui lui est destine. L'enchantement est accompli de la maniere suivante? la jeune fille, ayant nettoye à l'aide du tisonnier la cendre du foyer brulant, donne un coup de poing dans l'âtre, à l'endroit nettoye et pendant ce temps elle recite l'incantation, qui d'un bout à l'autren'est qu'une apostrophe conjurative adressee à ce genie-lă: — „Sors, Maamutu de Ia Terre, de l'âtre du feu, accompagne de quatre-vingt-dix-neuT „smei" 134 * et de quatre-vingt-dix-neuf „paralei"1135, tous lagueulebeante. Je vous conjure de par le feu, d'aUer au plus vite, à toutes jambes, jusque chez celui qui m'est destine. Battez-le, frappez-le et envoyez-Ie moi au plus tot, à toute vitesse"... etc... 136

Des que la jeune fille a fini de reciter cette incantation, elle met dans le foyer un peu de poudre de chasse et un peu du suif d'un animal enrage, tout en recitant une formule speciale d'ou ressort le mobile magico-imitatif de chacun de ces elements.

Dans d'autres sorcelleries, le foyer occupe une place importante- surtout dans la pratique qui accompagne la formule magique. Ainsi, dans un enchantement ayant pour but d'âcarter la haine qui lui a, ete jetee par sortilege et en mâmo temps d'attiror l'amour de celui qu'elle-
Scanned with CamScanner

132 A. Wlltlke, Der Deutsche Volksaberglaube der Gegenwart, Berlin, 186^

p. 86. .... , ...

133 Christacilie Joanido: Misterele vrdjtonilor magice pnn care [emeele eu sci-infă face a se grăbi măritifulu fetelor de fM, cum fi acelea cu care să prepare apa pentru a se face iubite, Craiova, 1873, p. 7.

Sorte de mojiBtm mylhotogique trta Mqiiennl dans les contes roumains. w idem.

136 - Ieși Maamutu Pământului, din vatra focului eu 99 de smei, cu 99- de paralei, toți cu gurile căscate și vft sorocesc cu soroc do foc să vă duceți cum mai tare în fuga mure până la scrisu мен, să-l plesniți, să-i isiuți, și la nune să-l porniți, cum mai tare'n fuga inare.,." - Voii* (Ян*, Ioanide, op. cit. t p. b-7.

137

aime, la jeune fille apporte de l'eau puisee avant le jour dans un tourbillon de la riviêre et la verse dans trois ecuelles placees sur le foyer. Ensuite, elle met au milieu des charbons de l'âtre un fer â clieval trouve, deux petits morceaux de for, trois grains d'encens, trois gousses d'ail et trois grains de poivrc. Puis elle remue l'eau des ecuelles â l'aide d'un bouquet compose de diffârents âlemcnts magiqucs et prononce en meme tempg la formule d'enchantement. Ayant fini, elle ote de l'âtre le fer â cheyal et les autres choses pour les mettre dans les ecuelles. La jeune fille repete la meme operation trois soirs de suite. Si elle veut accomplir le charme en un seul soir, elle doit mettre l'eau dans neuf ecuelles rangees sur le bord du foyer et elle doit jeter dans l'âtre, au milieu des charbons ardents trois fers â clieval et trois fois autant de chacun des autres objets137.

Dans un autre charme d'amour qui se fait de meme au foyer, la sorciêre met du miel et du sel sur le tisonnier qu'elle fait passer ensuite sur l'âtre brulant en prononçant l'incantation. Chose interessante, c'est que ce charme doit etre accompli juste au moment ou le soleil se leve 138.

Un autre enchantement d'amour se fait aussi sur le foyer, mais avec des grains de laurier qu'on met dans l'âtre 139.

De meme, le charme connu sous le nom de frigări et qui dans la basse Moldavie est tres en usage et auquel on attribue une grande effi-cacite en inatiere d'amour et de mariage, a lieu egalement sur le foyer li0.

II y a encore une sorcellerie d'amour tres repandue dans toutes les contrees roumaines, que l'on fait â l'aide de la ceinture, lorsque le feu brule dans le foyer. Ce qui est interessant dans la pratique de cet enchantement c'est que la sorciere, pendant qu'elle recite l'incantation respective, jette la ceinture par la cheminee aussi haut qu'elle le peut et puis elle la rattrappe au-dessus du feu meme 141.

La pratique d'un enchantement d'amour en Oltenie exige ce que la jeune fille qui accomplit le charme s'asseye sur le foyer apres avoir ecarte les charbons ardents142.

Dans la pratique qui accompagne une incantation d'amour, c'est la cheminee qui joue le role le plus important: la jeune fille apres s'etre endimanchêe, prend un tube, monte sur le foyer et se tient debout. le haut du corps dans la chominão, oii elle appelle â liante voix par le tube celui qu'elle aime143. * 111

Scanned with CamScanner

137 Ș. FI, Marian, Krdji, [urnieve fi desfaceri, p. 129--135
(București, 1893).

,3e Gr. G. 'Госіієси, Malerialitri folklorislice, București. 1900,
voi. I, 2 p. 1061. «• ibid., voi, 1, 1, p. 683. '

1,0 Recueilll dans Io villugo Vlrluzl, dt'n, Covurlul,
111 Chr. Ioanldo, op. cil., p. 5-6; Șesătom-ea, XXV, 81.

14î ibid, .XXV, 80.

G. Dam. Teodorescu, Poezii populare romdne, București, 1885. 377,note
t

138

jNotons encore qu'outre les enchantements proprement dits, qui en
general peuvent etre accomplis â n'importe quelle epoque de l'annee, il
y a des pratiques magico-divinatoires en liaison avec le mariage, qui
se font pendant le cycle des fetes d'hiver – le temps le plus propice
pour les sorcelleries – spâcialement la veille des plus grandes fetes,
telles que la St. Andre 144, Noel, le Nouvel An 143 ou l'Epiphanie – et
qui pour la plupart ont lieu aussi au foyer. Mentionnons par ex. une
action magique que l'on accomplit la veille de l'Epiphanie: la jeune
fille attise le feu dans l'âtre avec le rouleau â pate, tout en
recitant des formules spcciales; puis en se mettant au lit, elle glisse
ce rouleau sous son oreiller afin qu'eUe puisse voir en reve celui qui
lui est destine 14e.

Parmi les pratiques magiques appartenant â cette categorie, notons-en
aussi une chez les Bulgares de Lovcenko. La jeune fille se rend, la
nuit de la Saint Ignace, â l'endroit ou l'on coupe le bois et ramasse â
tout hasard plusieurs eclats de hois ou plusieurs ramilles qu'elle
porte dans la maison. Lă, elle place le petit bois aupres du foyer, ou,
si ce sont des branches, elle les plante toutes ensemble dans la
cheminee en les y laissant jusqu'au lendemain matin, lorsqu'elle va les
compter. Au cas oii elle trouve un nombre impair, cela veut dire
qu'elle se mariera au cours de l'annee * 146 147.

Chez les Allemands, â Hessen, la jeune fille qui deșire connaitre celui
qui lui est destine, se deshabilie completement, la veille de Noel ou
du jour de l' An et va â cheval sur un balai devant le four qu'elle
ouvre pour y voir son futur epoux 148. Cette coutume a toute espee de
variantes.

Dans les exemples d'enchantements que nous venons de citer nous
remarquons qu'aux elements magiques par excellence s'entremellent tres
souvent des elements de nature indubitavelmente cultuelle, tels que les
prieres de mariage faites devant le foyer par les jeunes filles et les
invocations adressees au feu de l'âtre ou au poele et meme â un esprit
siegeant dans le foyer. Mais en outre, ce qui attire notre attention, ce
sont les differents objets que l'on met dans le foyer lors de l
execution des charmes, par exemple: le sel, le miel, l encens, l eau
des ecuelles... etc. Est-il question des âlâments exclusivomont
magiques comme on serait enclin â le croire? En effot, nous no pouvons
pas mer le caractere magique de beaucoup d'entre eux, mais parmi cos
objets il y en a assez qui temoignent de leur origine cultuelle, nous
laissant entrevoir certains

T?pămfile: Sărbătorile, de toamnă fi postul Crăciunului. București,
1914,

146 El. Sevaslos, Nunta la Jlonulni, București, 1889, p. 7.

ibid, p. 9.

118 Wuttke^r'Volksal^laube der Gegenwart, Hamburg, 1860 p. 235.

144

p. 142.

Scanned with CamScanner

14B

sacrifices dont ils ne sont que des vestiges auxquels on attribue aujourd'hui des sens magiques.

D'autre part, rien que le fait de mettre certains objets en contact direct avec le foyer ou tout au moins dans son voisinage, présente pour les enchantements de mariage une importance capitale par le fait que le foyer ou la cheminée (ou encore le four, le poêle... — comme dans la coutume roumaine avec le rouleau ou comme dans la coutume bulgare avec le petit bois ou les ramilles — ont le don de communiquer à ces choses ainsi qu'aux personnes qui accomplissent les charmes, une vertu spéciale, plutôt sacrée que magique, qui agit en faveur du mariage. Donc, il est clair que si l'on considère le foyer comme le lieu le plus propice pour les charmes ayant pour but de déterminer les mariages, c'est qu'il a été autrefois l'objet d'un culte religieux, ayant été l'autel de certaines divinités domestiques dont un des principaux attributs était celui de protéger le mariage.

C'est justement cet attribut qui a passé au foyer, bien qu'à présent on lui prête une interprétation purement magique.

troisième partie

LE RÔLE DU FOYER DANS LA COUTUME DU MARIAGE CHEZ LES ANCIENS ET CHEZ LES MODERNES

CHEZ LES ANCIENS

Du moment que chez les anciens, le foyer, abritait des divinités dont le principal attribut était de protéger le mariage et que, d'autre part, chez les modernes, le foyer occupe une place remarquable dans les enchantements d'amour, il faut nécessairement qu'il ait joué également un rôle important dans la coutume du mariage.

Voyons la façon dont se déroulait chez les anciens la coutume du mariage, en ne nous arrêtant que sur les moments essentiels.

Nous constatons qu'il existait chez les Romains, deux moments décisifs dans la cérémonie nuptiale:

a) Le premier, constitué par le rite connu sous le nom de „tradi-tio", qui avait lieu dans l'atrium, auprès du foyer, sous les images des lares et des pénates, chez les parents de la mariée.

Le père de la jeune fille, en sa qualité de chef de famille, avait le rôle principal, presque sacerdotal, lorsqu'il confiait sa fille à son futur époux et prononçait certaines formules spéciales destinées à cette circonstance.

140

Il y avait d'abord le rite symbolisant le détachement de la jeune fille du foyer paternel, c'est-à-dire des divinités domestiques qu'elle avait cultivées jusqu'à ce moment du sein de sa famille. Et ce n'est qu'après cela que venait la véritable „traditio", car alors seulement la jeune fille était libre et cessait de faire partie de la famille dans laquelle elle était née et avait été élevée. À partir de ce moment, elle ne jouissait plus de la protection des lares et des pénates de la maison paternelle. Elle devenait étrangère à sa famille et au culte domestique des siens. Après l'accomplissement de ce cérémonial, la mariée quittait la maison de ses parents pour se rendre chez son futur.

b) Le deuxième moment important se passait dans la maison du jeune homme. Dès que la jeune fille y était arrivée, un des membres de la famille, habituellement la mère du fiancé, lui apportait de l'eau pour l'ablution, et du feu, symbole des divinités domestiques. Puis, après que l'on simulait le rapt — rite de mariage connu aussi bien chez les anciens que chez les modernes — la mariée était conduite dans l'atrium auprès du foyer autour duquel se trouvaient les effigies des

Nous devons rappeler aussi que, des trois as que la rnariee apportait lorsqu'elle venait pour la premiere fois dans la maison de son mari, elle de vait en mettre un dans le foyer, â 1 intention des lares 0 . Le divorce avait chez les Romains cette meme base cultuelle, mtris'la pratique etait inverse de celle du rite de „confarreatio et le «W symbolique en âtait contraire. La oorumome du divorce avait ajmi lieu auprâs du foyer dans la maison de ceux qm voulaient se se-Lee d0Pux veiiiiiloii <l««w««

Scanned with CamScanner

" . " ii 45 - 46: PiutH-WisSowa;

»• Fustei de Coulangee, op. fm. P' \ ' . . . ;

110 L. Preller, op. cit., p- 08d-

141

Chez les anciens Grecs, laissant de cote certains details qui donnaient à la coutume un caractere ethnique different, le mariage se reduisait en essence aux deux memes moments principaux que nous venons de relever chez les Romains.

b) Le second moment avait lieu dans la maison du mârie, oii la jeune fille, apres avoir ete purifiee, allait au foyer et touchait le feu sacre. De cette façon, la mariee, etrangere par sa naissance à la famille dans laquelle elle venait d'entrer, était recommandee et mise sous la protection de Hestia, qui avait son siege dans l'âtre. A partir de ce moment, elle comptait parmi les membres de cette famille 152. Chez les anciens Hindous, d'apres ce que nous apprenons des hymnes vâdiques, la mariée amenee dans la maison de son mari, devait faire trois fois le tour du foyer - rite qu'elle accomplissait avec une solennelle gravite 153. A cette occasion on faisait aussi un sacrifice ou ne manquaient pas les grains de cêreales torrâfies en l'honneur d'Agni, dieu du feu de l'âtre 154, à qui on adressait aussi une formule d'imploration à l'intention de la mariee:

– „Agni, feu souverain de la maison, protégez-la et gardez ses descendants en vie jusqu'à de vénérables vieillesse! Que son sein soit béni, qu'elle soit mère d'enfants bien portants et qu'elle puisse arriver à jouir du bonheur de ses enfants" 155.

Par conséquent chez les anciens, les moments les plus importants[^] qui consacraient le mariage, avaient lieu devant le foyer, car celui-ci, par son rôle d'autel domestique, mettait en liaison les mariés – surtout la mariée avec certaines divinités à qui l'on demandait l'assentiment et la protection en cette circonstance. * 163

, S1 F, de Coulanges, op. cit., p. 48.

1,2 Ibidem, p. 44 – 45,

163 M. Kovalevsky. Coutume contemporaine et loi ancienne, p. 170, Paris

1M Otto Schrader, op. cit., 356.

H. Oldenberg, op. cit., p. 131.

142

Scanned with CamScanner

. CHEZ LES MODERNES

Si nous passons maintenant chez les peuples modernes, nous remarquons que la coutume du mariage renferme en elle, en liaison avec le foyer, des rites très ressemblants à celui qui, chez les anciens Grecs, les Romains et les anciens Hindous, formait le cérémonial de base.

Chez les Roumains, il est généralement connu que, lorsque la mariée vient pour la première fois dans la maison de son mari, elle recouvre le feu du foyer. On donne à ce rite les explications les plus diverses. Selon l'interprétation recueillie par Gorovei, la mariée agirait ainsi en rentrant de la cérémonie du mariage „pour fermer la bouche à son mari et à sa belle-mère et les empêcher de trouver à redire" 13e.

Dans le département de Bihor, la mariée regarde dans le feu du foyer et attise les charbons „pour être vive comme le feu" 137.

Ce sont certainement des interprétations ultérieures, qui ont pris naissance sous l'action du principe magico-homeopathique, lorsqu'on en avait oublié le sens originare. Dès le principe cependant ce rite avait des significations de nature culturelle entre lesquelles, cela va de soi, celle de présenter au foyer, et indirectement à la maison, le nouveau membre qui venait se joindre à cette famille. La communication que nous avons de Bucovine sur cette pratique, nous paraît assez bizarre. Dans les villages Ilișești et Scheia „lorsque la mariée entre dans la maison, la belle-mère a soin de se placer le dos contre la cheminée afin que la mariée ne puisse pas regarder dans le foyer, car, dit-on, ce n'est pas bien" 158. – Pourquoi? – On ne nous en donne aucune explication.

Il semble que ce soit encore une sorte de prescription „tabou; i, comme tant d'autres, dans la coutume du mariage.

Helene Sevastos nous présente, pour la Valachie (sans préciser^{*} l'endroit) ce rite sous le même aspect qu'en Bucovine, mais elle nous en donne aussi une explication: la mariée ne doit pas regarder dans le foyer, car autrement sa parole n'aurait pas plus de valeur devant son mari que la cendre du foyer¹⁵⁹. Cette interprétation ne peut pas être la plus ancienne, elle s'est formée plus tard sur des bases magiques du type de la comparaison et est très loin du sens originare. Il semblerait au premier abord que ces deux exemples soient en complète contradiction avec le rite de regarder dans le foyer, (le four ou la cheminée), ou bien avec celui d'attiser le feu comme il est en usage aujourd'hui en Roumanie et ailleurs. Car, tandis qu'en général ce rite est considéré comme

Scanned with CamScanner

Gorovei, op. cit., p. 92, nr. 1046; voir aussi S. FI. Marian, Л'мп/а, p. 449.

16' Recueil manuscrit de l'auteur.

168 S. FI. Marian, *Nunta la Români*, p. 634, Bucureşti, 1890.

188 E. Sevastos, *op. cit.*, p. 260, Bucureşti, 1889.

143

une obligation que la mariée doit remplir, la pratique ayant des effets heureux, ici au contraire on lui interdit de le faire afin d'éviter des conséquences funestes que la pratique de ce rite pourrait avoir. Pourtant quoique l'interdiction soit absolument la même en Bucovine et en Valachie, les interprétations qu'on lui donne, dans chacune de ces régions, ne concordent pas entre elles, car si le sens de la pratique de regarder dans le four ou le foyer était partout que la parole de la jeune épouse serait méprisée par son mari, pourquoi alors, en Bucovine, est-ce la belle-mère qui a soin de l'en empêcher en se plaçant devant le four? Quel serait l'intérêt de la belle-mère? Son désir est au contraire que ce soit son fils qui diète dans la maison. Mais II. Sevastos nous donne un autre renseignement se rapportant à la même prescription „tabou” de la coutume du mariage et qui correspond à celle que nous avons de Marian pour la Bucovine. Elle dit qu'en Moldavie, en Valachie et en Dobroudja (sans aucune autre indication plus précise sur le lieu), „lorsque la mariée entre dans la maison de son futur époux, quelques femmes se précipitent devant la cheminée afin que la mariée ne puisse pas regarder dans le four, de peur que la belle-mère ne meure. Mais la mariée, rusee, se penche et fait tout son possible pour apercevoir au moins une petite partie du foyer, entre les femmes” ieo. Cette croyance est confirmée aussi par une „strigătura” – sorte de recitatif mélodique, en usage à la „hora” – ou nous la trouvons exposée très clairement:

. .La belle-fille a regardé dans le four. / II n'y a que deux semaines. de cela, / La belle-mère est morte et enterrée” lel.

Le collectionneur nous donne en note cette précieuse explication: „on croit que si la bru regarde dans le four en entrant dans la maison de sa belle-mère, celle-ci mourra sous peu. C'est pourquoi les belles-mères ont soin de bien boucher l'entrée de la cheminée” 168. Painfile le collectionneur, ne nous indique ni la localité, ni même la région. Ici il a recueilli ce chant et cette croyance. Nous ne doutons pas cependant que cela doit aussi avoir lieu en Moldavie, car c'est là qu'il a pris la plupart des chants de sa collection.

Ces témoignages nous mettent sur les véritables traces du sens originnaire de notre rite de mariage. Donc: regarder dans le four ou dans l'âtre ne signifie pas seulement se familiariser avec la maison, être reçu au sein de la nouvelle famille par l'intermédiaire du foyer, mais bien plus, cela signifie prendre les rênes du ménage, devenir maîtresse de la maison; tandis que l'ancienne maîtresse – la belle-mère – écartée de trop, doit en être exclue, et même monnaie de mourir.

Scanned with CamScanner

,M Ibidem.

1,1 T. Painfile, *Ctnlece de fnră*, n. 329, Bucureşti. 1913. >•« Idem, *ibid*, p. 329, , ,

144

Il est facile de comprendre maintenant pourquoi en Bucovine, à l'arrivée de la belle-fille, la belle-mère a soin de se placer le dos contre la cheminée et pourquoi, ailleurs, la belle-fille désireuse d'arriver au plus tôt à diriger seule son nouveau ménage, cherche coûte que coûte à regarder à la derobée dans le four ou le foyer. Et ce n'est pas là le seul sens qu'à l'action de regarder dans le foyer. En Oltenie par ex., lorsque la mariée arrive de l'église dans la maison de son mari elle doit absolument regarder dans le foyer si elle désire avoir de beaux

enfants¹⁶³. Ceci n'est qu'une réminiscence du rôle qu'a eu   l'origine le foyer d'assurer la fecondite du mariage, grâce   l'intervention de quelque genie du type de „Iar familiaris” chez les Romains ou du „stopan” chez les Bulgares. Donc la base de la pratique est cultuelle et ne presente plus aujourd' hui qu'un aspect magico-homeopathique: tres probablement le peuple a associe dans son imagination la belle couleur de la braise avec les joues rouges des enfants sains et gais et c'est ainsi qu'a pris naissance l'interpretation mentionnee lorsqu'on ne sentait plus du tout l'element religieux cultuel.

Nous retrouvons chez beaucoup de peuples des rites de mariage du type roumain. Parmi les Slaves nous le trouvons atteste surtout chez les Slaves meridionaux. Chez les Croates et les Serbes, apres la ceremonie du mariage, lorsque la rnariee est conduite dans la maison de son mari, son premier soin est d'aller   la cuisine pour y attiser le feu ^{1M}.

En Dalmatie, lorsque la rmariee entre dans la maison de son epoux, elle est conduite autour du foyer par le „djever” qui frappe le feu avec son pied, et tandis que le cuisinier saupoudre la braise de sel, la rmariee attise le feu. Tout cela se passe en silence ¹⁶⁵. Chez les Serbes de la region de Kossovo, en entrant dans la maison de son mari, la rmariee attise le feu de l' tre, remue le fricot dans une casserole   l'aide d'une cuiller et y ajoute du sel. Puis elle s'assied dans le giron de la belle mere, lui baise la main et lui fait un don ^{18 }.

A Rakovatz, la belle-mere s'asseoit sur le foyer   côte du feu, et la rmariee, apres s'etre inclinée devant le feu pousse les charbons et le petit bois en flamme du côte de la belle-mère, en montrant par là que c'est elle qui aura dorenavant le soin du foyer et du menage ¹⁶⁷. (Relevons, en passant, le rôle important que la belle-mère joue   la noce au moment o i la mariée arrive. En sa qualité de ma trese qui a le souci du menage intérieur et qui s'occupe tout specialement du foyer, elle doit

Scanned with CamScanner

^{1M} Sevaslos, op. cit., p. 260.

, M Zbornik za narodni iivoli i obiaje jliinih Slovena, Zagreb. I, 156; Српски етнографски зборник, VII, 214. Neograd, 1907.

jes Zbornik za nar. Siv. i ob. jui. Slav. 1, 1 6 (Uecueil de Visotanel. Срп. етнйгр. зб. '

1,7 Fr. Krauss, op. cit., p. U86, Wlen, 1885.1

145

accueillir la mariee dans la maison et surtout l accompagner au foyer ou celle-ci accomplit ses pratiques). J Mostar (Herzegovine), aussitôt. que la mariee a accompli tous les ritos en usage avant son entree dans la maison du futur mari, „elle va directement au foyer, s'asseoit sur un sac de cerdales qui doit se trouver là et attise le feu trois fois ¹⁶. Chez les Croates de Rakovatz, la mariee va   la cuisine, dans la maison de son mari, et là „elle est conduite trois fois autour du foyer o i brûle le feu. La mariee se penche chaque fois au-dessus du feu ^{ie }. En Dalmatie, aux environs de Knin,   peine la mariee est-elle arrivee   la maison du mari qu'elle a soin d'aller   la cuisine. Là, elle baise l être. et la pierre qui se trouve sur l'être ou l'on met habituellement le petit bois, puis ramasse les pincettes ou le tabouret et les pose sur l' tre ^{1* }.

La s gnification de toutes ces pratiques ne semble être autre chose que la recommandation de la mariee au foyer (soit qu'elle le fasse elle-même, soit qu'une autre personne le fasse, par ex. le djever), ainsi que la demande de protection dans la nouvelle habitation ou elle est entree.

L'origine cultuelle de ce rite – car la plupart des pratiques ci-dessus ne sont au fond que des variantes du même rite – est evidente; surtout

le fait que la mariee s'incline devant le foyer et le baise prouve assez quelle haute veneration elle a pour le foyer. Ici le role du foyer comme ancien autel domestique transparaît tres clairement. Quant à l'action de jeter du sel sur la braise ou dans la marmite qui se trouve sur le foyer, elle a toutes les apparences d'un sacrifice fait en l'honneur de quelque divinite du feu de l'âtre. Mais le plus evident de tous ces rites, contenant des elements cultuels, est celui que l'on a enregistre chez les Croates de Murakotz, ou la mariee met une piece de monnaie dans le feu de l'âtre * 170 171 – rite identique à celui que nous avons releve dans la coutume romaine de mariage, ou la mariee des trois as qu'elle apportait en venant à la maison du futur epoux, en mettait un dans l'âtre comme sacrifice en l'honneur des „lares familiares”

Chez les Bulgares, de meme que chez les Serbo-Croates et chez les Roumains la mariee, entrant pour la première fois dans la maison de son mari, va au foyer et en attise le feu, sans oublier de regarder aussi dans la cheminée 172, A Ohrida, en revenant de l'église dans la maison du manoir, Jos invilâs heurtent trois fois la mariee contre la cheminée. Ceci, dit-on, afin que la jeune épouse n'aille pas trop dans le village en

lee Ibidem, p. 430.

Fr, Krauss, op. cit., p. 380,

170 Ibid,, p. 430.

171 P. Sartori, op. cit., 1, 115 (Note n° 15), Leipzig, 1910.

Marinov, C6//V XXVIII, H5, 116.

Scanned with CamScanner

146

visite, mais qu'elle reste plutot à la maison 1/a. Dans la region de Demir-Hissar (Macedoine), la mariée s'assoit sur une chaise aupres du foyer et en tenant le „djever” sur ses genoux, attise le feu à l'aide des pincettes; pendant ce temps quelques invites jettent du sel sur les charbons ardents. Le sens de ce rite a degeneré aujourd'hui en ridicule, car si le sel petille, tout le monde se met à rire en disant que cela signifie que la mariee a été pouilleuse 173 174. Mais quelle que soit l'explication que le peuple donne aujourd'hui à ces pratiques, elles ont incontestablement toutes à l'origine un sens cultuel.

Nous trouvons une interpretation visiblement magique pour l'action de regarder par la cheminée, par ex. dans la region de Sofijsko et de Radomirsko, oii la mariee accomplit ce rite „afin que ses enfants aient les yeux noirs” 175 * 177

A Nevrokopsko, apres s'etre inclinee profondement devant le feu de l'âtre et y avoir depose ses presents, la mariee s'assoit sur le foyer et prend dans ses bras trois petits enfants: deux garçons et une fille 176. Ici ce n'est plus seulement l'expression symbolique d'un desir, mais sa realisation magique par laquelle la mariee, selon les croyances populaires, provoquera la realite de fait. Apres l'accomplissement de ce rite, la mariee se leve et s'incline trois fois devant le foyer en guise de remercie-ment 177. Les Serbo-Croates connaissent aussi ce rite, sous divers aspects, et l'expliquent de la meme façon. Ainsi, nous trouvons une pratique visant les naissances à venir, chez les Croates musulmans de Mostar, ou l'on place un petit garçon dans le giron de la mariee, pendant que celle-ci est en train d'attiser le feu. Elle prend l'enfant et le fait tourner trois fois en l'air, dans le but d'avoir des gargons 178.

En Slavonie, si la mariee veut avoir des enfants aux yeux noirs, elle doit regarder par la cheminée lorsqu'elle entre pour la première fois dans la maison de son mari 178. Le rite en question a une source magico-homeopathique: la mariee par le seul fait qu'elle regarde dans la

cheminee, exprime le desir que les yeux de ses enfants soient noirs comme la suie, ce qui est consideré comme un trait de grande beaute. Bien qu'aujourd'hui toutes ces variantes du meme rite aient en general un aspect purement magique, à leur origine cependant, nous retrouvons des manifestations de nature cultuelle qui toutes gravitent autour de l'attribut que le foyer a de voiller la fêcondite des jeunes

Scanned with CamScanner

173 C6IIV, XV, 60.

174 Ibidem, IV, 42,

176 Ibid., V, 60; XV, 174.

178 Ibid., XIV, 184.

177 Ibid.

178 Krauss, op. cil., p. 430.

178 Ibidem, p. 399.

147

maries. Et nous avons comme preuve des raminiscences telles que l'inclination devant le foyer avant et après l'accomplissement de la pratique magique.

Enfin une autre forme tres importante de ce rite de mariage, et que nous retrouvons surtout chez les Bulgares, est la suivante: dans la région de Rodopsko, lorsque la mariée est amenée à la maison de son mari, la belle-mère va à sa rencontre, tenant un pain sous chaque aisselle et une cruche d'eau dans chaque main. La mariée doit les prendre à sa belle-mère et les tenir* de la même façon. Puis, marchant à côté de son mari, elle doit verser un peu d'eau à chaque pas jusqu'à ce qu'elle soit entrée dans la maison. Là, elle va au foyer, y verse tout le reste de l'eau et y dépose les pains. 179 Dans la région de Nevrokopsko, de rite, la mariée venant de l'église, entre dans la maison de son mari, un pain sous chaque bras et une cruche de vin dans chaque main. Elle s'arrête devant le foyer, s'incline profondément du côté du feu, puis s'assoit sur le foyer 180. En Rupcosko, c'est une vieille femme qui sort à la rencontre de la mariée pour lui remettre deux pains et deux seaux d'eau. La mariée doit répandre de l'eau à son entrée dans la maison, puis elle va directement au foyer et y dépose les seaux d'eau et les pains 181. La rite pratique a aussi lieu dans la région de Radomirsko 182. À Ohrida, la mariée, à la porte-cochère, reçoit deux pains qu'elle met sous ses aisselles et va au foyer. Là, on enfonce dans chaque pain une bougie qu'on allume; puis on place les pains sur la cheminée et on laisse brûler les bougies pendant quelque temps. Après cela on prend de la pâte et on en fait une croix sur la cheminée 183. En Demir-Hissarsko (Macedoine), la belle-mère va à la rencontre de la mariée avant que celle-ci n'entre dans la maison et lui donne trois pains. La mariée les met dans son tablier et s'en va les déposer sur le foyer 184.

Dans ce rite, tellement répandu en Bulgarie, le pain et l'eau (ou le vin) symbolisent la richesse et l'opulence, de sorte que le peuple croit qu'en entrant avec du pain et de l'eau (ou du vin), la mariée apporte la richesse dans le nouveau ménage. Ainsi, d'après ce qu'on nous communique d'Ohridsko, la mariée apporte les pains au foyer „за да бже бери-кетлия“ 185 et en Radomirsko le peuple dit que la mariée apporte de l'eau dans la maison, au foyer „за да има берекет“ 186, Mais ce qui nous

1" СБНУ XXI, 22.

«• Ibidem, XIV, 184.

/bid., IV, 54.

Ibid., XV, 174.

183 Ibid., p. 60,

JM Ibid., IV, 42.

188 СБМУ, XV, 60.

J« Ibid., p. 174.

Scanned with CamScanner

148

interesse le plus ici, c'est que tous ces symboles de richesse sont apportés par la mariée et déposés sur le foyer, tandis que l'eau ou le vin sont versés à même sur le foyer.

De tout cela il ressort clairement que le foyer représente la maison et le ménage; car c'est là que la mariée doit absolument porter le pain et l'eau si elle veut que la fortune et l'abondance entrent en même temps qu'elle dans la maison. Il semblerait que nous sommes ici dans un domaine purement magique: ce serait une mise en scène, du type imitatif, dans l'intention de provoquer la réalité effective, exprimée par des symboles magiques, comme le pain, l'eau, le vin. Cependant nous avons toute raison de croire que le sens magique, si évident aujourd'hui, n'est qu'une forme détournée très tard des anciennes formes de nature cultuelle du cérémonial qui nous préoccupe. Nous en avons la preuve dans tous ces vestiges que nous trouvons conservés dans les différentes variantes de la pratique, par ex. les bougies enfoncées dans les pains qu'on pose sur la cheminée, où on les laisse brûler, la croix de pâte que l'on fait sur la cheminée... Des motifs pareils, du rite en question, nous déterminent à croire qu'à l'origine tous ces dons apportés par la mariée, au foyer ou à la cheminée, sont des éléments culturels. Ils représentent des sacrifices destinés à quelque divinité du foyer auquel la mariée demande aide et protection.

Un fait important à noter, c'est que, chez les Bulgares, ce rite est identique au rite accompli par le „polaznik", (le premier hôte), le matin de la Saint Ignace 187. La pratique en est certainement la même, étant donné qu'elle se base sur une qualité commune des personnages qui l'accomplissent. Aussi bien le „polaznik" que la mariée, à ce moment du mariage, peuvent – d'après la croyance populaire – apporter le bonheur (ou le malheur) dans la maison où ils entrent. D'ailleurs, de toutes les pratiques accomplies par la mariée au foyer, celle-ci n'est pas la seule qui ressemble à celles de la coutume du „polaznik". Ainsi, on nous communique – toujours chez les Bulgares – que lorsque la mariée vient pour la première fois dans la maison de son mari, elle re-çoit un tamis rempli de céréales de toute sorte: du blé, de l'orge du millet... Elle prend le tamis, entre dans la maison et s'en va jeter des grains sur l'autel. La croyance est qu'en même temps que la jeune femme, entre dans la maison une bonne récolte, la prospérité et la richesse. 188 Chez les Croates aussi nous trouvons des rites du mariage du type des pratiques accomplies par le „polaznik". En Slavonie, de même que chez les Bulgares, en venant à la maison de son mari, la mariée s'en va d'abord à la cuisine en tenant un pain sous chaque bras. Elle dépose

Scanned with CamScanner

187 Ibid., XXVIII, p. 272-273.

188 СБМУ, XXVIII, 123.

149

les pains sur l'autel et tandis qu'elle attise le feu avec les pincettes, en tâchant de faire jaillir le plus d'étincelles possible, elle fait le souhait suivant: „autant de veaux, de porceaux, de poulains, de petits chiens, d'œufs... que d'étincelles qui jaillissent de ce feu!" 189. Ici le sens originnaire de la pratique cultuelle s'est transformé complètement sous l'influence de la coutume qu'accomplit le „polaznik" à Noël: elle est ainsi devenue un rite magico-imitatif. A Retkovci – toujours en Slavonie – il se passe la même chose, à la seule différence qu'après les souhaits faits par la mariée, ou par d'autres au nom de la mariée, l'invité, qui joue le rôle de „kapetan" à la noce,

ajoute: „i zene muăku decu rodile!“ 19°. Puis, immédiatement après cela, on place dans le giron de la mariée un petit garçon, pour que son premier enfant soit un garçon m. Ce qu'il y a encore d'intéressant à relever dans ce cérémonial, c'est l'interprétation toute spéciale que Fon donne ici à l'attisement du feu, car la mariée fait cela, dit-on, „pour que Dieu accorde à tous ceux de la maison sante et joie“ 192. Chez les Serbes de Luznitsa et de Nisa va, nous trouvons une autre pratique, semblable aux rites bulgares ci-dessus, et attestée aussi pour la coutume du „polaznik“: la mariée, en entrant dans la maison de son mari doit apporter au foyer du pain et de l'eau 193. Le motif qui dans ce rite présente pour nous une importance toute spéciale, c'est qu'en arri-avant, la mariée trouve autour de l'âtre en flammes, plusieurs casseroles. Elle tourne trois fois autour du foyer et, se penchant au-dessus de chaque casserole, elle y verse un peu de l'eau qu'elle a apportée dans une petite cruche 194. Ce motif, analogue à celui que nous avons relaté plus haut dans une incantation d'amour chez les Roumains, renferme en lui – à n'en pas douter – des éléments de culte. Cette eau versée dans les casseroles remplace à coup sûr le vin, et ne peut être qu'une reminiscence du sacrifice fait aux divinités domestiques du foyer, auxquelles la mariée demande quelque faveur. Le motif en question nous rappelle parfaitement le sacrifice romain fait en l'honneur des lares, auxquels on versait du vin dans des écuelles (patellae) placées autour de l'âtre.

Un autre motif intéressant de ce rite nuptial sorbe est que chaque fois que la mariée verse de l'eau dans un de ces récipients, elle lève la tête et regarde par la cheminée. Et le peuple l'explique ainsi: „elle fait cela pour, plus tard, ne pas s'endormir pendant l'accouchement“ 193.

Scanned with CamScanner

,e* Krauss, op. cit., p, 899.

leo Zbornik za nar. iiivot i oh. iui. Slav., Kn, XI, sv. I, 123. ^{TM}

Ibidem.

Ibidem.

“3 Qw, etnop. 36, XVI, 225.

1M Ibidem.

19i Ibidem.

150

Nous devons tenir compte de cette interprétation du peuple. Elle n'est pas de nature magique, car du point de vue magique, quelle liaison pourrait avoir avec l'accouchement, l'action de regarder dans la cheminée? Dans la pratique les deux moments s'enchaînent: l'action de verser de l'eau dans les casseroles placées sur le foyer et celle de regarder par la cheminée. Mais quel rapport y a-t-il entre eux et quelle est leur signification? Le sacrifice que la mariée fait en versant de l'eau – ou, à l'origine, du vin – est destiné à quelque divinité ou génie protecteur des naissances, dont le siège était dans la cheminée. C'est donc pour cela que la mariée regarde dans la cheminée et lui demande de l'aider lorsqu'elle sera mère.

Pour terminer cette série de rites accomplis par la mariée au foyer, chez les Slaves méridionaux, citons encore la précieuse information que nous communique Marinov dans son si judicieux Sbornik de matériaux folkloriques. Autrefois, dit-il, chez les Bulgares, on chantait à la noce des chants spéciaux auprès de la cheminée 19e, d'où il ressort encore plus clairement l'importance rituelle qu'a, chez ce peuple, la cheminée et le foyer dans la coutume du mariage.

Chez les Slaves du Nord, on peut aussi observer notre rite de mariage dans certaines formes relatées ci-dessus, mais elles sont plus rares

que chez les Slaves meridionaux. Relevons en quelques types un peu differents:

Chez les Polonais du departement de Tarnobrzeg, lorsque le mari amene sa femme chez lui, il la conduit derriere le poele „zeby siş pieca trzymala” 197. Chez les Valaques de Moravie, lorsque la rnariee entre dans la maison de son mari, son premier soin est d’aller au poele et de l’entourer de ses bras lfi8. Puis elle sort dans la cour, regarde le ciel et rentre dans la maison pour regarder dans la cheminee 199. À ces deux derniers moments, le peuple donne aujourd’hui une interpretation magico-homeopathique: c’est, dit-on, afin que les enfants aient les yeux bleus comme le ciel ou noirs comme la suie.

Nous pensons que, lâ aussi, la liaison entre la cheminee et les prochaines naissances de la rariëe est â l’origine, de nature cultuelle. Mais en ce qui concerne le rite valaco-moravo, il est difficile de savoir si c’est un heritage ancien slave, conserve sous cette forme seulement chez les Moraves, ou si cela ne fait pas pârtie, par hasard, du tresor folklo-

Scanned with CamScanner

Marinov, C6HY, XXVIII, 116.

1,7 Ciszewski, Ognisko. p. 146.

198 C’est ce qui se passe aussi chez Ies Tch^ques. (Voir Ciszewski, cp. cit., * p. 146).

188 Dr. J. Enders, Der Molkenkurort Jloinan in Mähren und seine Umgebungen, p. 38, Wien, 1872.

151

rique apporte par les Valaques qui ont errë dans leurs migrations avec les troupeaux jusqu’en Moravie, ofi ils se sont comptetement slavises. Chez les Slaves du Nord, quoique nous trouvions ce rite de mariage accompli assez souvent auprâs du foyer ou du poele comme dans les exemples ci-dessus, cependant, en general, il se prdsente sous un aspect diffe-rent: la rariëe fait trois fois le tour de Ia table et non pas du foyer. C’est ce qui se passe chez les Ukrainiens, Belorusses, Velikorusses, Po-lonais. Chez les Ukrainiens, qui nous interessent plus particulierement, le jeune couple, accompagne du „starosta” fait le tour de la table sur laquelle se trouve un grand „kola6”. Et le peuple dit qu’ils vont „довкола хлиба” 200. Malgre cet aspect different, le rite – selon Ciszewski et Sartori – semble etre â l’origine le meme que celui qu’on accomplit au foyer201. Car on tourne autour de la table au lieu de tourner autour du foyer ou du poele chez les peuples ou le foyer (ou le poele) ne se trou-ve plus comme jadis au milieu de la chambre, mais dans un coin ou encore le long d’un mur, de sorte que, tout naturellement, le rite a du, ou bien disparaître, ou bien subir une transformation. Ne pouvant plus tourner autour du foyer, on s’est contentee de le toucher seulement ou au moins de le regarder. Puis, petit â petit le rite s’est transmis sur l’objet le plus important se trouvant dans le voisinage du foyer – la table.

Si reellement le rite de tourner autour de la table est une forme ultârieure necessitee par des circonstances de nature technique, alors il est interessant de constater que dans les eglises chretiennes du Levant, ce rite est garde tres distinctement jusqu’â present comme un ceremonial principal pendant la messe de mariage 202. Vers la fin du service divin, les maries et les parrains, conduits par le pretre, font trois fois Ie tour soit de la table qui se trouve au milieu de l’eglise, soit de la chaire, pendant que l’on entonne le chant rituel „Isaie danse”. La conservation de l’ancien rite antechretien sous cette forme pourrait s’expliquer par le fait que la ou est situee aujourd’hui la table ou la chaire, au milieu de l’eglise orthodoxe sous la coupole centrale, semble avoir ete la place de l’autel pour les sacrifices dans

les anciens temples païens et où l'on apportait les présents dont on jetait une partie dans le feu de l'autel. Et ce qui vient encore à l'appui de cette hypothèse, c'est que cette table se confond dans certaines églises avec la table où les fidèles déposent aujourd'hui leurs dons de toute sorte, comme aumône, qui continue par conséquent les sacrifices que l'on faisait sur le foyer de l'autel. Et chez les Roumains, parfois, c'est aussi autour de cette table remplie de pre-

200 Materijaly do ukrajiniko^{ru}koj etnologiji. Tot X, 6. II, 98.

201 Sartori op. cit., I, 117; Ciszowski, op. cit., p. 146.

202 Cf. Ciszowski, op. cit., p. 147.

Scanned with CamScanner

152

sents, que les mariées tournent, ce qui confirmerait encore davantage notre supposition.

Ce rite de tourner trois fois autour du foyer, ou bien de le saluer ou de regarder par la cheminée est aussi assez répandu chez maints peuples voisins des Slaves du Nord, entre autres chez les peuples germaniques 203, où on peut le poursuivre jusqu'en Scandinavie 204, et chez les peuples habitant le littoral de la Baltique 205 206. Mais si en Europe le rite en question se présente en général sous des formes où les motifs de culte n'apparaissent que très vaguement, chez les peuples d'Asie ce n'est plus la même chose. Là, le rite présente des aspects bien plus archaïques et on peut voir très clairement que les bases en sont exclusivement cultuelles. Nous releverons quelques uns des exemples collectés par Ciszewski, afin de mieux illustrer ce que nous avançons, et de montrer par la même occasion l'importance religieuse dont jouit notre rite de mariage en Asie.

Commentons par deux des peuples européens qui se trouvent aux confins de l'Asie: les Votiaks et les Tchouvaches. Chez les Votiaks, tandis que la mariée est conduite autour du foyer, le père du marié fait des libations avec de la bière et de l'eau-de-vie et promet aussi d'autres sacrifices en l'honneur de „vorsud“, génie protecteur du foyer. Puis il adresse à ce même génie une prière par laquelle il l'implore de bien recevoir la mariée, de la protéger et de la rendre féconde et heureuse 20e. Chez les Tchouvaches, à l'arrivée de la mariée au foyer, le père du mari jette dans le feu du pain et du miel en souhaitant „que la nouvelle ménagère jouisse de tout autant d'honneur que le poêle“ 207. En pénétrant maintenant dans l'Asie même, nous apprenons que chez les Altaïs – peuple mongol – la mariée salue le foyer, puis elle jette dans le feu des morceaux de viande et de beurre, qu'elle arrose d'eau-de-vie 2°8. Chez les Lakouts, après qu'elle a fait trois fois le tour du foyer, la mariée s'agenouille et jette dans le feu trois morceaux de graisse de jument 209. Chez les Kirghiz, la mariée se dirige vers l'âtre qui se trouve au milieu de la tente de son époux, s'incline trois fois et y jette des morceaux de graisse et des gouttes de „Kumys“, sorte de boisson, pendant qu'on pro-

Scanned with CamScanner

203 Wuttke, op. cit., p. 86, 351. (Le rite est attesté chez les Allemands de Westphalie, Oldenburg, Pologne),

204 Cf. Grundriss der germanischen Philologie hg. v. II. Paul. Tom III, 420,

Strassburg, 1900.

206 Johannes Lasicius, De diis Samogitarum caelerorumque Sarmatarum et falsorum Christianorum... p. 56, Basileae, 1615.

206 Ciszewski, op. cit., p. 140.

207 Ibidem, p. 142.

208 Ibid.

202 Ciszewski, op. cit., p. 142.

nonce a son intention une formule d'imploration adressee au feu 21°. Enfin, en descendant vers le midi de l'Asie occidentale, chez les Arméniens, le role decisif de la cheminee dans la coutume du mariage est tres evident, car la ceremonie nuptiale, celebree a l'eglise se repete a la maison, devant la cheminee ornee de cierges allumes. Le jeune couple se tient devant la cheminée, tourne du cote du levant pendant tout le temps de la solennite et a la fin, tourne trois fois autour du foyer, puis s'agenouille devant la cheminee et la baise pieusement²⁰. Par consequent, chez les peuples asiatiques oii ce rite est en usage, on rencontre toujours des temoignages d'adoration, des sacrifices, des prières ou de courtes invocations ayant trait au feu du foyer, au foyer (a la cheminee) ou meme a un personnage divin bien distinct, ce qui nous dévoile le culte dans toute sa lumiere. Chez certains peuples d'Asie, nous pouvons aussi tres bien distinguer les deux moments de notre rite de mariage, moments que nous avons releves chez les anciens Grecs et chez les Romains. Ainsi, selon les precieuses donnees recueillies par Ciszewski, chez les Tchetchenses, peuple du Caucase, le chevalier d'honneur qui vient chercher la mariée dans la maison de ses parents, la conduit d'abord autour du foyer en faisant toute espece de vœux de bonheur pour les jeunes maries. Puis il secoue violemment la chaîne qui retient le chaudron comme s'il voulait la briser, ce qui symbolise, dans le rite, qu'a partir de ce moment la jeune fille s'est detachee du foyer paternel, c'est-à-dire de sa famille et de toutes ses traditions religieuses. Ensuite la jeune fille est conduite chez son fiancé, oii elle va au foyer, afin d'accomplir un ceremonial analogue, dont certains motifs ont un sens contraire, le sens d'adaptation au foyer du mari 212. C'est ce qui se passe aussi chez les Ossetes et les Kourdes 213.

Chez les peuples europeens, le premier moment de ce ceremonial a disparu complètement aujourd'hui, mais en échange c'est le second qui est amplement attesté. Et' a juste titre, puisque c'est lui qui presente l'importance capitale.

Revenons a présent a notre coutume de mariage relevee chez les Roumains, chez les Bulgares et chez les Ukrainiens et tâchons de l'expliquer en nous servant de toutes ces données presentees dans l'expose que nous venons de faire.

«0 p. HI.

811 Ibid., p. 122,

8,8 ЛИ.

813 Ibid., p. 124, 139; cf. aussi M. Kowalewsky, op. cit., p. 170.

Scanned with CamScanner

Nous avons releve, aussi bien chez les Roumains que chez les Bulgares, deux types de la coutume en question:

1. Cădere pe cuptor (In vatră), lorsque la jeune fille venait toute seule „tomber sur le four" du jeune homme, malgré lui, si elle avait ete seduite par lui.

2. Aducerea pe cuptor (in vatră, lorsque c'était le jeune homme qui amenait la jeune fille et l'installait sur le four sans que celle-ci eut ete sâduite,

Chez les Ukrainiens, nous n'avons de preuves evidentes que pour l'existence du premier type, neanmoins il est tres probable que le second type a aussi existe.

Chez ces trois peuples, le ceremonial presente dans ses lignes generales le meme aspect; ne s'en ecartent que quelques motifs de detail dans l'execution des differentes pratiques au foyer. La partie importante de la coutume est l'action meme d'aller aupres du foyer et

d'attiser le feu. Chez les Bulgares, nous avons relevé les deux motifs. Chez les Roumains l'attisement du feu de l'âtre n'est pas attesté dans la nouvelle de Kocubynskyj, mais il est attesté dans la coutume de mariage du type habituel, de sorte que nous pouvons affirmer avec toute certitude que la jeune fille qui venait tomber sur le four ou sur le foyer, chez les Roumains, accomplissait aussi ce rite. Pour ce qui est de la coutume ukrainienne, n'ayant aucun autre témoignage que celui de Beauplan, nous ne pouvons affirmer l'existence de ces mêmes motifs que d'une manière inductive, en nous basant sur ce que nous avons trouvé chez les Roumains et chez les Bulgares. Cependant nous apprenons qu'aussi chez eux – plus rarement il est vrai – la jeune fille va au foyer et tourne autour de lui, lors de son mariage. En passant à présent de la forme extérieure de la coutume à ses mobiles même, nous avons constaté qu'aussi bien chez les Roumains que chez les Bulgares et sans doute aussi chez les Ukrainiens, la jeune fille vient au foyer du jeune homme, dans les mêmes circonstances, ou pour nous exprimer en langage juri-dique, au nom du *memedroit*; celui de s'arroger effectivement la qualité d'épouse dans la maison de celui qui l'a séduite ou qui l'a prise de la maison paternelle.

" Et lorsque c'est le jeune homme qui l'amène, sans que la jeune fille ait été séduite par lui, le droit au nom duquel elle vient, se confond avec la volonté du jeune homme, qui représente une partie de la volonté de la famille et en cette circonstance, celle du membre le plus important. Dans les deux cas, la contrainte – soit de la famille ontière (si la jeune fille vient seule), soit d'une partie de la famille (si elle est amenée par le jeune homme) – est avide et dans les deux cas aussi, la jeune fille se sert des mêmes rites pour contraindre ceux qui lui sont hostiles. Elle impose sa volonté aussi bien au jeune homme qu'à sa famille entière,

Scanned with CamScanner

155

en allant au foyer pour y attiser le feu ou en montant sur le four pour s'y installer.

Si nous comparons maintenant cette coutume à la coutume de mariage qui a lieu dans des circonstances tout à fait normales, chez ces trois peuples et chez d'autres, nous remarquons que le rite principal de la coutume „*cădere pe cuptor*" et „*aducerea pe cuptor*" est le même que celui que nous avons relevé dans la coutume de mariage du type normal chez les peuples d'Europe et d'Asie, aussi bien dans l'antiquité que dans la période contemporaine.

Ciszewski, dans son intéressante monographie sur le foyer, où il tâche d'embrasser tous les aspects culturels du foyer et du feu domestique, s'occupe aussi de notre rite de mariage; il y discerne deux moments principaux, auxquels il donne l'interprétation de:

- 1 – détachement de la mariée du foyer paternel,
- 2 – union de la jeune fille, détachée du foyer de ses parents, au foyer et à la famille de son mari 214.

C'est justement dans ce rite, aujourd'hui tout à fait secondaire dans la coutume de mariage habituelle, que nous devons chercher l'origine de la coutume dont nous nous occupons – „tomber sur le four (foyer)^{1*} ou „amener sur le four (foyer)^{2*}. Et encore ce n'est que le second moment qui nous intéresse, car le premier – qui se passe chez les parents de la jeune fille – n'a aucune liaison avec notre coutume, la jeune fille ne pouvant tomber sur le four que dans la maison du jeune homme. D'ailleurs, de tout temps, c'est ce deuxième moment qui a été et qui est encore, le principal dans la coutume de mariage. Il se résume, ainsi que nous l'avons vu, à l'action de conduire la mariée au foyer

(au four, à la cheminée ou au poêle), dans la maison du jeune homme, où elle doit accomplir certaines pratiques 215.

Mais si nous donnons à ce deuxième moment, qui se trouve incontestablement à la base de la coutume de „tomber sur le four (foyer)**, l'interprétation unique de rite d'adaptation de la mariée au nouveau foyer – comme le fait Ciszewski et d'autres qui ont parlé incidemment de cette question – alors nous ne réussirons pas à expliquer notre coutume que d'une façon très incomplète. Cette interprétation est juste sans doute, mais nous ne devons pas nous y arrêter, d'autant plus que ces deux

** Ciszewski, op. cit., p. 136,

III En aucun cas le mari n'a pu avoir besoin (Palier au foyer ou d'y tourner autour, pas plus que d'apporter quelque chose ou d'y attiser les charbons... en un mot d'accomplir le rite en question. Chose tout à fait naturelle d'ailleurs, car. c'est la mariée, et non pas lui, qui entre dans une nouvelle famille. Et si parfois il va aussi au foyer, c'est uniquement pour y accompagner la mariée qui doit être conduite par un des membres de la nouvelle famille.

Scanned with CamScanner

156

sens, de „detachement“ et d'„union“ attribués à tout le cérémonial, sont trop généraux et pas du tout spécifiques au mariage.

En effet, nous retrouvons ce deuxième moment qui nous intéresse plus particulièrement, comme une pratique indépendante ayant exactement la même signification d'adaptation à une nouvelle maison ou à un nouveau ménage, non seulement pour la mariée, mais aussi pour d'autres personnes et même pour les animaux.

Ainsi, lorsque quelqu'un entre dans une maison étrangère, son premier soin doit être – comme nous l'avons relevé chez les anciens Grecs 216 – d'aller au foyer ou encore, chez les modernes, de regarder par la cheminée 217. De cette manière l'étranger s'assure que personne de la maison ne lui sera hostile.

De même, de nos jours, quand on engage une nouvelle servante, on la conduit au foyer autour duquel elle doit tourner trois fois ou bien regarder par la cheminée 218. Si on achète un animal, on le mène aussi immédiatement au foyer et on le fait regarder du côté de la cheminée 219 220.

À la naissance d'un enfant, on procède de même: sitôt né, le nourrisson est placé par la sage-femme sur le foyer ou sur le four 22°.

Cet acte constitue un rite de recommandation à la maison. Ce n'est qu'à partir de ce moment que le nouveau-né compte parmi les membres de la famille. Pour ce qui est des nouveaux domestiques et des bestiaux que l'on vient d'acheter, on leur fait subir ce rite afin de provoquer une liaison étroite entre eux et la maison, dont ils ne doivent plus se séparer. Si ce rite de conduire la mariée au foyer avait à l'origine exclusivement le sens de recommandation et d'union à une nouvelle famille, on ne pourrait que très difficilement, et seulement en partie l'expliquer dans la coutume de mariage du type normal; mais il serait absolument impossible d'expliquer la formation d'une coutume indépendante, aussi répandue et enracinée, surtout chez les Roumains, et si sérieusement respectée autrefois, que la coutume de tomber sur le foyer.

Nous ne devons pas oublier que l'accomplissement de cette coutume permet à la jeune fille soumise de contraindre aussi bien le jeune homme que les parents, les frères et les sœurs de cohabiter avec la reconnaître comme épouse, belle-fille, belle-sœur. Elle va à la maison du jeune homme sans aucune aide humaine, sans armes et sans compter sur ses forces.

La jeune fille ne vient pas seulement chercher hospitalité et protection, comme n'importe quelle personne qui entre dans une maison

Scanned with CamScanner

216 Voir plus haut,

212 Wuttke op. cit., p. 380.

218 Ibidem, p. 379.

212 Ibidem, p. 407.

220 S. FI. Marian, Nașterea la llomdni. Bucuroșii, 1892, p. 52, 157

Strângere, et elle n'accomplit pas non plus un simple rite de familiarisation, comme la mariée qui est née dans des conditions normales; mais elle vient afin de prendre possession d'un droit qu'elle a à chercher, s'il est besoin, auprès du foyer, de défense et de vengeance contre les maîtres mêmes de la maison.

Pour que ce cérémonial, accompli par la jeune fille qui vient tomber sur le foyer ou sur le four, soit si puissant et réussisse à faire valoir ses droits malgré toute la résistance qu'on lui oppose, il a fallu nécessairement que d'autres attributs du foyer collaborent aussi à sa formation et que, par conséquent ce cérémonial ait aussi d'autres sens que ceux qu'on lui donne habituellement. Passons donc en revue tous les attributs du foyer – héritage des divinités domestiques auxquelles il servait d'autel – tels qu'ils ressortent du matériel folklorique que nous avons mis à contribution jusqu'ici, et voyons quels sont ceux qui ont pu prendre part à la formation de la coutume que nous étudions:

1. Venir auprès du foyer signifie se recommander à la maison, en cherchant à lier des relations amicales avec la famille et en témoignant par là un respect tout particulier à la maison.

2. En allant au foyer, on s'assure un bon accueil et l'hospitalité de la part des amphitryons.

3. Le foyer garantit la vie à ceux qui s'y abritent et en général preserve de tout danger la personne, l'animal ou la chose qui se trouve à sa proximité, en éloignant les persecuteurs – fussent-ils des hommes ou des esprits mauvais.

4. Le foyer représente, comme nous l'avons vu, la maison – la famille inclusivement et le ménage entier – de sorte que tout ce que l'on apporte au foyer, on l'apporte en réalité à la maison, à la famille: et inversement: tout ce que l'on prend du foyer, on le ravit à la maison ou à la famille.

5. En amenant quelqu'un ou en apportant quelque chose au foyer on établit des liens de souveraineté ou de propriété entre la famille qui habite cette maison et l'être amené ou la chose apportée.

6. La cheminée (le foyer) exerce une espèce de force d'attraction sur les êtres ou les objets ayant appartenu à la maison, mais qui se sont perdus, ce qui fait que, si l'on implore son secours, ceux-ci sont retrouvés et rendus à la famille ou au ménage respectif.

7. Le foyer (le four, le poêle) est le symbole de la maison, de sorte qu'aller au foyer pour y accomplir certaines pratiques ou s'emparer du four en s'installant sur lui, signifie prendre possession de la maison même et du ménage.

8. Le foyer (le four, la cheminée, le poêle) est avant tout le protecteur des mariages.

Scanned with CamScanner

158

9. Le foyer a une influence favorable sur la fécondité du jeune couple si l'on a eu recours à lui, le jour même du mariage, en accomplissant certains rites consacrés.

10. Le foyer (le four, la cheminee) est le protecteur des naissances qu'il facilite²²¹ ²²² * * si elles ont lieu à proximité – ou même sur le foyer (four); il protège aussi bien la mère que le nouveau-né. D'ailleurs il est en général le protecteur non seulement des nouveau-nés, mais de tous les enfants de la maison ^{23a}.

11. Le foyer (le four) est le vengeur de ceux qui, ayant etc attaques, se sont mis sous sa protection. La crainte de cette vengeance fait du foyer (four) une place „tabou“ dont personne n'ose approcher. La plupart des attributs énumérés plus haut diffèrent nettement entre eux; d'autres cependant semblent présenter certains points communs. Nous les avons mentionnés quand même, pour mieux faire ressortir leur aspect différent. .

En examinant à présent tous ces attributs du foyer, nous constatons qu'il y en a qui ont une portée générale, pouvant s'adapter non seulement au mariage, mais aussi à d'autres circonstances de la vie domestique; et il y en a aussi qui ont une portée tout à fait spéciale, se rapportant uniquement au mariage.

– Quels sont de tous ces attributs ceux qui se trouvent à la base de la coutume „tomber sur le foyer (four)“ ?

– Il semblerait au premier abord que ce soient seulement les derniers; néanmoins en les analysant plus attentivement, nous remarquons facilement que presque tous ont pu contribuer soit à former, soit pour le moins à renforcer cette coutume.

Donc, la seule hypothèse qui s'impose d'elle-même, est que cette forte croyance populaire, dans le pouvoir de protection qu'a le foyer sur la jeune fille venant s'abriter auprès de lui lorsqu'elle veut se marier dans des circonstances exceptionnelles – est le résultat d'une multiple contamination entre ces différents attributs du foyer.

²²¹ C'est pourquoi, les femmes, dans le but d'accoucher plus facilement, vont s'installer sur le foyer. Mais ce qui est encore plus intéressant pour nous, c'est que, chez les Roumains, la jeune fille soumise est restée enceinte, vient habituellement dans les derniers mois de sa grossesse pour accoucher sur le foyer ou sur le four du séducteur.

²²² On connaît bien la croyance si répandue en Occident – surtout en Alle-

magne et en France – que la veille de certaines fêtes d'hiver (la St. Nicolas, Noël, le Nouvel-An), des personnages surnaturels tels que St. Nicolas, le Bonhomme Noël, le Petit Jésus (Christkind), le Lion d'Angoulême, apportent aux enfants des présents qu'ils déposent dans la cheminée, Le „Père Fouettard“ qui accompagne d'habitude St. Nicolas ou le Bonhomme Noël et qui lui apporte, pour les enfants, des verges au lieu de cadeaux dans la cheminée – est une création plus récente ayant à la base des intentions pédagogiques. Ce personnage est calqué sur le modèle du Bonhomme Noël.

159

Mais pour pouvoir mieux saisir le cachet spécial de ce culte du mariage et afin de l'expliquer plus complètement, nous devons rappeler ici le rôle important qu'a la femme dans le culte domestique du foyer. Alors seulement nous comprendrons pourquoi la jeune fille, plus que n'importe quelle autre personne, jouit de la protection du foyer. C'est en effet la femme qui de tout temps a eu soin du four, (du poêle, de la cheminée) et c'est elle aussi qui dans l'antiquité cultivait avec tout son dévouement les divinités et les génies protecteurs du foyer et de la maison. La femme était la véritable prêtresse de ce culte. C'était la ménagère, plus que tout autre, qui venait en contact avec les divinités du feu domestique et les relations mystiques qui

existaient, entre elle et ces divinités étaient très fortes. Ainsi, chez les Romains, c'était la ménagère qui avait le souci des sacrifices journaliers destinés aux Lares et aux Penates, ainsi que de toutes les autres solennités en leur honneur, comme étaient par exemple, ceux des calendes, des nones, des ides de chaque mois, lorsqu'elle ornait leur autel – c'est-à-dire le foyer – de guirlandes vertes. Notamment aux calendes de Mai (Laralia), les images des Lares disparaissaient sous cette profusion de fleurs, de feuillages et de dons que la ménagère déposait autour d'elles 223.

Et nous retrouvons encore de nos jours ce même rôle de la femme chez les Bulgares, dans le culte du „stopan” 224.

La femme – strictement parlant, la jeune fille – n'avait pas seulement soin du feu privé de son foyer, mais aussi du feu public; ainsi, chez les Romains, c'est elle qui entretenait le feu sacré du temple de Vesta.

En outre, même les divinités du feu terrestre étaient imaginées comme étant des femmes. Voilà autant de raisons pour lesquelles les femmes ont la priorité, lorsqu'il s'agit de la protection des divinités du feu, et pourquoi la jeune fille – surtout la mariée – plutôt qu'un jeune homme, jouit de la protection du foyer (four...).

Le Lar familiaris de Plaute (Aulularia) se montre très propice à la jeune fille qui l'a cultivé, et il la récompense largement, tandis qu'au contraire il se montre très peu favorable aux hommes. Chez les Bulgares, nous avons vu aussi comme le „Stopan”, pour se venger, a fait raturer toute la famille, sauf une jeune fille 225. Maintenant on comprend plus facilement pourquoi une femme qui implore les divinités domestiques reçoit plutôt satisfaction qu'un homme.

En outre, nous ne devons pas oublier que le feu est le symbole de la chasteté; Hostia et Vesta étaient imaginées comme des vierges. * 226

Scanned with CamScanner

213 preller, op. cit., p. 90. » C6HV, XIV, 183 sqq; 186.

226 Voir plus haut.

160

Dans le temple de Vesta, le feu était entretenu par des Vestales, vierges aussi, à l'image de la déesse qu'elle servaient. Donc la divinité du feu domestique avait comme principal attribut la chasteté. Et nous savons que si une des Vestales perdait sa chasteté, elle était enterrée vivante 22e. Quant au séducteur il était aussi sévèrement puni. En effet, on l'amenait tout nu au milieu du forum où on le fustigeait jusqu'à ce que mort s'en-suivit 22T.

C'est dommage que nous ne puissions savoir quelles étaient les sanctions, d'après les croyances populaires des Romains, lorsque c'était non pas une Vestale, mais une fille quelconque qui perdait sa chasteté. La punition devait être sans doute moins sévère, mais le séducteur devait être certainement appelé à se justifier lorsque la jeune fille allait implorer justice à l'autel de la déesse. Il est probable qu'en de pareils cas, on obligeait le jeune homme à épouser la fille qu'il avait séduite.

Nous pensons que grâce à toutes ces considérations, qui viennent compléter nos autres remarques sur les attributs du foyer précédemment exposées, il nous est facile de comprendre pourquoi la jeune fille séduite qui vient au foyer réclamer son droit au séducteur, est exaucée.

Il nous reste à présent à expliquer l'origine et le sens de ce rite caractéristique seulement dans la coutume bulgare et que nous avons mentionné en présentant notre matériel ethnographique.

Après que la jeune fille, qui est venue tomber sur le foyer, a accompli la pratique de l'attisement du feu, le jeune homme l'envoie à la fon-

taine pour en rapporter un seau d'eau ce qui signifie chez ces gens-là que le séducteur s'est décidé à la recevoir et a donné son consentement au mariage.

Ce rite une fois accompli, tout le cérémonial de la coutume était terminé et la jeune fille était définitivement consacrée épouse de son séducteur.

Mais, selon Baldgieff, il semblerait que le jeune homme put ordonner à la jeune fille, non seulement de lui apporter de l'eau, mais de faire n'importe quel autre travail ménager, du ressort de la femme, et que tout travail exprimerait le même symbole, c'est-à-dire que la jeune fille est acceptée pour épouse. C'est pourquoi Baldgieff ne donne aucune importance à ce motif qu'il mentionne seulement en note, à titre de curiosité 228.

Scanned with CamScanner

Titus Livius, *Palavhil Ilisloriarum* a. U. C. libor XXII, § 57.

**7 „...Lucius Canlilius, scriba pontificis... qui cum Floronia sluprum fecerat a pontifice maximo eo usque virgin in comitio caesus erat, ut inter verbera expiraret” Titus Livius, op. cit., XXII, § 57.

161 Baldgieff op. cit., p. 142. (Cf. C6WV, VII).

Nous pensons cependant qu'une pareille interprétation du rite en question serait tout à fait erronée et qu'il ne peut pas y avoir d'autre pratique que celle d'apporter de l'eau de la fontaine. C'est le seul ordre que le jeune homme, conformément à la coutume traditionnelle, puisse donner à la jeune fille soumise. Il s'agit pas ici d'un travail ménager quel-conque, car nous avons à faire à un rite nuptial: le rite de la lustration, qui est d'ailleurs connu chez tous les peuples indo-européens. C'est ce rite qui vient généralement clore la série des cérémonies nuptiales et il a lieu habituellement le lendemain de la noce, au matin. La mariée, accompagnée d'un cortège composé surtout de jeunes gens et de jeunes filles, se rend à la fontaine ou au puits. Là on accomplit plusieurs pratiques, entre autres l'aspersion avec de l'eau de source et on fait même certains sacrifices à l'eau. Après cela le cortège retourne à la maison. La mariée marche la première et porte un seau plein d'eau. Arrivée chez elle, la jeune femme donne à boire à son mari de cette eau et lui en verse pour qu'il se lave. Puis elle verse de l'eau à tous les invités qui se lavent et s'essuient avec un linge qu'elle leur présente. À cette occasion la mariée reçoit des présents. Cette coutume est très répandue chez les Slaves méridionaux. Chez les Serbes par ex., le lendemain des noces, la mariée se lève la première et va à la fontaine pour en apporter de l'eau dont elle verse à tous les invités afin que chacun d'eux puisse se laver 229. En d'autres endroits 230, la jeune mariée est conduite dès l'aube à la fontaine avec des musiciens. Là on lui remet deux brocs tout neufs qu'elle remplit d'eau 331. Chez les Croates des villages Susnevo et Cakovac, on donne à ce cérémonial un faste encore plus grand. La jeune femme se lève très tôt le lendemain de son mariage, prend un seau et s'en va à la source chercher de l'eau. Elle est accompagnée de tous les invités, en tête le „barjaktar” portant un drapeau et un pistolet à la ceinture. Les jeunes filles qui accompagnent la mariée ont chacune un broc à la main. Sitôt que tout le monde est arrivé à la fontaine, le porte-drapeau tire un coup de pistolet. On sert ensuite un petit goûter et l'on boit du vin d'un petit baril que les invités ont apporté là pour la circonstance; puis, tous les brocs ayant été remplis d'eau, on rentre à la maison, chaque jeune fille portant son broc plein 83a. Toujours chez les Croates à Dubovatz, nous trouvons des vestiges très évidents des sacrifices que l'on offrait à la source: avant de prendre de l'eau, la mariée jette dans la

fontaine un verre de vin. C'est dans ce verre qu'elle porte de l'eau à la maison et accomplit le rite de la libération. Elle verse un peu d'eau

Scanned with CamScanner

Српски етногр. 36, VII, 46. (Hecuoil do Levast ol do Temiic). 830
Lunitza et NUava.

833 Српски етногр, 36, XVI, 232,

838 Zbornik za nar liv. i ab. jitin. Slav, XV, sv. II, 242.

162

à chaque invité tandis que ceux-ci laissent tomber une pièce de monnaie dans le verre 2M. Chez les Bulgares – qui nous intéressent tout spécialement ici – cette coutume est très répandue et porte le nom de пбдливъ, пдливо ou Поливане.

Ainsi, dans la région de Rodope, le lundi matin après les noces, ce cérémonial a lieu. La jeune femme avec une de ses belles-sœurs s'en va avant l'aube chercher de l'eau. A son retour, tous les invités se réunissent à la maison du jeune couple ou à lieu la libération. La mariée leur verse à chacun de l'eau pour qu'ils se lavent – par ordre de préséance, en commençant par la personne à qui le plus de respect est dû, par le "башъ-кумъ,, – et tous laissent tomber dans le seau des pièces de monnaie. Pendant ce temps, les musiciens jouent et chantent des chants occasionnels 234.

A Tchâpino, la mariée, accompagnée de deux jeunes filles, va à la fontaine chercher de l'eau. En revenant à la maison, elles versent par intervalles de l'eau de leurs seaux tout le long du chemin. Arrivée à la maison, la jeune femme prend une partie de cette eau et pétrit du pain qu'elle fait cuire à l'intention des invités. Puis elle fait chauffer ce qui reste de l'eau et la verse à ses beaux parents pour qu'ils se lavent 235.

A Pirdop, c'est le mercredi matin, après les noces, que la jeune mariée conduite par les „deveri" et accompagnée de tout un cortège de jeunes gens, filles et garçons, s'en va à la fontaine. En y arrivant, elle renverse avec le pied un seau plein d'eau au fond duquel se trouve de l'argent. Ceci provoque une véritable lutte entre les jeunes gens qui veulent s'emparer de cet argent 236 237.

À Razlojko, le lendemain même des noces, les „deveri" accompagnés des musiciens, conduisent la jeune femme à la fontaine ou au ruisseau "на поливото". Là elle doit renverser trois fois un seau qu'on place devant son pied droit, puis elle doit boire trois fois de l'eau dans son soulier. Ensuite, elle remplit d'eau son seau et le porte à son mari puis il attend à la maison. Cette coutume est très bien rendue dans le chant nuptial que l'on chante à cette occasion:—, «Та къде ми си, мила Губава, рано ранила? / – Ранйла съм, друшки мили, рйно на вода, / Гуй зараненки, милени друшки рано ф недѣлс, / Да си лапоа, милени друшки пръвото лъубне".

C'est à peu près sous cette même forme que ce cérémonial de mariage est connu chez tous les peuples balkaniques.

Scanned with CamScanner

133 Ibidem, VII, sv. I, 129.

231 СБНУ, XXI, 24-fi. (P. Apostolov: l'одопска евадба). t3S Ibidem. VII, 50.

236 Ibid., N, 57.

237 Ibid., V, 47.

163

Chez les No-Grecs, la solennité a lieu le surlendemain du mariage, lorsque des femmes et des jeunes filles conduisent la jeune mariée à la source, où elles puisent de l'eau qu'elles portent à la maison, après

avoir jeté dans le ruisseau des mielles de pain et d'autres choses à manger 238.

Chez les Albanais, le lendemain de leur mariage, les deux jeunes époux s'en vont à la fontaine où ils s'aspergent réciproquement 239.

Chez les Roumains, la coutume est à peu près la même que chez les Albanais, c'est-à-dire, qu'habituellement les deux époux vont à la fontaine ou à la source et s'y aspergent 240.

Chez les Ukrainiens, le lendemain de son mariage, la jeune femme s'en va à la fontaine accompagnée de son frère et apporte deux seaux d'eau. Elle en verse un dans un récipient pour faire du „kvas“, tandis que le contenu de l'autre, est versé par petites quantités à chaque invité aux fins d'ablution 241.

Le rite est connu aussi chez les autres peuples slaves 242.

Nous pensons donc que cette pratique bulgare consistant à envoyer la „naturnitza“ chercher de l'eau, n'est autre chose que ce très ancien cérémonial de lustration, qui chez les Bulgares et chez d'autres peuples, forme l'épilogue du mariage et consacre définitivement la qualité d'épouse de la jeune fille qui entre sous le toit de son fiancé. Ce rite et l'action de < venir au foyer pour y attiser le feu, se complètent très bien, car dans la coutume de mariage du type normal, l'un a lieu lorsque la mariée est amenée dans la maison du marié, et l'autre – le lendemain des noces. Ainsi, tandis que l'approche du foyer et l'attisement du feu ouvrent la série des rites accomplis par la mariée à la maison de ses beaux-parents, rites par lesquels elle entre dans le nouveau ménage en s'imposant comme maîtresse, la dernière pratique qu'elle accomplit en apportant de l'eau, c'est cette série de rites et nous la fait voir immédiatement après le mariage dans l'hypothèse de ménagère et d'épouse.

Donc la coutume de „tomber sur le foyer“, du type bulgare, est le résultat d'une contamination entre deux des plus importants rites que la mariée accomplit lors de son mariage, dans la maison de son mari. Du moment que nous trouvons la coutume d'apporter de l'eau en usage aussi bien chez les Roumains que chez les Ukrainiens, à l'occasion du

Scanned with CamScanner
238 Ida von Dittlinsfeld und Otto Froihorn von Koinburg-Durlingsfeld:
Hochzeitsbuch – Jurauch und Glaube der Hochzeit bei den christlichen
Völkern Europa?, p. 59, Leipzig 1871.

238 Ibidem, p. 63,

240 Marian, Nunta la Honului, p. 691 sqq,

241 Ida v. Dittlinsfeld und Otto v. Reinsb.-Dittlinsf., Op. cit., p. 42.

242 Volkov: Свадебските обреди на славянските народи. Cf. Со.НУ, V, 205.

164

mariage du type normal, nous sommes portés à croire que ce motif a pu aussi exister chez ces peuples dans la coutume de „tomber sur le foyer“. Cependant nous ne pouvons rien affirmer de précis, le matériel documentaire nous manquant complètement.

Relativement à ce motif de la coutume bulgare, il y aurait encore une autre hypothèse: dans ce rite, les seaux pleins d'eau peuvent symboliser le bonheur et l'abondance que la jeune femme apporte dans la maison 243. Nous avons déjà relevé chez les Bulgares plus d'une pratique basée sur le sens magique des „seaux pleins“ même parmi les pratiques de mariage.

En admettant cette hypothèse, il serait dès lors tout à fait naturel que le jeune homme – après s'être décidé à recevoir la „naturnitza“ qui est venue „tomber sur son foyer“ – veuille qu'en même temps qu'elle, entre dans sa maison la richesse et le bonheur et que par

consequent il l'envoie chercher de l'eau à la fontaine. Ces deux hypothèses que nous venons de faire relativement au rite bulgare en question, ne s'excluent pas l'une l'autre; nous pouvons même les accepter toutes deux. Une indication dans ce sens serait le motif commun que nous trouvons parfois, aussi bien dans le rite qu'accomplit la mariée en apportant deux seaux pleins d'eau dans le but d'apporter l'abondance dans la maison, que dans celui qu'elle accomplit en versant de l'eau pour la lustration (ex. à Tchepino): la mariée verse de l'eau de son seau (ou de sa cruche), dans le chemin qui mène à la maison, ce qui, dans les deux rites symbolise l'opulence. Dans ce cas c'est toujours le rite de la lustration que nous considérons comme rite de base, le second n'ayant été attiré par le premier que plus tard à cause de certaines analogies de détail dans l'exécution des deux pratiques.

De cette manière, nous venons de définir deux nouveaux types de la coutume de mariage ayant lieu dans des circonstances anormales. Si nous procédons maintenant à une classification de tous les types de mariage, d'après ferment volitionnel prédominant qui se trouve à la base de chacun d'eux, nous distinguerons clairement sept types différents:

1. Le jeune homme veut épouser la jeune fille, ses parents y consentent; la jeune fille veut épouser le jeune homme, ses parents y consentent aussi. Ce type qui représente l'équilibre parfait des volontés est aujourd'hui le plus fréquent. Nous le nommons le type normal.

2. Le jeune homme veut, ses parents y consentent; la jeune fille veut aussi, mais s'oppose ou hésite, tous les deux n'y consentent pas.

À l'appui de cette hypothèse vient aussi le fait que chez les Allemands, dès que la servante jüuve Hemenl engagée arrive, on l'envoie chercher un seau d'eau de la fontaine. Cf. Wuttke, op. cit., p. 379.

165

i

r

Scanned with CamScanner

Dans ce cas la jeune fille s'enfuit avec le jeune homme qui la conduit dans sa maison ou chez un de ses proches parents ou même dans un autre village si les jeunes gens veulent qu'on perde leur trace.

Chez les Roumains, on emploie pour ce genre de mariage l'expression: „elle s'est enfuie" („a fugit* 1*) ou encore: „il l'a enlevée" („a furat-o")²⁴ En Roumanie, ce type est, après le type normal, un des plus fréquents. Nous le nommerons le type de la fuite.

3. Le jeune homme veut, ses parents... indifférent; la jeune fille ne veut pas, ses parents n'y consentent pas non plus. Alors le jeune homme avec plusieurs de ses compagnons, armes, guettent la jeune fille pendant une nuit, l'enlèvent par force et l'emmenent à la maison du ravisseur ou dans un autre village pour la cacher à ceux qui les poursuivent. Ce type très rare, presque exceptionnel aujourd'hui, était fréquent autrefois surtout chez les Slaves méridionaux et de même chez les Roumains, bien qu'il ait été réprimé par la loi. Un pareil mariage donne lieu habituellement à des scènes sanglantes. C'est le type du rapt proprement dit.²⁴⁵

4. Le jeune homme veut, ses parents y consentent; la jeune fille veut, ses parents y consentent aussi et cependant la jeune fille est conduite pendant la nuit à la maison du jeune homme comme si c'était une fuite ou un rapt. Donc, du point de vue de l'élément volitionnel nous avons le même équilibre parfait que dans le type normal; mais du point de vue de la forme (qui pour l'ethnographie est très importante),

ce mariage se range parmi les types anormaux. On fait un pareil mariage pour des raisons pratiques: de cette maniere, les parents du jeune homme aussi bien que ceux de la jeune fille sont exemptes des grandes depenses que necessite un mariage. C'est pourquoi les parents eux-memes con-seillent souvent à leurs enfants de recourir à un procede aussi economique. Ce type est en usage surtout chez les gens pauvres, et meme chez des gens plus aises quand la recolte est mauvaise. Nous le nommerons le type de la fuite simulée (ou du rapt simulé) 24°.

5. Le jeune homme veut, ses parents y consentent: la jeune fille ne veut pas, ses parents consentent au mariage. Et pourtant la coutume a lieu dans des formes identiques à celles du type normal. Donc du point de vue purement ethnographique, nous n'avons pas le droit de la classer dans une categorie *hpōciaio*, mais à cause du desequilibre du *Wlement* volitionnel – qui est le point d'apart dans notre classification –

Scanned with CamScanner

gk. rii Columna lui Tralan, IX, 106 sqq.; S. Fl. Marian, p. 141.

Elena ftevestos, *Cilioritprin Tara*

S, Fl. Marian, Nunta, p. 156; chez les *Ihilqais*, cf, C6HY, IV, 49.

Columna lui Troian, IX, W; chez les *Groatos*, cf. J. Kuliaid, *Zenulba i n dadba n sjeojernoj Dalmaoiji*, Dubrovnik 1906, '166

nous considerons aussi cette coutume comme un type à part et nous le nommerons le type de mariage force 217.

6. Le jeune homme veut, ses parents n'y consentent pas; la jeune fille veut, ses parents... indifferent. Alors le jeune homme amene sa bien-aimee dans la maison de ses parents à lui malgre eux, et la conduit au foyer ou bien – chez les Roumains de Moldavie et de Bessarabie – il la fait monter sur le four. Pour designer ce type nous nous servons de l'expression populaire roumaine: „a aduce fata pe cuptor” („amener* la jeune fille sur le four”).

Ce type presente deux variantes:

a) quand les parents de la jeune fille consentent au mariage. C'est le type pur.

b) quand les parents de la jeune fille s'y opposent. Alors notre type se combine avec celui de la fuite.

7. Le jeune homme ne veut pas, ses parents n'y consentent pas non plus; la jeune fille veut, ses parents... indifferent.

En ce cas, la jeune fille contraint le jeune homme à la prendre pour femme et sa familie à l'accepter pour belle-fille et belle-soeur, en allant toute seule dans la maison du jeune homme et en s'installant sur le foyer ou sur le four. Nous employerons pour ce type aussi une expression populaire roumaine: „a cădea în vatră” ou bien: „a cădea pe cuptor” („tomber sur le foyer* [four]) * 248.

Ce sont justement les deux derniers types de ce tableau qui ont forme le sujet de notre etude. Il y a certains points de contact entre eux, tous les deux, se basant sur l'opposition que met au mariage la familie du jeune homme. De là aussi l'analogie des procedes dans les rites qui constituent les types de mariage en question. Ces deux types restent néanmoins bien distincts l'un de l'autre.

Pour ce qui est des autres types anormaux, la coutume du mariage ne se manifeste pas par des rites tellement caracteristiques. Habituel-

Scanned with CamScanner

217 Comme un corrélatif à ce type il faudrait qu'il y ait aussi le mariage forcé pour le jeune homme. Cependant étant donné la situation favorable de l'homme, un pareil mariage, même si on le trouvait attesté, doit être considéré comme une exception rare et tout à fait anormale.

248 On pourrait encore citer le type de mariage qui se fait en achetant la mariée et qui du point de vue de l'OWment volitif pourrait trouver son correspondant dans l'un des types ănumărăs; mais, du point de vue de la forme, il est tout à fait différent des autres. Nous l'omettons cependant, quoiqu'il soit connu chez les Slaves méridionaux (bulg. покупка-, parce que nous ne le trouvons pas attesté chez les Roumains. Il n'y a pas dans la coutume du mariage du type normal qu'il existe certains motifs qui sembleraient être des vestiges de ce type qui aurait existé dans le passé chez les Roumains. Mais une miniature prouve qui viendrait confirmer que ce type de mariage a été florissant, il n'y a pas longtemps encore, chez les Roumains, ce serait la fête ainsi nommée, „târgul de iote" (« le marché aux jeunes filles) qui a lieu en Transylvanie chaque année, le 20 Juillet, sur le Mont Găina (Țara Moșilor).

107

lement le cérémonial se réduit complètement par le fait même que la jeune fille est conduite dans la maison du jeune homme avec le consentement de celui-ci et celui de ses parents. Il n'y a donc pas besoin de rites spéciaux pour recevoir et reconnaître la mariée, comme dans les deux derniers types où elle vient s'imposer contre la volonté de ceux de la maison. Ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui, chez les Roumains même après la disparition presque complète de ces deux types, on garde encore dans plusieurs régions le souvenir de cette coutume, dans le langage, et non seulement au figure – comme nous l'avons montré dans le chapitre concernant la matière linguistique – mais au sens propre, c'est-à-dire dans les mêmes circonstances suivant lesquelles la coutume avait lieu, lorsqu'elle était toute florissante. Ainsi, lorsque de nos jours une fille est séduite, elle s'en va avec ses parents à la maison de son séducteur et là, d'habitude, ont lieu des scènes assez brutales entre les membres des deux familles. Et quoique la jeune fille n'accomplisse plus le fameux rite „tomber sur le foyer (four)" qui est tombé en désuétude, on dit quand même, comme autrefois: „telle jeune fille est tombée sur le foyer (four) de tel jeune homme". D'autre part, il arrive aussi que le jeune homme s'emprenne d'une jeune fille qui n'est pas agréée par les parents de celui-ci; toutefois il l'amène à la maison et l'épouse contre la volonté de ses parents. Et quoiqu'il ne la fasse plus monter sur le four, le peuple dit en parlant d'eux: „tel jeune homme a amené telle jeune fille sur le four" – comme si la coutume existait encore. Nous voyons par là que le dernier refuge d'une quantité de coutumes est le domaine du langage. Là elles se maintiennent avec tenacité, en vertu d'une espèce d'inertie psycho-sociologique, sous forme d'expressions caractéristiques, longtemps après que la coutume a disparu de la circulation.

Scanned with CamScanner

COVP D'OEIL GENERAL] SUR L'EVOLUTION DE LA COUTUME

Nous pouvons donc conclure que la coutume de mariage roumano-bulgaro-ukrainienne doit son origine presque entièrement à des éléments de nature culturelle. Petit à petit cependant, la liaison avec les divinités et les esprits domestiques protecteurs du mariage s'étant perdue, les rites culturels ont subi certaines transformations dans le sens, et leurs formes se sont beaucoup simplifiées à la suite de nombreuses disparitions, quoiqu'en général elles soient restées les mêmes. C'est ainsi que ces rites ont pris des significations de nature magique. Les éléments culturels, il est vrai, transparaissent assez clairement même de

.168

nos jours, mais depuis longtemps déjà les explications que le peuple leur donne n'ont plus aucune liaison, aussi vague soit-elle, avec le culte.

Ce qui constituait chez les anciens l'essence même de la cérémonie nuptiale, n'est resté chez les modernes que comme de simples vestiges qui subsistent encore, sous forme de pratiques dans la coutume du mariage: ainsi la mariée va au foyer, elle y allume le feu, regarde par la cheminée, apporte les pains sur l'autel, verse de l'eau sur le foyer... etc... Toutes ces pratiques sont aujourd'hui les mêmes qu'autrefois et, comme on le voit, toujours liées au siège des anciennes divinités ou génies domestiques, et elles ont lieu dans les mêmes circonstances que lorsque le culte existait comme quelque chose de tout à fait conscient. Nous ne retrouvons que très rarement, dans ces rites de la coutume de mariage, des traces du sens originnaire, car on leur a donné, d'après les circonstances, d'autres interprétations, parfois très différentes de leur ancien sens. Ainsi, les explications qu'on recueille à présent dans le peuple se sont toutes formées ultérieurement, lorsque le culte était déjà tombé en désuétude, de sorte qu'on peut trouver aujourd'hui, pour le même rite, des significations non seulement différentes, mais souvent même contradictoires, variant d'un peuple à l'autre et chez le même peuple, selon les régions. On dit, par ex., qu'en venant au foyer et en y allumant le feu, la mariée a pour but de s'initier aux travaux ménagers, surtout à ceux qui concernent la cuisine. Ailleurs, cette même pratique est accomplie, dit-on, dans l'intention de provoquer la diligence de la jeune ménagère dans le nouveau ménage. L'action de regarder par la cheminée symbolise, dans certaines régions, l'installation de la mariée comme maîtresse de la maison, dans d'autres, la mort de la belle-mère et ailleurs, la mariée accomplit ce rite afin que les enfants qu'elle mettra au monde, aient les yeux noirs.

Donc, on a passé insensiblement du culte à la magie.

Il est vrai qu'à l'origine l'élément magique ne manquait pas non plus complètement de ce cérémonial de mariage, mais il était tout à fait insignifiant et se réduisait seulement à toucher le foyer, ou à s'en approcher ou même simplement à le regarder. On croyait que, de cette manière, on venait en contact avec les divinités domestiques dont on sollicitait la protection. C'est d'ailleurs le type de rite magique le plus habituel, basé sur le principe de la sympathie, que nous retrouvons encore à l'origine de la manifestation cultuelle lorsqu'il s'agit d'établir une communion entre les adorateurs et les divinités adorées. Aujourd'hui, là où ce côté magique, si modeste à l'origine, n'a pas subi de trop violentes transformations de sens, il est considéré comme une espèce d'enchantement d'amitié ou de recommandation, en usage lorsqu'on entre dans une maison étrangère. Cette signification ne serait que la continuation de l'ancien sens de la pratique, qui laisse

16a

Scanned with CamScanner

transparaître assez clairement aussi des reminiscences de culte. Tous les autres sens magiques actuels du rite semblent n'avoir aucune liaison avec la signification originnaire. Tel est chez les modernes, dans la coutume de mariage du type normal, le sort du cérémonial qui consiste à aller au foyer.

Cependant il existe des formes de notre rite, dans lesquelles nous retrouvons fidèlement gardé, non pas le sens de culte, c'est entendu, mais la même importance capitale que ce cérémonial avait chez les anciens, dans la coutume du mariage, et les mêmes effets, car le jeune

couple se considere tout aussi fortement uni par l'accomplissement de ce rite que par le mariage lui meme. Et ces formes sont les deux types de mariage que nous venons d'etudier. Là, toute la coutume gra-vite exclusivement autour du foyer ou du four, sans qu'aucun autre âlement – soit chretien, soit d'autre provenance – vienne s'y meler. Bien plus, puisque le rite qui a lieu au foyer est le seul qui agisse dans toute la coutume en question, son importance apparait encore plus distinctement que chez les anciens.

LE CENTRE D'EXPANSION ET LES VOIES DE PROPAGATION DE LA COUTUME

Si nous poursuivons attentivement les exemples que nous avons fournis – relativement à la coutume du mariage en particulier – ainsi que tous ceux que Ciszewski a recueillis en liaison avec le culte du feu de l'âtre en general, nous pourrions essayer d'esquisser approximativement leur repartition géographique. Il semble qu'il y ait deux centres d'expansion qui ressortent distinctement;

1. L'un, en Asie, tres probablement vers le Nord des anciennes îndes de l'epoque vedique du culte d'Agni. Et comme preuve c'est qu'aujourd'hui, les elements religieux cultuels apparaissent beaucoup plus clairement chez certains peuples asiatiques (ou chez quelques peuples de l'Europe Orientale qui sont venus plus tard d'Asie), que chez les peuples europeens.

En Asie, le culte de l'âtre se manifeste d'une façon trds consciente. Nous y trouvons encore des prieres ou des formules d'invocation adressees aux divinites du feu domestique.

2. L'autre, dans le sud-est de l'Europe. C'est le centre mediterraneen de l'antiquite grâco-romain, qui, a propage en Europe, le culte de l'âtre du midi vers Io nord. C'est à ce dernier centre qu'appartient la coutume de mariage du type „ciklcroa în vatră” (pe cuptor) que nous avons trouvee chez les Roumains, leş Bulgares, les Ukrainiens. Nous pouvons nous rendre comp te de la grande puissance de ce centre surtout par lo fait quo certains eloments du culte du foyer –

Scanned with CamScanner

170

gardes jusqu'à nos jours, quoique inconsciemment – ont pu faire naitre cette coutume, que nous venons d'analyser, tellcment à craindre par ses effets.

Le culte europeen du foyer tire certainement son origine du meme centre d'expansion asiatique, des Vedes. Ce culte s'est râpandu en Europe par deux voies: l'une, septentrionale, qui a suivi à peu près la meme direction que celle que les Slaves ont prise dans leurs pèrè-grinations, et l'autre, meridionale, dans la direction de l'Asie Mineure et des cotes m6dit6raneennes. C'est par cette dernidre voie que les Thraces, les anciens Grecs et les Romains ont reşu le culte du feu de l'âtre.

Nous trouvons une precieuse indication en ce sens, aussi bien dans le terme qui designe le feu ou le foyer, c'est-à-dire l'objet du culte en ■question, chez les peuples du sud-est de l'Europe, que dans sa distribution gâographique. Ce terme qui est en usage chez presque tous les peuples balkaniques, et meme au-delâ des limites de la peninsule, est le meme que „athari” de l'ancien indien et que „ătar” de la langue zende 249. Parmi les peuples antiques de l'Europe nous le trouvons chez les Romains dans le mot „atrium” 250 * et chez les Grecs dans „Παῖπος” ■qui persiste encore chez les Neo-Grecs, dans le sens de fondement, base 231. Chez les modernes, outre les Neo-Grecs, nous trouvons ce terme en albanais, dans le tosc. „P<rrpe-a” (geg. potepe, P6tpa)) = foyer, ou encore, les fondations d'une maison 252; en serbo-croate et slovene: „vătra” = feu 253; en roumain: „vatra” = foyer 254 255 * *; en ukrainien „baipa” = feu, foyer 253 ; en polonais: „watra” = feu, foyer

258 ; en tcheque et slovaque: „vatra “ = foyer. Chez les Russes, le mot existe

Scanned with CamScanner

r43 Les deux mots désignent le feu, la flamme. Cf. Miklosich, Etymologisches-Wörterbuch der slavischen Sprachen, p. 376.

250 On doit renoncer aux étymologies proposées par les anciens qui soutenaient que ce mot dérive de l'adjectif ater (-»ibi et culina erat, unde et atrium

• diclum est; atrum erat enim ex fumo «. – Cf. Servius I, 726), ou bien de Atria, le nom de la ville toscane. (Cf. M. T. Varro V, 161).

îSX 'A. 'Hnitp 'Ле^икдѣ Ш.Т]voyaXXикѣѣ rf)т Халопсѣѣ? ёХХТ]ѣѣѣ); уХсостот;; (f|TOi каЗарсиоиоп? каі 5ищ<b5oo(;)- 'Ev 'A9f)vau; 1909; cf. aussi 'ЕукикХ.окаі8ік6ѣ Asfik6ѣ (ёк8. 'Е?.ed9epou8«ki). Топо? Р'. *Ev 'Аѣі'іѣѣѣ; 1930.

r5r J. G. Hahn, Albanesische Studien, III, 5, 10, 188 ; voir aussi Gustav Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. (Strassburg, 1891).

253 Vuk St. Karadžić, Српски Рјечник, Bolgrado, 1898; Iveković et Broz, Etnološki hrvatskoga jezika, Zagreb 1901; A. Jančić, Slavenisch-deutsches Handwörterbuch (IV Aufl.), Klagenfurt, 1908.

251 Et par extension, il signifie aussi: » chambro oii so trouve l'âtre «, maison en général et même »emplacement d'un village, comprenant les maisons et les jardins «. Cf. Fr. Damfi, op. cit., Tome IV*

255 Ev. Zelechovski, Малоруско-Український Словарь, I, Ldopol 1886; В. Ілльн-

• tenko, Словарь української мови, Kiev, 1909.

25e J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, VI, Kraków, 1911.

171

seulement dans le dative: „ватруха" et dans les diminutifs de celui-ci: „ватрушка" et „ватрушечка" 257 qui désigne une espèce de gâteau au fromage, ayant ce nom parce qu'il est cuit dans la „vatra", mot disparu complètement en russe. Dans la langue des Tziganes de Roumanie et de Tchécoslovaquie, le mot est attesté aussi sous les formes „vatra" et „vatro" 258. Serait-ce là un mot emprunté au roumain et au tchèque ou serait-ce peut-être un mot tzigane que ce peuple a apporté lorsqu'il est venu d'Asie ?

Cette liste prouve que le mot „vatra" est très répandu dans la péninsule balkanique. Nous le trouvons, comme nous l'avons vu, aussi au Nord du domaine ethnique roumain, chez les Ukrainiens, les Polonais et les Tchèques mais non pas généralement employé; chez ces peuples, le mot en question est connu seulement dans le langage dialectal des régions méridionales.

Et chose curieuse, c'est que le mot „vatra" manque justement chez les Bulgares, mais cela ne doit pas nous dérouter dans notre hypothèse sur la dispersion du culte de l'âtre. Il se peut très bien que ceux-ci aient reçu le culte sans recevoir le mot „vatra", ou même qu'ils l'aient reçu au commencement et puis qu'ils l'aient remplacé plus tard par son synonyme slave „огнище", qui était plus usité 259.

Quant au mot albanais „vatrë", qui a le double sens de foyer et de fondement, il ne peut pas provenir, comme le croit Miklosich, de deux mots différents qui se seraient superposés à cause de leur ressemblance phonétique et qui auraient eu – celui qui signifie foyer – une origine iranienne, et – celui qui signifie fondement d'une maison – une origine grecque 260. Nous ne voyons pas du tout ici deux mots confondus en un seul. Le grec „Παῖρος", dans son sens de „fondement", „base" „surface servant de fondement", „piédestal d'une statue"... 261 ne fait que prouver encore mieux quel rôle culturel avait autrefois le foyer, étant

un autel ou l'on plaçait aussi la statue de quelque divinité domestique à laquelle il servait de fondement, de piedestal. Connaissant l'importance du foyer dans l'évolution de l'habitation humaine, nous ne pouvons plus * 148

Scanned with CamScanner

257 Словарь церковно-славянскаго и русскаго языка. Т. I (Ed. de l'Académie Impériale des Sciences). St. Pétersbourg 1847.

148 G. Meyer, Elym. Wörterb. alb, Sprache.

M* Une preuve que le mot »патра« n'existe jadis aussi chez les Bulgares, serait qu'un de ses dérivés, »ватраль«, désigne encore aujourd'hui en bulgare le tisonnier.

M0 vatrǵ = focus, ist von vatrj – fundus do mus, zu trennen: jener ist wahrscheinlich iran., dieses gr. πῦρ pov*. Cf. Miklosich, Etym.

Wörterb. slao. Spr. t p. 376.

Cf. M. A. Bailly. Dict. grec-français; pour le grec moderne, voir le dictionnaire et l'encyclopédie précités.

172

nous étonner que progressivement ce terme soit arrivé à désigner les fondements d'une maison.

Donc, nous ne pouvons admettre, aussi bien pour l'albanais »vatrǵ«, que pour le grec πῦρ pov, qu'une seule origine commune, asiatique, dans l'ancien ind. »athari«. Le fait que »athari« signifie »le feu« et que ses correspondants européens signifient habituellement »le foyer«, c.-à-d. la place où l'on fait le feu, ne présente aucune difficulté. Nous retrouvons ce processus synecdotique même chez les peuples d'Europe, chez lesquels, comme nous venons de le voir, ce mot signifie tantôt, seulement »le feu« (serbo-cr.-slov.), tantôt seulement »le foyer« (roum. alb.), tantôt les deux (ukr. pol.) 262.

Une preuve plus directe, que notre coutume est une reminiscence d'un culte asiatique du feu domestique et que ce culte s'est répandu dans le Sud-Est de l'Europe par l'Asie Mineure, est la coutume relatée par Kowalewskij en Daghestan. Là, conformément à la tradition, la jeune fille séduite (ou même la jeune veuve) a le droit, si elle est restée enceinte, de venir accoucher dans la maison de son séducteur et de le contraindre par là de l'épouser 263. Nous ne savons pas si la jeune fille (ou la veuve) qui s'imposait à son séducteur de cette manière, accomplissait en Daghestan le même rite qu'en Roumanie, Bulgarie et Ukraine. Néanmoins, nous ne doutons pas qu'aussi bien d'un côté que de l'autre, nous avons à faire à l'efflorescence d'un même culte représenté par la même coutume »cădereă în vatră«, qui a pu se conserver jusqu'à nos jours dans le Caucase, grâce à l'isolement qu'offrent habituellement les contrées montagneuses. Sitôt arrivé dans la Péninsule Balkanique, ce culte du feu de l'âtre semble s'être profondément fixé dans les croyances des peuples de souche thrace. Les Roumains et les Bulgares ont dû hériter ce culte de ces Thraces – autochtones des Balkans – qui ont contribué dans une large mesure à la formation de ces deux peuples. Mais sur ce fond thrace du culte du feu, sont venus se greffer une quantité de motifs d'infiltration greco-romaine, grâce à la grande expansion intellectuelle et politique de ces deux peuples dans la Péninsule Balkanique. Nous considérons la coutume »cădereă în vatră« comme une institution matrimoniale paleobalkanique que les Thraces ont laissée en héritage à leurs descendants directs – les Roumains et les Bulgares.

Les Roumains, plus anciens que les Bulgares dans le Sud-Est de l'Europe, ont connu cette coutume avant eux et il semble même – à en juger d'après le grand nombre d'expressions stéréotypées se rapportant à cette coutume – que ce soit chez les Roumains que cette coutume a atteint le plus fortement son racinement. De chez les Roumains, la coutume a

passé vers le Nord, chez les Ukrainiens, des les premiers contacts entre ces deux peuples. Cependant, il est probable aussi que cette coutume ait suivi les voies les plus fréquentées par les motifs folkloriques méridionaux et ait passé de chez les Bulgares chez les Ukrainiens, par la Dobroudja et le sud de la Bessarabie. Mais chez les Ukrainiens, cette coutume ne doit pas avoir été ni très répandue, ni trop puissante du moment qu'aujourd'hui elle a complètement disparu et que nous ne trouvons même pas dans le mariage du type normal de vestiges plus évidente prouvant sa popularité.

En nous plaçant au point de vue du culte du foyer, il semblerait que les Slaves méridionaux – et notamment les Bulgares – aient rompu toute liaison avec les autres Slaves du Nord et l'aient adoptée sous sa forme méditerranéenne, lorsqu'ils se sont fixés dans les Balkans. Quant aux Ukrainiens, quoique appartenant au groupe des Slaves du Nord sous le rapport ethnographique, ils ont pu quand même emprunter très facilement d'entre les aspects méridionaux du culte du foyer la coutume en question, là où ils se trouvaient plus près des Balkans, c-à-d. dans les régions avoisinantes de la Mer Noire.

Une preuve qui viendrait à l'appui de notre hypothèse – que le cérémonial en question est un héritage thrace – serait le fait que nous ne le trouvons attesté comme coutume de mariage indépendante, en dehors des Bulgares, chez aucun autre peuple slave que chez les Ukrainiens où nous le considérons de provenance méridionale.

En nous basant sur le grand nombre de rites analogues à notre cérémonial, se trouvant chez les Serbo-Croates dans la coutume de mariage du type normal, nous pouvons déduire que la coutume „căderea în vatră” a existé aussi chez ces Slaves méridionaux, quoique nous n'ayons aucun témoignage direct à ce sujet.

CONCLUSIONS

Notre coutume avec ses deux types – „aducerea pe cuptor” (= amener la jeune fille sur le four) et „căderea pe cuptor” (= tomber sur le four [foyer]) – représente l'isolement de la coutume de mariage du type antique, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Partout ailleurs, il n'y a que comme cela que s'en explique la conservation jusqu'à nos jours. Le mariage qui avait lieu dans des circonstances normales a été renforcé petit à petit par de nouveaux rites et cérémonies qui ont passé ensuite sur le premier plan et le résultat en a été que la coutume de mariage a subi chez chaque peuple toute espèce de contaminations dont les motifs étaient empruntés aux autres domaines folkloriques. Surtout, lorsque, au commencement de l'ère chrétienne, la coutume

de mariage a passé sous le patronage du christianisme, elle a reçu une quantité de motifs chrétiens, tandis que bon nombre des anciens motifs ont revêtu des formes ou des sens chrétiens ou ont même complètement disparu. Et cependant il y a encore assez de motifs antechrétiens qui se sont maintenus intacts dans la partie profane de la coutume de mariage – entre autres celui que nous avons poursuivi, et qui, dans cette coutume du type normal, ne figure plus que comme un simple rite secondaire. Par contre, dans les circonstances anormales que nous venons d'analyser, les choses se sont passées tout à fait différemment, car le cérémonial qui consistait à venir au foyer, a continué de former ainsi que dans l'antiquité le noyau même de la

coutume de mariage. Ce n'est que grâce à ces circonstances, qui ont dégagé l'ancien cérémonial de mariage de sous le patronage de l'église chrétienne et l'ont pré-servé des influences religieuses et de toute contamination avec d'autres formes nouvelles, qu'il a pu se maintenir parallèlement à la coutume de mariage du type normal, dans une autre coutume absolument indépendante.

Dans cette coutume, l'action d'aller au foyer pour accomplir certains rites ou l'action de s'installer sur le four –quoique dépourvue du sens cultuel, ont persisté cependant sous des formes archaïques, jouissant très longtemps du même crédit que dans le passé et ayant la même puissance de consacrer l'acte du mariage, en dépit de toute opposition. Le rite „căderea pe cuptor" avait, il n'y a pas longtemps, encore dans le peuple, exactement le même effet que le mariage religieux. Ce dernier, si l'on ne le supprimait pas complètement, se célébrait habituellement beaucoup plus tard.

Cette coutume était autrefois une véritable institution populaire et jouait un rôle très important dans la vie publique, parce que les sanctions en étaient plus fortes et mieux respectées que les lois mêmes. Son rôle était vraiment providentiel par cela qu'elle a été pour le peuple paysan jusqu'aux derniers temps, une sorte de régulateur éthique qui permettait que la justice fut faite d'elle-même, sans l'intervention d'aucun juge.

Pour la femme outragée qui n'avait aucun moyen de défense et qui était en plus méprisée par tout le monde, la coutume en question était le salut. *

Cette coutume qui est sur le point de disparaître chez les Roumains et les Bulgares et qui a déjà disparu chez les Ukrainiens, constitue aussi un intéressant sujet d'étude pour un juriste qui s'occuperait du droit coutumier en liaison avec le mariage.

Scanned with CamScanner

175

D'autre part, en dehors des problèmes strictement ethnographiques que nous avons poursuivis, nous avons montré aussi, dans cette étude comment une coutume disparue ou en train de disparaître, continue encore à vivre dans certaines expressions populaires – proverbes ou dictons – qui renferment aujourd'hui dans leur forme figurée des sens très éloignés de la signification originelle dont ils sont dérivés. Et quoique ces expressions soient couramment employées dans le langage journalier – ou peut-être justement à cause de cela – personne ne soupçonne que cette forme figurée d'aujourd'hui ait été jadis une réalité de fait. Cette réalité ayant disparu, après la disparition préalable des croyances dont elle était l'efflorescence, elle arrive à ne plus être même suggérée surtout lorsque les expressions dans lesquelles elle se reflète, ont subi elle-mêmes au cours des temps, de violents changements dans le sens-

De cette manière, notre étude est aussi une modeste contribution à l'évolution sémantique si intéressante de certaines expressions roumaines, qui ont pris naissance dans une coutume. Et on peut trouver une quantité d'expressions analogues dans le langage de chaque peuple, mais pour les y découvrir il faut faire des recherches très judicieuses basées sur un sérieux matériel documentaire, dans le domaine des traditions et des coutumes²4. * II

Scanned with CamScanner

De cette étude il ressort clairement que la sémantique n'est nullement un champ d'investigation qui appartienne exclusivement au philologue, mais aussi au folkloriste et aux spécialistes des diverses branches de l'histoire de la civilisation.

F

Scanned with CamScanner

1 Louis Antoine de Bougainville, Voyage de... autour dumonde (Annees 1766 1767, 1768, et 1769,1. Racontă par lui-mdme, Paris, „J. Tallandier“, 274 p.

3 Ibid.

4 Notă fără text In subsol. (N. ed.)

curioșii în dintre colo mai Honznțiomdo. E cea ce i-u făcut pe unii exploratori să aducă în Europa din ținuturile vizitate de ei chiar persoane tatuate spre a fi expusa vederii publicului din marile metropole⁸. Avînd în vedere aceste fapte și totodată ținînd seama de spiritul de imitație, care e o trăsătură atît do caracteristicii a neamului omenesc, nu e deloc do mirare că obiceiul do a se tatua a fost transplatat în Europa prin călători ca coi amintiți și mai nlos prin COrăbierii de profesie. În primul rînd el a fost receptat de acele popoare europene care posedau o flota ce făcea legătura cu țările depărtate din celelalte continente. De la aceste națiuni obiceiul a radiat încetul cu încetul aproape pe tot continentul, pătrunzînd și în România. Deci, el nu no-a venit direct de la sursa, adică de la popoarele în stare do natura, unde este patria sa. Acum trei sferturi de veac, în anul 1898, medicul legist român N. Minovici a publicat la București o carte intitulată Tatuaj urile în Bomânia, prevăzută cu un număr impresionant do figuri – circa 300 – menite să ilustreze

aspectele plastice ale acestei obicei, la români, pe vremea aceea. Refe-rindu-ne la categoriile sociale, de la care Minovici a adunat informații și și-a cules materialele colecției sale de modele de tatuaj, remarcăm – cum de altfel el însuși ne-o spune – că prea puține provin de la oameni perfect normali. În cea mai mare parte, el le deține de la delin-cvenții examinați la serviciul antropometric și de la deținuți cu pedepse grele din trei penitenciare cu regimul col mai sever, apoi de la prostituate, de la alienați și bolnavi din diferite spitale și de pe un număr însemnat de cadavre de la morga Institutului Medico-Legal din București. Mai trebuie să adăugăm la aceștia și un număr restrâns de militari sau foști militari. În general, este vorba prin urmare – exceptându-i pe ultimii menționați – de indivizi de pe cea mai de jos treaptă a societății: de criminali, de dezechilibrați mintal, de anormali... cu un cuvânt, de epave umandl Evident, aceștia nu reprezintă națiunea română și cu atât mai puțin poporul țaran al României. Fără a avea nicidecum intenția să diminuăm cîtuși de puțin meritul cărții lui Minovici, care a fost utilă la vremea ei și continuă a fi în parte și azi, constatăm totuși că el, punîndu-și problema tatuajului la poporul român, a examinat-o exclusiv prin prisma modico-logală și ca po un uz pur patologic. El nu aduce nimic nou din punct do vedere etnografic. Chiar repertoriul modelelor de tatuaj culese do el, caro prezintă un interes mai deosebit, nu conține absolut nimic popular și nimic autohton romanesc. În tematica desenelor publicate de el nu apare nici un element original. 'l'otul este imitație după alte popoare din Europa, oare practicau tatuajul mai înainte de români și la cure de asemenea autohtonismul modelelor era falimentar. Din lucrarea lui Minovici – Iară ea autorul să fi urmărit 6

6 Notă fără text In subsol, (N, <ci.)

Scanned with CamScanner

178

deloc aceasta – reiese în mod neîndoios cil de străin e tatuajul pentru poporul roman Deși adoptat do către unii dintre români, obiceiul acesta s-a «ratat inadaptabil pentru România, neputînd pătrunde aici în masele largi. Departe de a deveni popular, el s-a limitat numai la citeva categorii sociale de la periferia națiunii noastre. Așadar, bazîndu-ne pe datele cărții lui Minovici, noi considerăm tatuajul, răspindit în România în cursul secolului al XIX-lea, drept o modă sporadică, ce a afectat poporul nostru într-un mod cu totul superficial și nu are în ea nimic specific românesc. În ciuda acestor constatări de ordin negativ, noi voim să săpăm mult mai adine decît Minovici, coborîndu-ne cit mai jos pe scara cronologică, spre a vedea dacă nu cumva va fi existat totuși la români odinioară o tradiție autohtonă a tatuajului. Căci noi sperăm nu numai să descoperim o asemenea tradiție, dar chiar s-o prezentăm într-o lumină cit se poate de clară și s-o urmărim pe parcursul unei foarte lungi perioade, atît de lungi incit va trebui să ieșim din granițele istoriei – unde pașii ne sînt călăuziți de mărturii documentare sigure – pentru a pătrunde în epocile neguroase ale preistoriei poporului nostru. Dar înainte de toate, o întrebare cardinală: se poate oare afirma în mod neîndoios că popoarele Europei au practicat în trecut tatuajul? Luînd în considerație concluziile a o seamă de specialiști dintre cei mai autorizați, acest fapt ne apare în afară de orice controversa. În adevăr, etnologii și antropologii, care au făcut cercetări la popoarele în stare de natură, au constatat că tatuajul este cultivat pînă azi aproape pretutindeni în toate celelalte continente; iar unii dintre ei au susținut în mod categoric că acest obicei a fost odinioară de circulație universală. De aici, rezultă că el a trebuit să fi fost cunoscut în mod necesar și vechilor locuitori ai Europei. Pe de altă parte, preistoricieni, care au făcut săpături în

diferite țări europene, au descoperit materii colorante, precum și piulițe de piatră pentru pulverizarea lor. Sînt lucruri care nu puteau avea alta destinație decît de a servi la pictarea corpului sau la tatuarea lui. De asemenea ei au găsit unele unelte, în care au văzut instrumente ale tehnicii tatuajului. În afară de acestea, există un număr însemnat de documente, care atestă existența tatuajului la mai multe popoare europene în timpul antichității greco-romane. Este drept că uneori informațiile scriitorilor antici sînt echivoce atunci cînd ele ne vorbesc despre obiceiul anumitor națiuni de a-și picta corpurile, fără vreo explicație suplimentară, în adevăr, în cazuri ca acestea, nu putem ști sigur dacă aveau a face cu simpla vopsire a corpului sau cu tatuaj, adică cu pictarea durabilă realizată prin înțeparea pielii. Același echivoc planează de altfel și asupra unor descoperiri arheologice de coloranți, conservați în recipiente de lut ars, din os sau din corn de animale, întrucît aceștia puteau servi deopotrivă la vopsirea superficială a corpului, ca și la tatuaj. Cum însă aceste două uzuri reprezintă de fapt același act cu singura deosebire

Scanned with CamScanner

179

esențială că unul este efemer, iar altul de lungă durată datorită unei tehnici speciale – se poate spune că un popor care practica vopsirea primitivă a corpului avea să practice ulterior și tatuajul, iar adeseori le practica pe ambele concomitent. Etnologii și arheologii sînt de acord că tatuajul se situează cronologic îndată după simpla vopsire a corpului, reprezentînd o fază de perfecționare a acesteia atît sub aspectul tehnic, cît și sub cel estetic. De aceea noi nu vom face o distincție tranșantă, cu caracter eliminator, între cele două uzuri. Dintre popoarele Europei occidentale, care practicau în antichitate tatuajul, britanii sînt cel mai frecvent menționați de către mai mulți scriitori romani în frunte cu Cezar, apoi de Pomponius Mela, Martialis, Tertullianus, Solinus... Tacitus ne face cunoscut că și silurii – un alt popor celtic, tot din Marea Britanie – își tatuau fața. Istoricul grec Herodianus este însă cel care ne dă cele mai clare și mai precise informații despre tatuajul britanilor, care-și desenau pe corp diferite figuri de animale și umblau goi, ca nu cumva vestmîntul să acopere imaginile tatuate, de care pare-se ei erau deosebit de mindri. De la Tacitus aflăm că și un trib germanic, al harilor, își vopseau corpul, cu scopul de a apărea mai fioroși pe cîmpul de luptă în fața dușmanilor. În fine, după cum reiese din opera istorică a lui Pompeius Trogus rezumată de Justinus, s-ar părea că și la iberici era în uz tatuajul.

Unele palide vestigii documentare ne-ar îndreptăți să presupunem că obiceiul vopsirii corpului – dacă nu și tatuajul propriu-zis – va fi fost practicat în cele mai vechi timpuri ale istoriei lor și de romani, ba chiar și de greci. În Orientul Europei, scriitorii greci și romani ni-i relevă cu deosebire pe sciți și pe vecinii lor ca popoare care se tatuau. Virgil, menționînd ramura scitică a gelonilor, le atribuie calificativul de „nicti”i. De asemenea, Claudianus – unul din ultimii reprezentanți ai poeziei latine – ne spune despre ei, pe la sfîrșitul secolului al IV-lea, ca își pictau membrele. În însăși relatarea lui Hippocrates despre sciți – din pasajul unde el afirmă ca acest popor nomad avea obiceiul de a-și cauteriza umerii, brațele, încheieturile mîinilor, pieptul și șoldurile – se pare că trebuie să vedem o anumită specie de tatuaj și anume acel ce avea loc pe bază de sacrificare prin ardere. Sarmații de asemenea se tatuau, precum aflăm de la Plinius naturalistul și de la filosoful grec Sextus Empiricus, care, în această privință, îi pune alături de egiptenii bine cunoscuți lui, ca unul ce

trăise timp îndelungat printre dînşii. Alți vecini ai sciților, mossyni sau mossynoiki – do pe țărmul sud-estic al Pontului Euxin – își tatuau corpul încă din copilărie – în special nobilii, desenându-și în variate culori flori și alto figuri, precum atestă istoricii Xenophon și Diodor Sicilianul.

Arheologia preistorică vino în timpul nostru să confirme din plin știrile consemnate de scriitorii antici. Săpăturile realizate în ultimii

Scanned with CamScanner

180

ani din jumătatea întâi a secolului al XX-lea de către S. I. Rudenko, la hotarul de răsărit al vechii Sciții, în curganele de la Pazyryk, au fost revelatoare în privința tatuajului, întrucât arheologul sovietic a descoperit aici co.' 4il unei căpetenii de prim rang, avînd pielea cu desenele tatuate pe ea bine conservate, ceea ce constituie un adevărat miracol nemaîntîl-nit. Dar, fapt deosebit de interesant, cele mai numeroase atestări ale tatuajului – din operele diferitor autori greci și romani – se raporta, în această zonă a Europei, la traci, fie că ei sînt designați chiar sub acest nume etnic general, fie că se specifică o anumită ramură tracă: daci, geți...

Ilerodot, cel mai vechi scriitor care amintește despre existența acestui obicei la traci, ni-l prezintă ca pe un apanaj specific nobilimii, căci spune el: „...Și a fi tatuat se consideră semn de noblețe, în timp ce a nu fi tatuat este semn de neam plebeian¹⁴ 6. în discursul contra lui Agăratos, pronunțat de oratorul atenian Lysias către sfîrșitul secolului al V-lea sau la începutul secolului al IV-lea î.e.n., figurează următorul pasaj: „...îl trimit în adevăr în fața senatului pe Theocrit, denumit al Tatuatului – cu imaginea cerbului.¹ Aici, pentru designarea personajului respectiv, este utilizat pe lingă prenumele Theocritos, în ordine succedentă, și supranumele patronimic EXaipooTikToq, care îndeplinește funcția numelor noastre de familie⁸. Imaginea cerbului de pe corpul tatălui lui Theocrit nu este însă un marcaj cu fierul roșu al unui sclav – al unui otiyуатиад – precum a opinat Dittenberger ⁹; ci un motiv din cea mai onorabilă orna-mentică a tatuajului propriu-zis, așa cum susține P. Wolters ¹⁰. El aduce în sprijinul afirmației sale un temeinic document arheologic și anume un vas vgr. pictat cu chipuri de femei tatuate pe corp cu figura cerbului, care ar putea fi designate de asemenea prin epitetul 'EXacpotm-KTot. Dar ceea ce prezintă pentru noi o specială importanță, această figură apare destul de frecvent în ceramica vgr. atunci cînd sînt reprezentate femei trace, mai ales în scena uciderii lui Orfeu de către bacante u.

Scanned with CamScanner

• Herodot (Hdt) V, 6.

7 „...” Lysias, Agăratos, 13, 19.

8 Cf. W. Dittenberger, 'EXa<poatikto? – Hermes, XXXVII, p. 298.

• Loc. cit., p. 299 sqq.

10 'E7дiф6atikto<; – llermes XXXVIII, p. 265 sqq.

u Cf. Josepll Wicsner, Dio Thraker. Sludien zu einem versunkenen Volk des Balkanraumes, Stuttgart, W. Kohlhamor, 1963, Tafel II: Orphetis u. Thrakerin Aici, pe o cupă atică, este reprezentată o femeie tracă avînd pe corp semne de tatuai ''< brațul ei drept, puțin mai jos de umăr, este desenat un patruped care pare iden-.

181

Wolters, deși înclină a considera motivul de tatuaj al cerbului drept tracic, exprimă totuși oarecare ezitare. Noi sîntem ferm convinși că nu poate fi decît tracic. Ț este foarte probabil că chiar tatăl aceluia Theocrit, menționat de Lysias, să fi fost trac de naționalitate. Cel ce se pronunță fără rezerve pentru originea tracică a motivului în

chestiune este mitologul francez Perdrizet. Spre a dovedi aceasta, el pleacă de la o inscripție funerară aflată în orașelul Doxato din apropierea anticului Philippi¹². Este epitaful latinesc gravat de un tată, care adresându-se copilului său mort, și-l imaginează – conform credinței celor ce-l cultivau pe Bachus – că e condus într-o frumoasă „livadă zmălțată cu flori”, adică în paradisul dionisiac, de către preotese tatuate¹¹. („Signatae mystides”)^{13 14}.

Cum cultul lui Bachus era foarte răspândit la traci și cum la acest popor tatuajul era cunoscut de antici ca un caracter național, Perdrizet opinează că acele preotese tatuate nu puteau fi decât trace. Menționatul monument epigrafic este deci, după Perdrizet, un document care atestă, la începutul erei noastre, existența tatuajului la tracii din regiunea cea mai sud-vestică, în imediata vecinătate a grecilor. Dat fiind că cele ce purtau semnul de tatuaj erau preotese ale lui Bachus, Perdrizet vede în el un „semn mistic” consacrat cultului acestui zeu și conchide că „tatuajul era pentru traci nu numai un ornament, ci un rit religios”^{1(*)}.

Apoi, punând în legătură pe aceste dionisiaste „tatuate” cu femeii trace de pe anumite vase atice pictate, din secolul al V-lea î.e.n. – femeii care aveau reprezentat pe corp motivul corbului – Perdrizet e de părere că semnul mistic al preoteselor din epitaf era de asemenea un cerb» ele putând fi deci designate ca și acelea prin epitetul vgr. ἐκαφθονκροί. După părerea sa motivul cerbului era specific cultului dionisiac și aparținea exclusiv femeilor trace¹⁵. Dacă admitem opinia lui Perdrizet despre tracismul motivului de tatuaj al cerbului, mi-l putem însă urma și în interpretările sale mitologice. Noi însă constatăm că era în uz de asemenea la bărbați, precum ne-o atestă desenul tatuat pe corpul căpeteniei scitice din curganul de la Pazyryk, unde cerbul apare de mai multe ori în diferite regiuni ale corpului.¹⁶ Evident, faptul că acest motiv exista și la sciți nu exclude nicidecum tracismul său în reprezentările plastice de pe ceramica greacă antică din secolul al V-lea î.e.n.

12 Cf. CIL, III, 686,

13 Perdrizet, *Culte et mylhes de Pangce*, p, 96.

14 Perdrizet, op. cit., p. 97.

13 Cf. Ibid., p. 97.

14 Cf. Руденко, культура населения горного Алтая в скифское время, p. 136 s<jct •

Scanned with CamScanner

182

Clearchos din Soloi, pe care-l citează sofistul Athenaeus, a scris în a doua jumătate a secolului al IV-lea î.e.n. următoarele despre originea tatuajului la femeile trace: „... Femeile acestora [ale sciților] au tatuat cu sulele pe femeile tracilor vecini, de la apus și de la miazănoapte, ca să li se vadă pictura. Din această cauză, mulți ani după aceea, femeile tracilor, care au suferit o astfel de injurie, dînd uitării nenorocirea, au completat într-un mod special celelalte figuri de pe piele, pentru ca semnul ofensei și al rușinei de pe dînsule să se eclipseze, fiind privit drept o varietate de culori, cu numele de podoabă⁴⁴17.

Dacă relatarea lui Clearchos – avînd întrucitva aspect de legendă – poate fi pusă în parte sub semnul controversei, faptul ca femeile trace se tatuau rămîne în afară de îndoială. Tot din pasajul citat rezultă că uzul tatuajului la traci a luat naștere sub influența sciților, ceea ce e foarte verosimil.

în piesa cu titlul 7т]X6твлюд 17 18 a mimografului Herondas, trăitor în secolul al Hl-lea î.e.n., aflăm unele replici care fac aluzie la operația tatuajului aplicată sclavilor. Bittina, aflînd că Gastron

concubinul ei –care-i este sclav – face curte altei femei, poruncește, în culmea geloziei, ca vinovatul să fie dus la închisoarea de sclavi, unde să-i tragă 1000 de bețe pe spinare și 1000 pe pîntece. Gastron imploră îndurare. Mărturisindu-și greșeala, el îi spune: „însă dacă mă mai prinzi vreodată făcînd lucruri care nu-ți sînt pe plac, tatuează-mă! ”19. Tatuarea apare aici drept cea mai grea și mai insuportabilă pedeapsă. Și totuși, în citatul pasaj nu e vorba de simpla stigmatizare cu fierul înroșit în foc, obișnuită pentru marcarea sclavilor. Căci iată cum sună o replică succedentă, în care implacabila Bittina poruncește unui sclav să-l aducă pe tatuorul de profesie al sclavilor: – . . . Trimite-mi-l pe Kosis tatuorul să vie la mine cu acele sale și cu negreală! Trebuie ca într-un singur drum sa mi le colorezi l... ”

Prin urmare, aici este vorba de tatuajul propriu-zis, care se opera prin împunsături cu ace speciale și prin infiltrarea unui colorant sub piele. Se vede foarte clar aceasta. La marcarea sclavilor, se trecuse deja în secolul al II-lea î.e.n. de la stigmatizarea cu fierul roșu la tatuaj. Pe de altă parte, ceea ce-i cu deosebire important aici e faptul că dacă Gastron cel amenințat cu tatuarea era grec, tatuorul – precum îl arată numele Kosis – era trac 20.

17 Athenaeus, *Deipnosophistae* e recognitione Augusti Meineke, voi. I – III, lib. I –XV, *Summaria et indiccs*, Lipsiae, Teubner, 1858–1859. Citatul din lib. XII, p. 524.

’ • Geloasa.

le tkrondas, *Mimes*. Texte ätabli par J. Arbuthnot Nairn et traduitpar I-ouis Lalou, Paris, 1928 – Zîp.dwroț, v. 28.

20 Notă fără text In subsol (N. cd.)

183

în concluzie, de vreme ce grecii se serveau de tatuori traci, pentru a-și marca sclavii, înseamnă că obiceiul tatuajului era foarte cultivat la acest popor.

Trecînd acum la romani, ne vom referi mai întîi la scrierea lui Cicero *De officiis*, unde el – înfierînd cruzimea tiranilor – o ilustrează cu o serie de figuri istorice, între care și Alexandru din Pherae. Acesta, cînd se ducea în camera de culcare la soția sa, porunceă unui soldat barbar, trac de naționalitate, să meargă înainte cu sabia scoasă, pentru, a face controlul. Pe soldat, Cicero ni-l înfățișează:

„Compunctum notis thracis” adică „tatuat cu semne tracice” 21. Iar mai departe, autorul – compătîmîndu-l pe tiran – exclamă: „O miserum, qui fideliozem et barbarum et stigmaticum putaret quam conjungem l” 21b1s Remarcăm aici că Cicero, referitor la același soldat, utilizează calificativul „stig-maticus”, care-l designa de fapt pe un sclav marcat cu fierul roșu, de unde se vede ca se ajunsese și la romani, ca și la greci, la confuzia între stigmatizarea cu fierul și între tatuajul propriu-zis.

în secolul I e.n., Valerius Flaccus, în poemul său *Argonautica*, se referă de asemenea la tatuajul tracic, prezentîndu-ni-l ca pe un obicei specific femeilor trace, și ironizînd caustic frumusețea pe care acestea cred că le-o conferă. Zeița „Fuma” – travestită sub chipul Neerei – merge la Eurynome, care-și așteaptă soțul, pe Codrus, să sosească din expediția războinică împotriva tracilor. Ea-i spune cu cruzime că-n zadar îl așteaptă, deoarece Codrus s-a îndrăgostit de o captivă tracă în așa măsură încît a devenit sclavul ei: „...Acuși au să sosească și de patul tău se va apropia o tracă, / Ea nu se poate compara cu tine nici prin frumusețe, nici prin meșteșugul torsului, nici prin faima / Inocenței sale și nici nu-i de neam strălucit ca tine, fiică a marelui Doryclus:/ Această barbară place soțului tău, fiindcă e tatuata pe mîini si are bărbia colorată.”22

Iar mai departe, aceeași zeiță – prefăcându-se că vrea s-o consoleze pe Eurynome, în realitate însă voind s-o aștîțe și mai tare – se tînguie că și pe dînsa o așteaptă aceeași vitregă soartă:

„...Cică după ce-am să fiu și eu alungată de către soț

Patul nostru îl va ocupa o femeiușcă tatuată,

Răpită din căruța de nomazi...”²³

În primul pasaj citat, poetul întrebuițează pentru noțiunea de tatuaj epitetul participial picta, adică „zugrăvită”; iar în al doilea, pe

21 Cicero, *De officiis*, lib. II, cap. 7.

21 bis. Ibidem.

22 C. Valerii Flacci, *Argonauticon*, lib, II, v. 147 – 150

22 Ibid., v. 158-160.

184

Scanned with CamScanner

virgata, ceea ce tradus ad litteram în românește, ar însemna „vărgată” adică avînd pe corp tot felul de linii colorate.

Plinius naturalistul, vorbind despre femeile barbarilor, care – din dorința de a se înfrumuseța – își sulimeneau obrajii cu suc de diferite plante, adaugă apoi: „ba și bărbații la daci și la sarmați țși tatuează corpurile”²⁴. Același autor în altă parte a operei sale – unde relatează vigurozitatea negilor și a unor cicatrice, care renasc mereu pînă la a patra generație – spune în continuare că și „semnul originii dacilor se reproduce pe”²⁵. Exprîmîndu-se astfel, Plinius scoate-n relief faima durabilității desenului de tatuaj la daci. Desigur, dacă avem în vedere motivele plastice tatuate pe piele, aceasta constituie o exagerare. Poporul însă credea într-o așa putere de rezistență a tatuajului. Pe de altă parte, de aici rezultă că operația tatuării atînsese la acest popor treapta unei tehnici înaintate și că deci era de tradiție veche. Ne întrebăm totuși – deși aceasta ni se pare puțin probabil – dacă nu cumva Plinius, în citatul pasaj, se va fi referind chiar la tatuajul prin scarifi-care, pe baza căruia se produceau cicatrice; căci astfel ce rost avea să menționeze tatuajul dacic la capitolul care tratează despre excrescențele patologice ale corpului uman? Același pasaj ne face cunoscut de asemenea că dacii obișnuiau să-și plaseze semnele tatuajului pe brațe, ceea ce concordă cu o străveche tradiție, pe care în vremea noastră o întîlnim la toate popoarele lumii, unde e atestat obiceiul tatuajului. Geograful Strabon, vorbind despre iapozi, o ramură ilirică, spune că sînt „tatuati întocmai ca și ceilalți iliri și ca și tracii”²⁶. Aflăm astfel de la acest autor că nu numai tracii, ci și ilirii, vecini lor dinspre sud-vest, se tatuau.

Dar în poezia veche grecească tatuajul tracilor n-a întîrziat de a fi asociat cu tragica moarte a lui Orfeu, legendarul cîntăreț al acestui popor. Astfel, Phanocles, poet liric din secolul al III-lea î.e.n., într-una din elegiile sale – după ce povestește cum bacantele, în fanaticul lor delir dionisiac, l-au sfîșiat pe Orfeu, ucigîndu-l – continuă îndată: „Tracii, cum au aflat nelegiuitele fapte războinice ale femeilor, / I-a cuprins pe toți o durere atît de grozavă, / Incît ei și-au tatuat soțiile, pentru ca ele, avînd aceste semne vinete pe pielea / Să nu uite de cumplitul omor! / Așadar, drept pedeapsă pentru Orfeu cel ucis, ei își tatuează femeile / Plînă-n ziua de azi, din pricina acelei rătăcirii a lor.”²⁷

M Plinius Secundus *Calus, Naturalis Historiae*, XX U, 2.

Îs Ibidem.

M Strabon, *Geografia*, VII, cap, 5 § 4.

Cf. Jounnes Stobaeus, *Loci communes sacri et profani... ex authoribus graecis*. Francofurti, MDLXXXI, p. 624, X6yoț pui, Stobaeus, compilator grec din sec. V. e.n. (cea. 450–500), reproduce în citatul X6yoț pasaje

din o întreagă serie de poeți, dramaturgi, prozatori greci, cure tratează despre aventurile amoroase ale unei tinere perechi. Printre acestea figurează și poetul elegiac Phanocles.

Scanned with CamScanner

185

Avem a face aici cu cunoscutul mit popular, foarte răspândit în antichitate, pe care s-a grefat motivul pedepsirii femeilor trace – vinovate de moartea marelui cîntăreț – prin tatuarea lor. E greu de spus dacă acest motiv este tot creația poporului adică dacă figura în vreuna din variantele mitului din care s-a inspirat Phanocles – sau dacă este chiar o plăsmuire personală a poetului, căci și una și alta sînt posibile. În orice caz, Phanocles, care era conștient de faptul că operația tatuării însemna o suferință greu de suportat și care totodată vedea în semnele permanente de tatuaj o mare umilință pentru persoanele purtătoare, a utilizat cu satisfacție motivul pedepsirii, întrucît el, prin sancțiunea crimei, venea să restabilească echilibrul etic grav afectat.

Povestirea lui Phanocles, așa cum este ea impregnată de elemente fantastice, este totuși un izvor prețios, prezentînd un deosebit interes pentru noi, deoarece ne atestă într-un mod cît se poate de categoric că obiceiul tatuajului era în floare la traci, în cursul secolului al III-lea î.e.n., fapt foarte bine cunoscut în lumea grecească. Apoi, mai aflăm aici în plus și un alt element realist: culoarea semnelor tatuate pe corpul femeilor trace era în adevăr – așa cum ne relatează poetul – vinătă sau albastră închisă, bătînd în negru. E un fapt, pe care-l putem verifica și astăzi la popoarele exotice în stare de natură, unde e în uz tatuajul. La Phanocles, această culoare îndeplinește rolul unui sumbru simbol, în perfectă concordanță cu cele povestite de el. Evident, tatuajul tracilor nu avea absolut nici-o legătură cu moartea lui Orfeu și încă și mai puțin cu o pedeapsă aplicată peste vremuri strănepoatelor bacantelor, despre care legenda povestește că l-ar fi ucis pe miraculosul cîntăreț; dar toate motivele implicate în ea erau tracice prin excelență și se îmbinau armonic între ele. Pe de altă parte, tatuajul nu pare să fi fost nicidecum o datină specifică feminină, ci – așa cum ne-o atestă clar o serie de alți scriitori antici – ea era practică în același timp și de bărbați. Totuși, ținînd seamă de faptul că printre primitivii exotici din epoca modernă și contemporană există în adevăr unele popoare la care tatuajul e practicat numai de femei – după cum ne informează diferiți etnologi și antropologi, care au făcut investigații la fața locului – s-ar putea ca și printre diversele seminții tracice, atît de numeroase, să se fi aflat, vreunele, la care numai femeile, sau mai ou seamă femeile, să se fi tatuat și tocmai despre unele ca acestea să fi fost informat Phanocles, iar nu cu privire la poporul trac în totalitatea sa. Apoi, din citata elegie reiese că bărbații – în rolul lor de pedepsitori, atribuit de poet – ar fi fost ei înșiși poezi ce le tatuau pe femeile traco, ceea ce nu este acceptabil. Căci dacă pentru bărbați vor fi fost meșteri tatuori, care săvîrșeau operația, pentru tatuarea femeilor existau desigur tatuare de profesie.

136

Scanned with CamScanner

Aceasta e cu atît mai verosimil, în cazul cînd am admite că, în anumite triburi tracice, se tatuau exclusiv femeile.

Ilustrul biograf și istoric grec, din jumătatea a doua a secolului I e.n. și din primul sfert al secolului al II-lea, Plutarh, care, întretuși scriitorii Greciei antice, arata cel mai mare interes pentru etnografie sau mai precis pentru ceea ce numim astăzi folclor, nu se putea să nu vorbească și el despre uzul tatuajului, atît de

caracteristic vecinilor nordici cei mai apropiați ai grecilor, tracii, și atât de străin și de bizar pentru greci. El însă, ca și poetul Phanocles, este tributar aceleiași legende referitoare la Orfeu. Faptul nu este deloc de mirare, căci se știe cât de mult se complăce acest autor în legende și mituri. Iată ce ne spune el: „...în adevăr, noi nu-l lăudăm nici pe Zract, care-și tatuează plină în ziua de astăzi femeile, pedepsindu-le pentru uciderea lui Orfeu...”²⁸.

Se pare că Plutarh, în năzuința care-l caracteriza de a oferi cititorilor și explicația faptelor relatate, a văzut în motivul tatuajului-pedeap-să chiar substratul causal al obiceiului. Nu putem ști dacă această idee a fost împrumutată de el din elegia lui Phanocles sau din legenda populară, care va fi circulat oral pe timpul său. Ceea ce-i caracterizează însă pe amândoi acești scriitori, este faptul că ei considerau tatuajul nu numai ca pe o datină barbară și deci dezonorantă prin ea însăși, dar mai mult decât atât: ei o priveau – poate chiar fără a fi fost conștienți de aceasta – prin prisma practicilor penale prin excelență, identificînd-o cu stigma-tizarea persoanelor cărora li se aplica și care, în mod necesar, trebuiau să fi avut vreo vină mare spre a fi tatuate. În fond avem [deja face, Ia Plutarh ca și la Phanocles, cu o eroare de concepție, datorită subiectivismului lor, rezultat al poziției false pe care se situează amândoi. În adevăr, considerînd tatuajul din punctul de vedere al popoarelor la care el este în uz ca practică autohtonă, el nu are absolut nimic comun cu penalizarea, ci este o datină din cele mai onorabile și cu o anumită finalitate consacrată de tradiție. Singură această poziție este cea riguros științifică și numai de pe ea se cuvine examinat obiceiul în chestiune. Oricare alta este lipsită de obiectivitate. Dar menționata atitudine subiectivă au mai avut-o și alți scriitori antici față de tatuaj în general și față de cel al tracilor în special.

Filosoful stoic grec, din a doua jumătate a secolului I și începutul celui de al II-lea e.n., Dion Chrysostom, în admirabila sa orățiune despre sclavaj și libertate, după ce pune într-un impresionant contrast cele două concepții despre viață – arătînd că slăt regi care pot avea psihologie de sclavi, în timp ce dimpotrivă există printre sclavi adevărate modele 9 de oameni liberi prin comportamentul lor demn – spune: „...Mie

²⁸ Plutarh, *Moralia*, I, p. 674, cap. XII.

187

Scanned with CamScanner

mi se pare cu totul absurd, dacă cineva avînd lanțuri la picioare sau fiind tatuat sau măcinînd la moara, va fi cu mult mai liber decât un mare rege.²⁹ Apoi, imaginînd un dialog cu cititorul sau, îl întreabă în continuare:

– „Dar ce? Fost-ai vreodată în Tracia?

– Da, fost.

– Atunci, ai văzut acolo femei libere pline de semne tatuate și care cu cit au mai multe asemenea semne și de culori mai variate, cu atât mai nobile par și din părinți mai nobili? Ce-nseamnă oare aceasta? Că pe o regină, după cum se vede, nimic n-o împiedică de a fi tatuată; crezi oare că pe un rege îl împiedică .. 20b”

Ceea ce ne interesează în primul rînd din citata orățiune, este faptul că pe timpul lui Dion Chrysostom – adică în primele două secole ale erei noastre – tatuajul era nu numai foarte răspîdit în Tracia, dar totodată el era și în mare cinste. Persoane din lumea cea mai aleasă – toată nobilimea pînă la capetele încoronate – se tatuau. Deci, în această privință, relatarea lui Dion concordă perfect cu cea a lui Herdot, anterioară cu o jumătate de mileniu! Din faptul că acest filosof își ilustrează teza sa cu exemple de tatuaj luate mai ales din

sfera femeilor trace, s-ar părea că și el, ca și contemporanul său Plutarh, ne vorbește despre o datină eminamente feminină. E numai o simplă aparență. Dacă el și-a ales exemple ca cele mai sus citate, este desigur din motivul că femeile trace – în zelul lor legitim de a deveni cât mai frumoase – se tatuau mai cu grijă și mai frecvent decât bărbații. Ne frapează însă în mod deosebit faptul că și Dion Chrysostom privește datina tracică de pe aceeași poziție ca și Plutarh. În adevăr, după cum se vede din pasajul pe care l-am reprodus, tatuajul – măcar că Dion personal se arată foarte tolerant față de acest uz – ne apare totuși și la dînsul ca o practică vulgară foarte umilitoare. Rezultă aceasta din faptul că el pe indivizii tatuați îi pune alături de infractori puși în lanțuri și de sclavii care lucrau la învîrtitul morii. Se știe că munca aceasta era cea mai grea și mai degradantă. Trebuie să recunoaștem însă că aici nu e nicidecum vorba de o atitudine specială a lui Phanocles sau a lui Plutarh sau a filosofului Dion; ci e în general atitudinea tuturor grecilor antici, după cum este ea de altfel și a romanilor.

Referitor la greci, ne-o spune foarte răspicat un alt filosof – trăitor în secolul al II-lea e.n. – Sextus Empiricus, pe care l-am menționat deja că a semnalat tatuajul sarmaților: „... Dar la noi [adică la greci] a fi tatuat trece drept ceva rușinos și dezonorant..30

Scanned with CamScanner

*• At&ooç Xpiktoat&aoç XJlyoi ou&ooçkovm Xdyoç .XIV. § 6.

*• bis. Ibid., XIV, §7,

30 Sextus Empiricus, Opera, lib, III, cap. 24,

188

Nu-i putem omite din lumea tracică nici pe agatârși, care încă de timpuriu ocupau – după cum ne informează însuși Herodot – regiunea transilvană a vechii Dacii. Deși prin originea lor erau o ramură sarmatică dacă nu chiar scitică, ci erau complet tracizați, sau mai precis dacizați, pe la jumătatea primului mileniu, î.e.n. Kretschmer îi socotește chiar traci autentici; după el, „Agatârșii sînt cea mai nordică dintre semințiile tracice” 31. Sînt mai mulți scriitori antici care atestă că și ei își tatuau fața și corpul. Vom cita dintre aceștia numai cîțiva mai reprezentativi. Virgil, menționînd în Eneida sa, o serie de barbari, care se agitau contra stăpînirii romane, îi numește printre ei și pe „agatârșii cei tatuați” („pictique Agathyrsi”). Epitetul „picti” utilizat de Virgil – deși, tradus literal înseamnă „zugrăviți”, „picatați” – nu indică în cazul de față o simplă vopsire superficială a corpului, precum s-ar putea crede, ci se raportează la tatuajul clasic, adică acela ale cărui imagini colorate se realizau prin injectarea subcutanată de coloranți. După cum reiese din relatările altor scriitori latini posteriori. Astfel, geograful roman Pomponius Mela, trăitor în secolul I e.n., spune că „agatârșii își tatuează fața și membrele cu atît mai mult și mai copios, după cum fiecare excelează prin strămoși. De altfel, toți sînt tatuați, cu aceleași semne și în așa chip, încît să nu se poată ștergea 32. Mela întrebuițează și el pentru operația tatuajului verbul „pin-gere”, care înseamnă „a picta”, „a vopsi”, dar că în citatul pasaj nu poate fi vorba de o simplă vopsire, ci de tatuajul indelebil, se vede foarte lămurit din cele ce urmează după verbul „pingunt”. Din relatarea lui Mela reținem că tematica tatuajului era în general comună celor ce se tatuau, toți făcînd uz de aceleași motive plastice. Pe de altă parte, aflăm – ceea ce știm și despre alte seminții tracice – că tatuajul bogat era o marcă de noblețe: treapta rangului nobiliar se putea recunoaște după abundența motivelor.

Cam același lucru ne face cunoscut, cu trei secole mai tîrziu istoricul Ammianus Marcellinus, care însă aduce în plus o prețioasă clarificare

cu privire la gradul de răspîndire a obiceiului în chestiune la agatîrși: „Zugrăoindu-și corpul cu culoare albastră, ei își vopsesc chiar și părul. Și firește, oamenii din popor se împodobesc cu figuri mărunțele și rari; pe cînd nobilii, cu figuri mari și mai dese, în culori bătătoare la ochi”³³.

Citatul pasaj ne edifică pe deplin asupra faptului că tot poporul agatîrșilor, fără excepție, se tatua. Numai că nobilii și în general cei cu dare de mină își împodobeau corpul cu desene bogate și frumos colorate, spre deosebire de cei puțin înstăriți, care erau constrînși a se limita la

% 33 Cf. Krelscher, *Die Oesschtchte iter eriechischer Sarache* I, 13

33 De silu orbie, lib. 11, cap. I. » p- - •

33 Opera, lib. XXXI, cap. 2.

Scanned with CamScanner

189

o ta luare modesta, în măsura în care le-o permiteau mijloacele lor materiale.

Nu trebuie uitat că latuorii de profesie, care erau plătiți pentru munca lor, executau tatuajul după modul cum erau recompensați, în ce privește părul capului, care era vopsit, noi vedem în acest act o reminiscență a unei vechi epoci predecesoare tatuajului propriu-zis, cînd tot corpul inclusiv capul se vopseau. Obiceiul evoluînd de la stadiul vopsirii superficiale la cel al tatuajului, a continuat a fi vopsit în virtutea tradiției numai capul.

Dar iată și un izvor antic, care se referă în special la geți, punîndu-i în contrast cu toți ceilalți traci în privința tatuajului. Este tratatul despre tălmăcirea viselor (*Oveipokpitikōv*) al lui Artemidoros din Ephes – de pe la jumătatea secolului al II-lea e.n. – în care aflăm următorul straniu pasaj: „La traci, se tatuau copiii nobili; la geți însă, sclavii”³⁴. Știrea aceasta a fost viu comentată de către diferiți specialiști din vremea noastră, între care amintim pe Tomaschek, Ilir, Per-drizet, Pârvan... Ei au căzut de acord că sclavii aceștia trebuie să fi fost prizonieri de război Juați de geți de la triburile trace, la care era în uz tatuajul și care fusese supuse în perioada marii lor expansiuni. De aici reiese că respectivii sclavi erau deja tatuați de acasă, atunci cînd au fost duși în captivitate. Nimeni n-a îndrăznit să conteste sau să se îndoiască de veracitatea informației lui Artemidoros, mai ales că ea, în parte – cînd e vorba de traci – concordă perfect cu cea a lui Herodot. Pârvan r califică drept excelent presupusul „izvor etnografic”⁴⁴ din care Artemidoros ar fi puizat această informație. Și totuși e un fapt cunoscut că nu totdeauna și nu oricare dintre scriitorii antici prezintă date care să corespundă integral adevărului. Adeseori, unele din ele s-au dovedit confuze sau anacronice, iar nu o dată chiar pur fanteziste. Noi punem pentru multe motive sub semnul îndoielii partea privitoare la geți din informația lui Artemidoros, care a fost în general acceptată tale ctiale de oameni de știință reprezentînd cele mai diverse domenii. Cu toate acestea, Artemidoros – de acolo din Asia Mică, unde trăia el – a putut să nu fie tocmai bine informat despre o realitate etnografică din nordul Peninsulei Balcanice și anume din regiunea Dunării de pe ambele ei maluri pînă spre nord de-a lungul Carpaților. El va fi reprodus știrea chiar așa eronată după vreun alt autor sau poate din auzite. Dar nu e mai puțin probabil ca el să fi citit în vreo scriere despre geți informația justă că la acest popor se aflau și sclavi tatuați. El însă va fi interpretat-o așa cum s-a exprimat în citatul paragraf, că la geți numai sclavii erau tatuați, înțelegîndu-se că goții cei liberi, spre deosebire de celelalte ramuri³¹

tracice, unde tatuajul se înfățișa ca o ornamentare a corpului, tipică nobilimii, nu practicau această datină. Era desigur aceasta pentru cititorul epocii o antiteză de efect. Ce putea fi mai senzational decât să afli că la două seminții ale aceluiași popor este tratat în moduri diferite? Dar a admite așa ceva ni se pare de-a dreptul absurd. Noi susținem ca și Tomaschek, deși pe altă cale, că geții se tatuau întocmai ca și ceilalți traci. Arheologul Pîrvan – bazindu-se pe mărturia lui Artemidoros, pe care o crede perfect adevărată – conchide la sfîrșitul comentariilor sale despre tatuajul tracic: „... sîntem înclinați a considera ca neîntemeiată povestea tatuajului la geții<35. Noi nu putem fi de părerea ilustrului nostru arheolog. Tatuajul geților nu e nicidecum o poveste de domeniul fanteziei, ci o realitate autentică. Nu avem dreptul să ignorăm sau să punem la îndoială atîtea mărturii antice, care atestă existența acestui obicei la geto-daci. În afară de aceasta însă, se pot aduce în favoarea tezei noastre și alte argumente. Din cele mai sus relatate, s-a văzut cît de răsbindit era tatuajul în tot Orientul și sud-estul Europei și mai mult ca orișunde, în toate ținuturile locuite de traci. A accepta părerea lui Pîrvan și a altor savanți, care au afirmat același lucru, ar însemna să credem că din această imensă zonă a continentului nostru, unde tatuajul era în floare, singur poporul geto-dac trebuie exceptat de la uzul datinei în chestiune. Dar este oare cu putință să ni-l imaginăm ca pe-o enclavă etnică discordantă în mijlocul atîtor popoare care se tatuau și dintre care unele erau chiar seminții tracice ? Se știe că pentru asemenea obiceiuri nu există granițe de naționalitate sau de limbă și că în virtutea spiritului de imitație influențele dintr-o parte în alta sînt inevitabile. După părerea noastră în mărturia lui Artemidoros trebuie să vedem aceeași confuzie, pe care grecii antici o făceau frecvent între tatuajul propriu-zis – acela cu care își împodobeau corpul tracii de viță nobilă, ca o marcă de distincție a rangului lor și care în același timp era și o artă de înfrumusețare – și între stigmatizarea sclavilor și a infractorilor însemnați cu fierul roș, spre a putea fi ușor identificați în cazul tentativelor de fugă de la stă-pinii lor sau, la infractori, în cazuri de recidivitate. La statornicirea unei astfel de confuzii s-a pretat însăși terminologia veche grecească, dat fiind că atît înfierarea sclavilor olt și tatuajul sînt designate prin exact aceiași termeni! În adevăr, verbul $\tau\rho\epsilon\iota\sigma\kappa\alpha\iota$ înseamnă tot așa de bine „stigmata inuro” sau „notis inustis signo” adică „stigmatizez cu fierul roș”, ca și „compungo notis”, adică „tatuez”^{3a}. Epitetul participial $\sigma\tau\iota\gamma\mu\alpha\tau\iota\sigma\tau\epsilon\iota$ (– i) (< $\sigma\tau\iota\gamma\mu\alpha$) are la fel cînd sensul de „ars cu fierul roș”,

Scanned with CamScanner

34 Vasile Pîrvan, *Getica, O protoistorie a Daciei*, București, 1926, p. 171.

34 Cf. *Ilst.*, Th. GL VII, col. 769 h.v.

cînd pe acela de „tatuat”³⁷. Apoi, s.n. $\sigma\tau\iota\gamma\mu\alpha$ este utilizat cînd cu sensul de „signum quod alicui impressum est” sau „nota quae alicui inusta est”, adică „semnul înfierării stigmatizante”, cînd cu sensul de „nota qua aliquis compunctus est” adică „semnul de tatuare”³⁸.

De asemenea verbul $\sigma\tau\iota\gamma\mu\alpha\tau\iota\sigma\kappa\alpha\iota$ (– ©), cu sensul general „stigmata fero in corpore”, poate însemna deopotrivă: „stigmata mihi sunt inusta”, adică „port semne marcate cu fierul roș”, ca și „notis compunctus sum” adică „sînt tatuat”³⁹. Pînă și apelativul $\sigma\tau\iota\gamma\mu\alpha\tau\iota\sigma\kappa\alpha\iota$, care e un termen

consacrat pentru designarea unui bărbat „stigmatizat” cu sensul peiorativ, apare nu numai în această accepțiune – „cui stigma inustum est” – ci și cu aceea de „notis compunctus” adică „tatuat”⁴⁰. Sensul primordial al acestei terminologii grecești este, firește, acela al marcării cu fierul roșu pentru legitimarea proprietății personale asupra unui individ uman sau animal. Semnificația de tatuaj a luat naștere relativ târziu, când această practică a ajuns să fie cunoscută și la greci, reușind a se substitui chiar într-o însemnată măsură – numai la oameni, evident – marcării cu fierul roșu – și decăzînd astfel de la cinstea de ornament, la oprobriul stigmatizării. E vorba deci de multe ori de simpla înlocuire a unui procedeu tehnic primitiv cu altul mai avansat și mai suportabil, însă finalitatea injurioasă rămînînd aceeași. Datorită unicității de terminologie pentru cele două acte, atît de deosebite unul de altul, semnificația peiorativă s-a extins și asupra cazurilor când aceiași termeni designau actul tatuării propriu-zise. Revenind acum la Artemidoros, noi îl credem ■ a fi fost victima relatatei confuzii, când pune la geți tatuajul exclusiv pe seama sclavilor.

Dar în legătură cu terminologia veche grecească a tatuajului nu putem să nu-l aducem în discuție și pe lexicograful Hesychios din Alexandria – trăitor în secolul al IV-lea e.n. – care ne face cunoscută utilizarea epitetului Ιατρίαν<;,-τ|,41 cu sensul de „stigmatizat, -ă”, citîndu-l într-o expresie extrasă din comedia, pierdută azi și cunoscută numai foarte fragmentar, a lui Aristofan cu titlul οἱ Βαρυχωνιοί: „Τὰ περ σοῦ αἰσχροπαιῶν”⁴² „frunțile istriene”, adică dunărene. Hesychios însoțește această expresie de explicația următoare: „Frunțile sclavilor sînt numite istriene, fiindcă sînt marcate”⁴³, Din citata relatare a lui

Scanned with CamScanner

37 Ibidem, Vil, col, 770,

38 Ibid., VII, col, 766,

88 Zăid., VII, col. 767,

40 ZWd, s.v.

41 < 'Ιτρίαν. Numolo vgr. al fluviului Dunărea.

43 Cf. Aristophan, Coin. l'ragm. 11, 973,

43 Cf. Ilesychii Lexicon, s.v. (ed. Joannes Alberti din 1766, t. II, col. 79).

192

llesychios, so înțelege clar că e vorba de stigmatizarea propriu-zisă, cea cu sens peiorativ. Dar el continuă imediat cu următoarea frază: „în adevăr, cei ce locuiesc în jurul Dunării se marchează”⁴¹. Aici, nu mai poate fi vorba de stigmatizare, ci de tatuaj în toată puterea cuvîntului, întrucît lexicograful grec se raportează la toată populația din părțile Dunării. Așadar epitetul Ιατρίαν<;? ajunsese să exprime ideea de tatuaj, designîndu-i pe cei ce aveau corpul ornat cu semnele lui. Devenise deci termen general, consacrat pentru tatuaj, și chiar popular. Nota lui llesychios este în adevăr revelatoare, căci de vreme ce grecii antici, pe oricine se tatua îl calificau prin acest termen – care la origine se referea numai la popoarele de pe malurile Istrului – înseamnă că la geto-daci, autohtonii acelor regiuni, obiceiul tatuajului era foarte răs-pîndit și anume într-o măsură cu mult mai frapantă decît aiurea, iar în același timp că le era deosebit de caracteristic. Remarcăm de asemenea că aceeași confuzie de ordin semantic, pe care am semnalat-o mai sus, s-a repercutat și asupra epitetului Ιατρίαν<; – în rolul său de termen folcloric referitor la o datină – încă din secolul al V-lea i.e.n. în fine, avîndu-i în vedere în mod special pe geți, amintim că acest popor, care-l adora pe legendarul Zamolxis aproape ca pe un zeu, și-l reprezenta mort ca fiind tatuat, după cum a relatat savantul rus Kazarov ⁴³.

Oare ar fi putut să-și facă geții o așa imagine despre această figură semidivină, dacă la ei nu ar fi existat tatuajul ? O asemenea reprezentare ne vorbește foarte elocvent în favoarea cultivării datinei tatuajului de către geți într-o măsură care iese cu totul din comun și în același timp despre faptul că această datină constituia pentru poporul getic un înalt ideal, de vreme ce el atribuia ornamentarea cu semnele tatuajului celui mai sacru personaj al religiei sale 46. Dar existența tatuajului pe teritoriul vechii Dacii nu se limitează la cadrul istoric, în care am căutat s-o ilustrăm pînă aici cu o serie de mărturii ale scriitorilor greci și romani, ci, spre a cerceta începuturile acestei datini geto-dace și în general tracice, trebuie să pătrundem adine în preistoria geto-dacilor, adică în propria noastră preistorie și anume cu cel puțin trei milenii înaintea erei noastre, deci pînă în plin neolitic. Amintim că în Moldova, la stația neolitică Cucuteni din județul Iași, cunoscută preistoricilor prin originala ei ceramică pictată, au fost găsite un mare număr de figurine reprezentînd femei nude – identificate cu idoli – ale căror corpuri sînt complet acoperite de ornamente geometrice dispuse simetric, de obicei în striuri curbe paralele

« Ibid.

** 48 Cf, l'auly-Wissown, Neai Enoiklopâdie der hlitssischen Altertmnsswischen-schap, Stultgardt, XV, 1932, col. 2402.
4e Notă fără text In subsol. (N .eil.)

193

colorate sau încrustate. Sînt documente arheologico din cele mai elocvente, care atesta că populația neolitică din această regiune se tatua.47

Tot pe pămîntul Daciei, s-au mai găsit figurine feminine goale, cu astfel de semne de tatuaj, și în alte părți: la Ilărman în Transilvania, aproape de Brașov48; la Bălăci – jud. Teleorman, în Muntenia49, la Crușova – jud. Dolj, în Oltenia r'°. Tot în regiunea Dunării, s-au găsit muluri feminine de lut ars, tatuate cu spirale și alte motive geometrice la Vidbol – jud. Vidin, în Bulgaria B1, iar Dechelette relatează că asemenea statuete feminine de argilă cu semne de tatuaj pe ele au fost descoperite și într-un tumulus din centrul vechii Tracii, în vecinătatea orașului Plovdiv din Bulgaria actuală 52. În fine din extremul nord al Tracici, pe teritoriul Poloniei de azi, în Wierzchowska Gârna de lingă orașul Krakdw, a fost descoperită într-o movilă funerară o statueta de lut ars foarte bine conservată, reprezentînd o femeie – după cit se pare, o zeiță – al cărei corp este aproape în întregime tatuat cu motive geometrice dispuse simetric: spirala semi-svastică, romburi concentrice, zigzaguri... 53 Arheologul Andrieșescu opinează că „în plastică” tatuajul este un element principal care definește „characterul tracice al culturii neolitice carpato-balcanice și în special a aceleia nord-dunărene”54. Credem că argumentele prezentate pînă acum sînt de natură a înlătura orice îndoială, nu numai în privința existenței tatuajului la geto-daci, ci și * 44

Scanned with CamScanner

47 Gr. Buțureanu, Antichitățile de la Cucuteni, p. 4; Ioan G. Andrieșescu, Contribuție la Dacia înainte de romani, Iași, 1912, p. 100; Idem, Artele în timpurile preistorice la noi. Les arts prehistoriques en Roumanie, București, 1939 (Cf. aici figurile nr. 27 – 29, 35, 39); Joseph Dâchelette, Manuel d'archeologie prehistorique, celtique et gallo-romaine, Paris, Auguste Picard, I, 1924, p. 568, fig. 218 (6 personaje feminine tatuate); Hubert Schmidt, Cucuteni in der oberen Moldau, Rumänien. Die befestigte Siedlung mit bemalter keramik

von der Steinkupferzeit bis in die vollentwickelte Bronzezeit, Berlin und Leipzig 1932, cf. pl. 31 (nr.: 1, 2, 4, 13, 14), pl. 32 (nr. 1, 3, 4 a, 4 b), p. 33 (nr. 2, 10); Moritz Hoernes, Urgeschichte der bildenden Kunst in Europa von den Anfängen bis um 500 vor Christi Drilte Auflage durchgesehen und ergänzt von Oşwald Menghin Mit 1462 Abbildungen, Wien, 1925, p. 299 (cf. aici 6 figuri de idoli feminini de la Cucuteni, reproduse după Buţureanu); Ebert Max, Reallexikon der Vorgeschichte von..., Berlin, Walter de Gruyter, XIII, p. 198 §3; Otto Schrader, Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde Grundsätze einer Kultur- und Völker-geschichte Altereuropas, von..., Strassburg, Karl J. Trubner, II, 1901, p. 512, fig. 72.

44 Andrieşescu, op. cit., u. 101.

4* Ibidem.

60 C. Mateescu, Săpăturile arheologice la Critfofa, In Mult riale fi cercetări arheologice, I, p. 110,

Moritz Hoernes, d. cit., p. 317; cf. aici 3 figuri.

42 .1. Dăcheielto, op. di., I, p. 568.

M. M. Hoernes, op. cit., p. 319, cf. fig. 1 (şi fa şi ib, reprezentind spatele şi profilul).

44 Ioan G. Andrieşescu, Contribuţie la Dacia înainte de romani, p. 122. 194

a durabilităţii riguroasei sale tradiţii, care poate fi urmărită documentar în preistorie încă din epoca neolitică, iar istoriceşte începînd de pe la jumătatea primului mileniu î.e.n. şi continuînd multe secole în primul mileniu al erei noastre. Dar argumentul decisiv, prin care sperăm să clarificăm definitiv problema tatuajului la geto-daci şi la urmaşii lor, va urma mai departe, unde-l vom expune pe larg şi-l vom ilustra cu pregnante dovezi.

Este timpul să ne întrebăm acum ce s-a întîmplat cu obiceiul ta-tuării pe pămîntul Daciei în urma acelui crucial moment istoric, cînd această ţară a fost cucerită de romani? Şi mai ales, ce s-a întîmplat cîteva secole după aceea, cînd din fuziunea daco-romană a luat naştere aici, la porţile Orientului, o nouă naţiune, cea a românilor? Ilustrul arheolog român Pârvan afirmă că în secolul al II-lea e.n., cînd trăia Artemidoros, tatuajul „era un anacronism” pentru populaţia Daciei” 55. Iar în altă parte, unde dă o formă mai precisă şi mai categorică opiniei sale, citim la el următoarele: „Sigur e că, pe vremea romană, nu se mai ştie- nimic despre acest obicei la geto-daci” 56. Aşadar, după dînsul, încă de la cucerirea Daciei, datina tatuajului dispăruse complet la locuitorii ei; i se stinsese pînă şi amintirea! Ce-l face pe Pârvan să fie atît de sigur? El precizează, în continuare, argumentele sale: „Ovidius, care a fost la faţa locului, nu-l cunoaşte; columna traiană şi monumentul de la Adamclissi nu ne dau nici cea mai slabă indicaţie 57”.

Noi credem că, („argumentum a silentio” nu poate fi nicidecum convingător. Din faptul că unul sau mai mulţi scriitori antici contemporani cu datina – din cine ştie ce cauze – nu au amintit în operele lor despre tatuajul dacilor, nu avem dreptul să conchidem inexistenţa lui. Iar dacă pe nici unul din cele două grandioase monumente, înălţate în amintirea victoriilor romane asupra daco-geţilor nu figurează personaje tatuate, aceasta se explică, după noi, prin faptul că sculptorii romani, care au colaborat la construcţia lor, vor fi avut o atitudine prea depreciativă faţă de un obicei aşa de barbar, socotindu-l cu totul insignifiant şi deci de prisos, spre a-l înregistra. Ei erau preocupaţi de alte aspecte, în special în legătură cu peripeţiile războiului, considerate de dînsii mult mai importante şi mai demne de a li se da expresia. Ceea ce pare curios e că Pârvan face abstracţie de relatările atîtor scriitori greci şi romani, care atestă

existența tatuajului la geto-daci, după cum s-a văzut-din cele expuse de noi mai sus. Dintre aceștia , el 11 aduce în discuție numai pe Plinius naturalistul reproducînd două pasaje din opera lui; dar nu ca documente în sprijinul existenței tatuajului la daci, ci pentru a pune

•• V. Pârvan, op. cit., p. 170,

" Ibidem, p. 171.

67 Ibid.

195

la îndoială mărturiile acestui autor. Cu ce drept? Pârvan spune: «Se pune întrebarea dacă nu cumva Plinius repetă știri mai vechi despre geți confundați cu tracii și le transcrie pe numele roman al geților, „daciil*”»⁵⁸. De aici se vede ca Pârvan considera justificat numai tatuajul atribuit tracilor din sudul Dunării de către o seamă de scriitori antici. Dar după toate probabilitățile obiceiul tatuajului era mai viguros încă înspre nord și nord-est, în direcția Sarmăției și a imensei Sciții, decît în Tracia balcanică. Prin contrast cu părerea lui Pârvan, noi susținem că tatuajul a continuat a exista fără întrerupere la daci și după supunerea lor de către romani. Nimic nu-i putea împiedica de la practicarea acestui vechi obicei strămoșesc. Ba mai mult: în urma romanizării lor, ei l-au lăsat moștenire noii națiuni romanice apărute pe pămîntul Daciei – românilor. La aceștia, tatuajul s-a menținut de-a lungul veacurilor cu acea uimitoare vigoare, care caracterizează uneori anumite obiceiuri populare autohtone. E desigur foarte surprinzător să constatăm că vestigii ale tatuajului, ca o continuare a unei străvechi tradiții, există la poporul român aproape pretutindeni pe unde se află el situat – pînă în vremea noastră. Spre a examina de aproape această problemă, vom poposi mai întîi la grupele dialectale românești din Peninsula Balcanică. Iată ce aflăm în privința tatuajului la aromâni, după datele ce deținem de la etnograful român N. P. Vaidomir, care i-a cunoscut la ei acasă și a adunat de la dîșii foarte bogate și interesante materiale pînă după cel de al doilea război mondial³⁹. El ne spune că a întîlnit urme ale obiceiului în chestiune la diferite ramuri aromânești, însă cel mai mult este atestat tatuajul la aromânii nomazi din regiunea munților Pindului: Românii din Pind au practicat odinioară tatuajul pe o scară întinsă; iar astăzi mai dăinuie la păstorii nomazi (firșeroșii), fără însă a fi dispărut cu totul și la românii așezați sau semiașezați” ⁶⁰. În altă parte, Vaidomir – referindu-se în special la populația ciobănească nomadă – o indică și mai precis: „Azi, tatuajul se menține la românii nomazi – atît la ramura Firșeroșilor, cît și la cea a Sărăcăcianilor – fără însă

a * **

Scanned with CamScanner

•• Ibidem, p. 171,

** Am cunoscut această prețioasă colecție mss (caro are de obiect în special cultura materială a aromânilor, ilustrată cu un număr de desene și fotografii) în anul 1946, cînd trebuia să începă tipărirea ei peste puțin timp, sub auspiciile Institutului de Studii și Cercetări Balcanice. Atunci, cu amabila permisiune a autorului, am extras din capitolul respectiv toate informațiile înregistrate de el asupra tatuajului, cu intenția de a le utiliza în studiul nostru, de redactarea cărui însă nu ne-am putut ocupa în anii acela. Nu știm co a devenit această neobișnuită dar merituoasă lucrare I Cf. Vaidomir lucrare manuscrisă de etnografie aromână (nu mai reținem exact titlul acestei lucrări. Doar asomona, nu putem indica aici pagina din care cităm, deoarece rns-ul cu capitolul despre tatuaj nu era încă definitiv paginat, cînd l-am consultat.)

196

I

mai fi respectat cu rigurozitate. La aceștia, numai bătrînii sînt tatuați; tinerii însă rar."01 Cu privire la populația aromână așezată, autorul spune: „Se constată de asemenea cazuri de tatuaj – rare, bineînțeles, dar sînt – și la bătrînii din satele: Samarina, Avdela, Perivole, Smixi, Paleoseli, Laca, Păzi, Cerneși, Băiasa, Breaza, Armata etc., deci și în regiunea munților Pind, ca și în alte regiuni, ca aceea a Veriei cu satele dimprejur"62. Vaidomir a aflat totuși și cîteva localități, unde tatuajul e mai bine conservat, fiind atestat nu numai la generația vîrstnică, ci și la tineret: „în unele sate, ca de pildă la Gramaticova, Livezi, Oșani etc., tatuajul nu numai că există la bătrîni, dar se aplică încă și la copiii de ambele sexe, pe la vîrsta de 5–6 ani"63.

În privința terminologiei, Vaidomir ne comunică următoarele: «Pentru noțiunea de tatuaj, ei nu au vreun nume special, ei zic simplu „semnu”, „adară semnu” (= „face semn”)64». Și totuși această simplă denumire este ea însăși un termen căci spre surpriza noastră ea corespunde întru totul lui „semn” de la marele grup dialectal daco-român, fiind întrebuintată – precum se va vedea – exact în aceleași împrejurări – și de românii din nordul Dunării, atunci cînd ea se raportează în special la tatuaj. Dar să vedem mai întîi care sînt părțile corpului pe care se operează tatuarea la aromâni: „Această operație se face la femei pe frunte și pe mînă” 65 iar la bărbați numai pe mînă66.

Dar ce anume senine își tatuează aromânii? „Pe frunte, imediat deasupra nasului, între sprîncene, femeile au o cruce mică. Pe mînă. se însemnează data nașterii și numele; desene, ca: o inimă, cruce, un schelet, o mandră etc., cum și diferite scene din viață. Aceste semne se pot întinde pe tot brațul” 67.

Tatuarea datei nașterii și a numelui – reflex al alfabetizării maselor populare – este, evident, o apariție tîrzie, deși are la baza ei tot o preocupare arhaică. Inima și scheletul, aceste semne simbolice contrastante, sînt fără îndoială un ecou al modei de tatuate modernă, răspîndită în Europa în cursul ultimelor două secole. Reținem însă ca semne arhaice – tradiționale – motivul crucii, al mandrei68 – care e specific ciobănesc. Și precum ni se pare foarte probabil – anumite semne din viață. E regretabil că Vaidomir nu specifică în mod concret,

Scanned with CamScanner

81 Vaidomir, ibidem.

82 Vaidomir, JTWL

•' Vaidomir, Ibid.

64 Vaidomir, Ibid.

66 Vaidomir nu precizează regiunea mîiilor, însă avem motive să credem că el înțelege întotdeauna prin „mînă” brațul întreg.

“ Vaidomir, Ibid.

*' Vaidomir, Ibid.

68 = al tîrlei.

197

măcar printr-un singur exemplu, acest gen de semne. Atît aflăm cu privire la tematica tatuajului aromănesc, deși avînd în vedere expresia etc. utilizată de autor la sfîrșitu! enumerării semnelor, e de presupus că ea va fi fiind mai bogată. Dar ceea ce prezintă un deosebit interes pentru noi, Vaidomir a avut fericita idee de a se informa despre modul cum este executată operația Latuării. Iată cum ne-o descrie el: „La mînă, de pildă, locul, unde urmează să se facă tatuajul, se leagă la ambele capete, se face desenul respectiv pe piele cu creionul, apoi se întinde pe acel loc o soluție de undolemn amestecat cu cenușă de cărbune. După aceea, cu un ac se înțeapă semnele figurilor, astfel ca să iasă șlungele peste unde- f lemnul amestecat cu cenușă. Cenușa se

infiltră prin găurelele făcute de ac și în felul acesta figurile rămân „semnate” pentru totdeauna cu o culoare albăstrui” 69. Constatăm cu surprindere că operația tatuajului aromânilor se identifică perfect cu cea a tatuajului clasic, așa cum are ea loc la primitivii exotici, unde este astăzi patria obiceiului în chestiune. Această identitate frapăază atât în ce privește tehnica – bazată pe procedeul împunsăturilor cu un vîrf ascuțit în piele provocînd țîșnirea sîngelui – cît și în ce privește materialul colorant, care e tot așa de rudimentar, în adevăr, popoarele în stare de natură întrebuințează de asemenea praful de cărbune sau funinginea dizolvată în suc de trestie de zahăr ori ulei din nucă de cocos ori chiar apă simplă. La aromâni, acestor lichide solvente le corespunde untdelemnul. Culoarea albăstrui închisă pe care o capătă, în urma operației, figurile tatuate pe piele la aromâni este și la primitivii exotici culoarea de bază a desenelor lor. Acest aspect primitiv al operației tatuajului, care tocmai se verifică prin marea lui asemănare cu operația practică de popoarele în stare de natură, constituie o dovadă elocventă, deși indirectă, despre vechimea obiceiului la aromâni. Vaidomir nu a înregistrat informații asupra persoanelor care execută operația; dar desigur că acestea sînt – după sexul celor ce se tatuează – și femei și bărbați, care au faima de meșteri buni în săvîrșirea tatuajului. În concluzie, remarcăm că tatuajul, care este astăzi, la aromâni, pe cale de stingere – după cum reiese din faptul că cel mai frecvent e atestat la generația batrînă, în timp ce la tineri apare din ce în ce mai rar – prezintă caracterul unui foarte vechi obicei, ceea ce ne îndreptățește să deducem că, la acest grup dialectal românesc, el este autohton. Dar datina tatuării este în uz pinii în perioada contemporană și la un alt grup dialectal românesc din sudul Dunării, mult mai puțin numeros decît al aromânilor și anume la megleno-români. Ea a fost

•• Vaidomir, ibid.

Scanned with CamScanner

198

; înregistrată de Pericle Papahagi, cel mai de seamă specialist al nostru în folclorul românilor din Peninsula Balcanică. El ne relatează că „ta-tuajul este obicinuit printre românii din Meglenia” 70. În privința motivelor pe care și le tatuează acești români, tot el ne spune: «Semnele obicinuite ce-și fac pe corp sînt cele următoare: „damcă” = un punct îndesat ce și-l fac pe frunte, mai ales în partea unde se îmbină sprîncenele; „cruți” = cruce, se face pe frunte, dar și pe brațe, iar tinerii fac și pe piept.

Mai obicinuiesc a-și face numele, anul nașterii, vreo floare oarecare, fie pe brațe, fie la piept» 71 *.

Remarcăm că unele semne sînt identice cu cele în uz la aromâni: crucea, numele și data nașterii. La megleniți, cînd crucea se face pe frunte, e plasată chiar în mijlocul frunții, iar nu între sprîncene ca la aromâni. Și după cît se pare, și-o tatuează în acest loc nu numai fetele, așa cum e obiceiul aromân, ci și băieții. Papahagi semnaleză și motivul florii, care nu poate avea decît sens pur ornamental. La megleno-români, spre deosebire de aromâni, i se consacră tatuajului un spațiu mai amplu pe corp, întrucît, în afară de frunte și brațe, bărbații se mai tatuează și pe piept.

Acești români, ca și aromânii, „numai cît sînt tineri se tatuează” 73, ceea ce de altfel concordă în general cu tradiția tuturor popoarelor de pe glob, care practică tatuajul. Papahagi n-a omis de a ne descrie și operația tatuării la grupul meglenoromân: „Tatuajul se face cu ajutorul unui ac, cu care se înțeapă partea corpului de tatuat și pe sînge se pune cărbune pisat și amestecat cu praf de pușcă. Se ține așa legat

cîtva timp pînă se usucă și apoi se spală cu apă curată și rămîne
semnul" 73. Această succintă descriere ne este suficientă, ca să ne
putem da seama că operația respectivă este cea a tatuajului autentic,
care e în uz la primitivii exotici din Oceania și în celelalte
continente. Deși numele motivului dintre sprîncene este „damcă” –
cuvînt turcesc, care la origine denumește semnul făcut pe frunte cu
fierul roș 74 * * –, la megleno-români nu poate fi vorba de acest gen
tipic de stigmatizare, oi numai de tatuaj. Termenul folcloric „damcă”
este un reflex al confuziei care a avut loc

Scanned with CamScanner

70 Pericle Papahagi, Meglenoromânii, studiu etnografic-filologic, I –
II, București, 1902, Aici voi. I, p. 116.

71 ibidem.

« Ibid.

n Ibid.

74 Cf. Pony, TED, p. 73 s.v. damga: „instrument (or stamping”, „siampu
„mark”, „sligma”: vb. damgalamak ~ „tu murk with a stamp”, „to
sligmatize” și damgalanrnalt ~ „Io bo Btumped**”, „to be disgraced”;
adj. damgali = „stamped”;

cf. și Youssouf, DTP, 1, p. 181 s.v. damgha și daniga) etc.

193

și la turci într-o oarecare măsură între stigmatizare și tatuaj. La
megle-niți, el reprezintă o tristă reminiscență din timpul cînd erau
efectiv stigmatizați cu fierul înroșit în foc, întocmai ca și animalele
75, în epoca dominației turcești. Ulterior însă stigmatul a fost
absorbit de tatuaj, care avea o veche tradiție și la acești români;
totuși, termenul „damcă”, prin care era designat și care se fixase la
ei după ce a trecut prin filieră bulgară 7e, Ie-a rămas. în
terminologia tatuajului meglenit, remarcăm ,și ecoul unei ușoare
influențe asiatice, de origine persană, venită prin turci, precum ne
indică apelativul nisan, cu sensul de semn tatuat⁷⁷ și epitetul
nisanliia, care-l designează pe cel ce are un asemenea semn 7b.
Desigur, crucea, care e un semn de tatuaj atît de frecvent utilizat la
meglenoromâni, va fi cunoscut la ei forme stilizate de diferite
aspecte, cu ornamente florale sau în general vegetale. E ceea ce credem
că este cazul cu același semn și la aromâni. Nu avem informații în
acest sens, dar presupunerea noastră se bazează pe analogia cu alte
națiuni balcanice care practică tatuajul. E probabil ca tematica
tatuajului la meglenoromâni, pe timpul lui Papahagi – la finele
secolului al XIX-lea, și în pragul celui de al XX-lea – să fi fost ceva
mai bogată și mai variată decît apare ea din însemnările lui Papahagi.
Deși are marele merit de a o fi înregistrat cu aceeași scrupuloasă
obiectivitate, care-i caracterizează toate culegerile sale de materiale
folclorice, totuși el nu s-a ocupat în mod special de acest obicei spre
a-l urmări de aproape în toate detaliile sale. Din cele mai sus
relatate, credem a se putea deduce că și la acest grup dialectal
românesc din Peninsula Balcanică tatuajul – prin ceea ce are el mai
esențial – prezintă trăsăturile unui incontestabil autohtonism. Trecînd
acum la nord de Dunăre, la marele grup dialectal * 78

Scanned with CamScanner

,s în adevăr, în dialectul megleno-român, apelativul „damcă” mai
denumește și „semnul ce se pune la oi (sau la orice vită) pe frunte”.
Cf. Capidan, Megleno-ro-mânii III (Dicț.), p. 103, s.v.

78 Ibidem..

11 Ibidem, III, p. 207 s.v.

78 Ibidem. Substantivul turcesc nisan cu întreaga sa familie de cuvinte
ne introduce în sfera tatuajului turco-persan. în adevăr, nisan adică
motivul tatuat reprezenta în extremul sud-vest al Asiei o marcă do

distincție, care a făcut ca, la turci, apelativul acesta să ajungă a designa și anumite înalte decorații omise de diferiți sultani. Apoi, avînd în vedere sensul do < logodnă>, pe caro de asemenea îl are nisan. în limba turcă și po acela do < logodit > al epitetului „nisanle”, precum și pe cel al verbelor miianlamak ~ < a logodi > și niianlanmak - < a se logodi, a fi logodit > (cf. Youssouf, DTE II, p. 887-888), o de presupus că odinioară va fi existat un semn distinctiv – foarte probabil tatuat – pe caro-l purtau persoanele logodite. Aceasta ar concorda cu ceea ce so-ntîmplă la unii dintre primitivi exotici, care își tatuează semne speciale pe corp, avînd rolul do a indica starea civilă a purtătorilor. Dar n/izm mal cere în turcește și sensul de < cicatrice > (cf. Hony, TED, p. 270: nişan - < scar >), ceea ce ac fi un indiciu că, în trecut, el era și un semn al tatuajului prin scarilicare.

200 I

. *

al dacoromânilor, trebuie să recunoaștem din capul locului că la ei obiceiul tatuajului nu mai există. El a dispărut ca practică autohtonă de multă vreme de pe pămîntul vechii Dacii, probabil în urmă cu trei sau patru secole. Tatuajul atestat în România în cursul secolului al XIX-lea și desigur existent încă la unii indivizi pînă azi70 – tatuaj, pe care l-a relatat medicul N. Minovici, ilustrîndu-l copios cu variate figuri – nu este autohton; ci, după cum am arătat la începutul acestei lucrări, reprezintă o modă modernă și de influență străină, deci o apariție sporadică și foarte tîrzie, neavînd nimic comun cu tradiția romanească. Totuși, însă, deși datina tatuării a încetat total de a mai exista pe cuprinsul întregii României, amintirea ei s-a păstrat încă vie în tezaurul folcloric al românilor. în adevăr, ea s-a reflectat în o serie de creații poetice ale poporului cu o fidelitate și o claritate de natură a stîrni uimirea. O aflăm în epica în proză și anume în basme; în epica în versuri, unde formează subiectul cîtorva balade; în anumite formule de vrajă și chiar în domeniul paremiologic. Vom începe prin a prezenta acele creații folclorice, din care se detașează în chipul cel mai clar imaginea tatuajului. Privilegiul acesta îl au baladele populare, care, datorită atmosferei lor mai realiste decît a celorlalte produse – dat fiind că ele au și rolul de cronică a poporului – au reușit să conserve cel mai fidel caracterele reprezentative ale obiceiului. Cunoaștem trei balade cu subiecte deosebite, în care este implicată tema tatuajului. Două din ele sînt ciobănești, iar a treia cîntă viața de intrigi meschine, cu deznodăminte tragice, de la curtea domnească. Le vom aduce în discuție mai întîi pe cele ciobănești, care fără îndoială sînt și cele mai vechi, lat-o pe cea denumită de popor „cîntecul lui Mircea Ciobănașul” sau „al lui Mircea Ciobanul”, nume care-l evocă pe unul dintre domnii Țării Românești din secolul al XVI-lea, care se chema și așa și care era cioban de origine so. Tînărul cioban Mircea se jeluiește la divanul domnesc din Cîmpuhing, lui Negru Vodă, de viața grea dusă de dînsul timp îndelungat păstorind turmele a trei stăpîni, care s-au dezinteresat total de oile lor 9 ani de-a rîndul. El îi cere dreptate. Domnul hotărăște ca Mircea să împartă turma în patru părți egale și trei părți să le dea la stăpîni, iar una să fie a lui. Mircea face întocmai, dar stăpînii lui, foarte nemulțumiți, l-au bătut crunt. El însă, scăpînd din mîinile lor, s-a răzbunat tăindu-le capetele la toți trei. Apoi, merge din nou la domn cu capetele stăpînilor în glugă,

Scanned with CamScanner

»• Noi înșine am înlllnt în 1942 un locuitor din Iași în virată de 40 de ani, care făcuse armata la marină și caro avea tatuat pe un braț un vapor, iar deasupra acestuia imaginea unei fele (numai bustul) și

dedesubt numele lui urinat de data nașterii – In plus inițialele și numărul unității militare căreia aparținea.

80 Mircea Ciobanul, caro a domnit tn două ritul uri (între anii 1546–1554 și 1558 – 1560), a devenit o figură populară nu numai fiindcă se trăgea din lumea rurală, dar și pentru că s-a arătat un dușman neîmpăcat al boierimii.

201

justificindu-se că el a împărțit oile după porunca domnească și că stăpînii și-au meritat pedeapsa primită, fiindcă nu s-au supus judecății drepte a domnului. Dar cînd el a răsturnat din glugă capetele însingerate în fața lui Vodă, acesta nu s-a mai arătat deloc înduioșat de jalba lui; ci, m'înios la culme, poruncește boierilor să-l ducă la spînzurătoare fără întîrziere. În clipa aceea, ciobanul îi dostăinuiește lui Negru Vodă că el este fratele lui! Ca să-l convingă, spune numele părinților lor și-i povestește cum de mic a fost rob de tătari, din care pricină s-a răzlețit de ai săi. Auzind acestea, domnul contramandază pe dată pedeapsa cu moartea; însă fiindcă încă nu e convins de adevărul spuselor lui Mircea Ciobănașul, vrea dovezi sigure. De aceea, el dă poruncă boierilor să-l cerceteze dacă are semne pe corp și să vadă ce fel de semne slnt în caz c-ar avea: – „Lăsați-l, nu-l spînzurați, / Luați-l și mi-l dczbrăcați⁸¹ / Și de semne mi-l cătați! / Că d-o avea vreun semnișor, / O fi vro viță de domn / Și mi-o fi d-un frățior. / Boierii mi-l dezbrăca⁸² / Și de semne mi-l căta. / Și ce semne că-mi găsia? / Găsia-n pieptu-i soarele, / Lumina cu razele; / Găsia în spate luna, / Lumina cu lumina; / în cei doi d-albi umerei, / Lucea doi luceferi; / Și-n creștetul capului, Scrisu-i spicul griului; / Și mai jos, la subțioară, / Scrisă-mi-i d-o săbioară: / Semne bune de domnie, / Soție⁸³ (sic!) de vitejie.. „⁸⁴ * ⁸⁶ Ca o confirmare a probei semnelor, Mircea Ciobănașul mai scoate apoi din gluga sa și un hrisov, din care de asemenea se vede că Negru Vodă e frate bun cu dînsul: „... Dar cel mic de ciobănaș, / Cu cămașa ca tina, / Cu piele ca zăpada, / Dacă vedea și vedea, / Mîna-n glugă că-mi băga / Și ristobul că scotea / Si pe masa-l deschidea: / Negru Vodă să uita, / Lacrimile-l podidea, / Frățiori buni să găsia!...⁸³ Acum, recunoașterea celor doi frați – regăsiți după o lungă despărțire – e desăvîrșită. Balada sfîrșește cu o mare petrecere la curtea domnească, sărbătorindu-se timp de „o lună și-o săptămîlnă” bucuria întîlnirii: „Cum e legea domnilor / Și, mări, a-mpăraților!”⁸⁰ Negru-Vodă îi propune fratelui său să-i dea tronul țării, iar el să se facă cioban în locul lui; Mircea însă refuză⁸⁷.

Scanned with CamScanner

81 în original e tipărit „îmbrăcați”, noi am corectat, înlocuind forma aceasta eronată prin „dezbrăca!i”, așa cum so află în alto varianta alo baladei.

82 Aici figurează în original aceeași oroare („îmbrăca”), pa care la fel am corectat-o,

81 Foarte probabil este o oroare I. d, sd-f (ie.

M C. N. Mateescu, llalade, Vrtionll do Munte, 1909, p. 11,

86 7H., p. 11 – 12.

88 Ibidem, p, 12.

87 Ibid.

202

Scanned with CamScanner

în versurile citate, se vede că ciobanul Mircca avea corpul tatuat cu o întreagă serie de semne. Balada ne pune-n față toată tematica tatuajului eroului, alcătuită In primul rlnd din motive care reprezentau imaginile principalelor astre cunoscute do popor: soarele

în piept, luna în spate și pe fiecare umăr cîto-un luceafăr. În afară de acestea, un alt motiv nu mai puțin interesant îl constituie spicul de grlu din creștetul capului. De asemenea, foarte semnificativ este și motivul săbiei tatuat mai jos de subsuoară. Varianta aceasta a fost culeasă de învățătorul folclorist C. N. Mateescu din jud. Argeș, fără a ne fi indicat localitatea. Probabil, ea provine din satul său natal sau din acela unde a activat în cariera sa didactică. Există mai multe variante ale acestei balade. Noi cunoaștem, în afară de cea citată, încă patru, dintre care trei sînt cule se tot din județul Argeș. Cea mai completă și mai bine conservată, din toată seria de cinci variante, este cea a lui Mateescu. Varianta din satul Oiești – comuna Ciobani (jud. Argeș), culeasă de prof. Gr. Crețu, înainte de a fi publicat Mateescu pe a sa, seamănă pînă la identitate cu a acestuia din urmă, atît în ce privește conținutul, cit și forma. Intîlnim la ea numai puține și neînsemnate deosebiri în modul de exprimare. Cit despre pasajul cu tema tatuajului, acesta corespunde de asemenea, aproape întru totul, celui din varianta Mateescu. Uneori, chiar este redat mai clar. Astfel, cînd domnul îl dă pe erou în seama boierilor, Ie spune precis să-l dezbrace complet în baie, ca să-i poată examina bine tot corpul: .....Negru -Vodă de-auzea, / La boieri că-mi porunca: / – Ia pasați / de-l îmbăiați / și de semne să-l cătați; / Că de-o avea vreun semnișor, / Mi-o fi vreo viță de domn. / și în baie-l îmbăiau / și de semne mi-l cătau, I Semne la el că-mi găseau: / Găseau, în piept, soarele cu razele; / În spate, luna cu lumina; / Iar în cei doi umeri, / Luceau doi luceferi. / Acilea, la subțioară, / Găseau scrisă-o săbioară; / Semne bune de domnie, / Semne și de vitejie.. „88

Remarcăm că în acest pasaj este omis motivul spicului de griu. Este, evident, o scăpare a rapsodului. Drept dovadă de schimbare totală a atitudinii afective a lui Negru-Vodă față de ciobanul Mircea – după proba semnelor de pe corp și după proba hrisovului – apare în final porunca pe care o dă el boierilor de a-l duce pe erou la „zaiafet44 într-un leagăn de mătăasă. Balada în chestiune so încheie cu identificarea ciobanului Mircea nu cu domnul Mircea Ciobanul – cum se int Unește do obicei – ci cu Mircea cel Maro; „...Ăsta-i Mircea, Miroiulică, / Care-a făcut Cozia, / Piatra Nămăieștilor,,. / Mlnăstirea din Brăduț, / Cum nu s-a mai pomenit44 80

L

68 Gr. Creții, Folclor din Oltenia fi Muntenia, București, 1970, n. 334-335. j

** Ibidem, p. 335. M

203

[/

Fenomenul care constă în a identifica pe un erou, în baza omonimiei, cu cea mai populară figură istorică – atribuindu-i-se acesteia din urmă faptele celei dinții – este curent în domeniul folclorului. A treia variantă argeșeană, din comuna Priboieni, diferă și ea prea puțin de varianta Mateescu și e ceva mai dezvoltată, avînd un epilog lăutăresc – prin care cîntărețul le amintește ascultătorilor de cinstirea cuvenită lor cu vin și bani – ceea ce lipsește complet la Mateescu. Totuși, în pofida extensiunii ei, varianta din Priboieni prezintă unele omisiuni. Astfel, din forma tatuajului lipsește imaginea lunii de pe spatele eroului. De asemenea, este omisă proba hrisovului. Dealtfel, după proba tatuajului, nu se mai simțea nevoia și de cea a hrisovului, așa că ușor a putut fi lăsată la o parte. A patra variantă, în care e reflectat tatuajul, provine din comuna Bragadiru, jud. Teleorman. Ea seamănă mult cu citatele variante din județul Argeș, însă în comparație cu acelea vădește semne de decadență și în același timp e și fragmentară. Ea începe deodată cu tînguirea ciobanului, fără nici-o localizare, putînd

da impresia cuiva neinițiat că eroul – spunându-și trista lui biografie – monologhează, în realitate, și aici el se află la divan înaintea domnului țării, căruia îi cere să-i facă dreptate. Când merge pentru a doua oară la judecata domnească – după ce s-a răzbunat pe foștii lui stăpîni – domnul nu se lasă deloc impresionat de jalba ciobanului, ci, gata să-l osîndească la moarte, îl întreabă răstit: – „Spune-mi mie cine ești, / Cine ești, din cin-te tragi, / Capete la stăpîni de spargi ?” 90 Când în clipa aceea, eroul pronunță numele părinților lor și-i spune că e frate cu domnul, acesta nu se încrede. Îi arată atunci hrisovul. Domnul îl citește, dar tot nu-i vine a crede. De aceea, el îl dezbracă, spre a căuta proba cea mai convingătoare pentru el, adică semnele. Și în adevăr, el află pe corpul ciobanului semne domnești: „La răstoave căuta / Și frați buni că se găsea. / Pe-asta tot nu se-ncredea, / În spate mi-l căuta, / D-un luceafăr îi găsea; 111 căta la subțiori / Și găsea doi lucefeori... 91 De data aceasta, orice îndoială a domnului s-a risipit; el s-a convins în fine că ciobanul este fratele lui. Precum vedem, în varianta din Teleorman, tatuajul se limitează numai la motivul luceafărului, care e mereu repetat, fiind plasat în trei părți ale corpului. Avem a face, evident, cu o palidă reminiscență din tematica așa de complexă, pe care am relatat-o în celelalte variante. Uitarea, dublată de neînțelegere, au făcut aici ravagii, reducînd tema la ultima ei expresie. Dar totuși, puținul cît a rămas atestă în mod incontestabil tatuajul. În alte variante însă s-a ajuns la completa sa înlăturare.

Scanned with CamScanner

90 Gr. G. Tociiescu, Materialuri folcloristice, București, 1900, I2,p. 1236> y. 94-96. (M. F.)

81 M.F., Ij, p. 1236, vv. 105-111.

204

O ilustrare a acestei faze de totală eclipsare a lui ne-o oferă a cincea variantă, culeasă din comuna Brădet, județul Argeș, de folcloristul T. Bălășel. Deși în cea mai mare parte seamănă cu celelalte trei variante argeșene, aceasta se deosebește totuși de ele prin deznodămînt. Eroul nu mai e salvat de la moarte datorită descoperirii anumitor semne tatuate pe corpul lui, ci intervenției mamei sale, care apare inopinat ca un „deus ex machina”¹ cu un firman împărătesc de la Țarigrad, dovedind prin el că domnul e frate cu ciobanul Mircea. Acest motiv final, care s-a substituit tatuajului, este străin baladei în chestiune. El a fost atras aici dintr-o altă baladă, care are unele elemente comune cu aceasta. Remarcăm totuși că în județul Argeș – în această regiune de munte – a țării, în lumea păstorilor, care e mai conservativă – balada ciobanului Mircea a păstrat cel mai bine arhaica temă a tatuajului.

Nu e locul aici să discutăm și calitățile de ordin artistic ale acestei balade, care din punct de vedere al construcției epice, al evoluției gradate a acțiunii, cît și al modului cum sînt utilizate diferitele motive ce-o alcătuiesc, este o adevărată capodoperă a genului. Între aceste motive, amintim peripețiile cu caracter profund realist ale vieții ciobanului Mircea povestite de el însuși sub forma de plîngere la divanul domnesc. Sînt trecute în revistă aspecte din cele mai tipice ale vieții ciobănești trăite – de către erou. Astfel, deosebit de evocativ este aici tabloul transumanței de la munte la baltă – adică la Dunăre – și înapoi. Dar cel mai impresionant prin originalitatea și frumusețea lui, ca și prin rolul său de surpriză cu totul neașteptată – însă tocmai de aceea nespus de eficace în pregătirea deznodămîntului baladei – este fără îndoială motivul tatuajului.

Altă baladă, tot ciobănească, unde figurează tatuajul, este cea care circula în popor sub numele de „Cîntecul lui Dobrișan”. Aceasta

cunoaște un mare număr de variante, în diferite provincii ale României, dai* foarte puține din ele au motivul pe care-l urmărim. De obicei, eroul principal al baladei se numește Dobrișan, numai rareori în partea de est a Munteniei numele lui este Oprișan. Este desigur o șansă rară că admirabila variantă a baladei lui Dobrișan, culeasă de G. Dem. Teodorescu de la lăutarul brăilean Petrea Crețul Șolcan – unul dintre cei mai vestiți rapsozi ai poporului român – ne-a conservat tema tatuajului. Datorită memoriei excepționale a acestui lăutar – caro știa pe do rost zeci de mii de versuri ale celor mai variate cîntece – menționata temă a putut ajunge nealterată, în toată strălucirea oi, pînă la noi. Iată subiectul baladei: Dobrișan, bogatul cioban din Stoienești, care avea numeroase turme de oi, este plrît do niște boieri pizmași lui Mihnea-Vodă oă-l întrece cu mult în avuții pe acosta și că ol ora do fapt un al doilea domn ț în Țara Românească; că palatul său sclipește ca soarele și că in interiorul lui sînt odoare scumpe, pe caro numai sultanul le are. Dar pîrîșii lui

Scanned with CamScanner

205

Dobrișan stăruiesc cel mai mult – cu lux de amănunte – asupra bogățiilor de aspect ciobănesc ale acestuia: „...Tot mai are Dobrișan... / Vreo cinci sute de berbeci,... / Tot berbeci de coado berci / Cu coarnele răsucite / Și la vîrfuri poleite... / Ciobanii lui Dobrișan / Slnt boieri ca de divan: / în toiege rozimnți / Și-n caftane îmbrăca ți / Bacia lui poartă cîrligc, / Tot cîrligc de argint / Cum n-am văzut pe pămînt, / Nici în lume de cînd sîntl / în capul cîrligelor, / în josul belciugelor, / Cîte-o piatră nestimată, / De plătește lumea toată/Și pietre de diamant/ Strălucește noaptea-n sat!/Tot mai are Dobrișan, / Cum ar avea un sultan.../Vro cinci sute de mioare, / Ce ies vara fătătoare; / Buți cu vin / Și stupi cu miere, / Mult bănet / Și grea avere..02

Mihnea-Vodă, auzind acestea, se mînie peste măsură și-i poruncește-armașului mare să i-l aducă îndată pe Dobrișan la București cu turme cu tot. Eroul ajunge noaptea cu oile și cu ciobanii lor la curtea domnească... Mihnea se trezește din somn de lumina pietrelor nestimate de la toiegele ciobanilor: crede c-a răsărit soarele! A doua zi, îl cheamă pe-Dobrișan la divan ca să-l judece. Domnul îl apostrofează cu ocări din cele mai injurioase și-l osîndește la moarte. Dobrișan îl roagă în zadar să-i-cruțe viața, spunîndu-i că el este fratele lui. Mihnea-Vodă nici nu vrea s-audă, ci se leapădă cu indignare de așa frate: „... De cînd maica m-a făcut, / Cioban frate n-am avut !”03 Tocmai cînd gealatul se pregătește să-i taie capul lui Dobrișan, sosește într-un rădvan aurit o călugăriță. E mama lui Mihnea-Vodă și toto-*• dată și a lui Dobrișan. Ea îl oprește pe călău de-a împlini osînda, lovindu-l cu palma peste obraji. Apoi, dă lui Mihnea un firman de la sultan prin care se adeverea că Dobrișan are dreptul la domnie. După ce citește firmanul, spune boierilor, neputîndu-și stăpîni lacrimile: – „Zău, boieri, z pe legea mea, / De cînd maica m-a făcut, / Cioban frate n-am avut, / Dar acum mi l-am găsit, / Că e lucru dovedit!.. ,”94

Cu toate acestea, uimirea lui Mihnea-Vodă este atît de mare încît el' tot nu e pe deplin convins. EI vrea o dovadă și mai palpabilă; de aceea: „...Vorba, măre, nu sfîrșea /Și el, măre, ce-mi făcea? / Pe atît nu se lăsa, / Ci de mîină-l apuca / Și la baie mi-l ducea: / De-sarică-l dezbrăca, / Fără haine mi-l lăsa. / Și pe dînsul, ce găsia ? / îi găsia, măre, la brîu, / Scris prejur un spic de grîu / Și la piept de se uita, / Scris pe dînsul ce găsia ? / îi găsia domnești odoare; / Sfinta lună, sfintul soare: / Iar în cei doi umerei, / Găsia doi lueferei” oa

*2 G, Dejn. Teodorescu, Poezii populare române, 1885, p, 474.

и Ibidem, p. 476.

M /bid,, p. 477. x

» Ibidem, p. 477, vv. 317-832.

Scanned with CamScanner

206

Acum, crudul Mihnea-Vodă nu mai are nici-o îndoială. S-a convins definitiv că Dobrișan e os de domn și că în adevăr e fratele lui, cu care se vede dator să împartă domnia: . .El de mîna că-l lua, / înăuntru că-I ducea, / Toți boierii că-și chema, / Mina maicii săruta / Și domnia-și împărția / Și din gura ce-mi zicea ? / – Iată, frate, să domnești / Slujbe mari să împărțești, / Boierii să rînduiești."se Constatăm că aici tema tatuajului apare în toată variata ei complexitate sub o formă aproape identică celei pe care am cunoscut-o la balada lui Mircea Ciobanul. Sînt în ea prezente principalele astre – luna, soarele și luceferii – precum și motivul spicului de grîu. Nu lipsește decît motivul săbiei, despre care credem c-a existat de asemenea la origine – dat fiind rolul lui simbolic important – însă de la un timp a căzut în uitare. Singura deosebire – neînsemnată de altfel – o vedem numai în modul cum sînt distribuite pe corp motivele tatuate: imaginile lunii și a soarelui sînt amîndouă plasate pe piept, iar nu una în piept și alta în spate; apoi motivul spicului nu se mai află pe creștetul capului, ci la briu, adică în jurul șalelor. Numai cei doi luceferi își păstrează neschimbate aceleași poziții. În ciuda acestor mici modificări, se poate spune că tema tatuajului este identică în ambele balade. În ultimă analiză, balada lui Dobrișan sau Oprișan e un splendid elogiu al vieții ciobănești, care este înfățișată ca fiind superioară oricărei altei ocupații, pînă și rangului domnesc, deoarece ea îl poate îmbogăți pe cioban într-o așa măsură, încît să ajungă a rivaliza sau chiar a-l depăși în tot felul de avuții pe însuși domnul țării. Pe de altă parte, ea reprezintă adevărata fericire pămîntească, întrucît, în simplitatea și cumpătarea ei, este o viață total lipsită de griji. În această privință e foarte semnificativ finalul unei variante din județul Brăila, alta decît cea a lui Șolcan. Cînd Ștefan – la ospățul care sărbătorește bucuria fraților regăsiți – îi oferă fratelui său Oprișan tronul țării, acesta refuză, preferînd să rămînă și pe mai departe cioban: – „Vai! frate, dumneata, / Rămîi cu domnia ta, / Eu cu ciobănia mea! / Eu, frate, sînt învățat, / Ciobănia nu e de lăsat: / Eu beau apă din vîgaș / Și văz bine că mă-ngrăș; / Mi-e cămașa neagră ca tina, / Pielea albă ca hîrtia".⁹⁷

O altă variantă a baladei lui Dobrișan, în care aflăm tema tatuajului, este cea culeasă de folcloristul oltean T. Bălășel chiar din satul lui Ște-fănești (jud. Vîlcea). Și eroul acestei variante ilustrează o culminație a vieții firești de cioban înstărit avînd bogății nemăsurate, ceea ce stîr-nește ura neîmpăcată a unui boier pizmaș, care-l pirăște la domn. Acesta poruncește ca ciobanul 'Dobrișan să fie adus la București, la judecată, cu turme cu tot. Mulțimea imensă a oilor lui este perfect sugerată de

»• /bid., p. 477.

••' Teodor Bălășel, Cîntece populare oltenești, tn FOM, II, 1967, p. 293.

207

versurile: „...Coadă-mi este-n Stoenesti, / Fruntea bate-n București.⁹⁷ bls

Cînd domnul îl osîndește la moarte, poruncind gealatului să-i taie capul afară în curte, eroul indignat se împotrivește. El cere domnului să nu fie decapitat pe pămîntul gol ca orice osîndit de rînd, ci în pridvorul palatului domnesc, fiindcă el este fiu de domn: – „Dalei,

doamne, Dragomire, / Nu mă tăia pe pământ, / Nu slnt fecior de mojit; /
Taie-mi capu pe pridvor, / Că sînt fecioraş de domn l" 98

La auzul acestor cuvinte, domnul, nespus de uimit: „... De haine mi-1
dezbrăca / Şi de semne mi-1 căta. / Semne mîndre de domnie / Prea multe
că mi-şi găsea / Şi din gură l-întreba: / – Ia zi, zău, pe legea ta, /
Din care viţă te tragi ?" 99

Răspunsul lui Dobrişan dezvăluie pe de o parte originea lui domnească,
iar pe de alta faptul surprinzător că el e frate cu domnul, care-l
osîndise la moarte. Urmează apoi împăcarea odată cu recunoaşterea
fraţilor. Varianta se încheie cu refuzul lui Dobrişan de a primi tronul
Ţării Româneşti, pe care i-l oferise fratele său.

În privinţa semnelor de tatuaj, varianta aceasta atît ne spune numai,
cît e cuprins în citatul pasaj. Aflăm deci că domnul, cercetînd corpul
gol al ciobanului Dobrişan, a găsit pe el „semne mîndre de domnie" şi
încă „prea multe". Totuşi, din atîtea semne, nu este specificat absolut
nici unul l Este însă de sine înţeles că într-o variantă anterioară –
poate chiar în uz la generaţia care l-a precedat pe unchiaşul Marin
Badea-Bădică, rapsodul din Ştefăneştii Vîlcii – pasajul respectiv va fi
fost mai bine conservat şi după enunţul din citatele versuri a trebuit
să urmeze în mod necesar enumerarea semnelor cu numele fiecăruia în
parte şi cu indicarea locului unde erau plasate pe corp. O elementară
logică îndreptăţeşte această supoziţie a noastră. Dacă imaginile înseşi
nu mai figurează în varianta discutată, e pentru că atunci cînd, în
circulaţia ei orală, balada s-a fixat sub forma variantei din Vilcea,
numele şi imaginile acelor semne se eclipsaseră deja în conştiinţa
poporului, care mai păstra doar amintirea vagă a existenţei lor. Şi
numai aceasta a putut căpăta expresie în cîntec. Dar nu ne îndoim că
semnele domneşti la care face aluzie varianta olteană au fost cîndva –
pe acele locuri, pe unde a circulat aceasta – aceleaşi pe care ni le
atestă atît de clar şi de precis varianta brăijeană a lăutarului
Şolcan. În primul rînd, vor fi fost desigur motivele astrale. Cît
despre eroii principali ai variantei vîlcene, ei sînt departe de a mai
evoca figuri istorice de domni ca în alte variante ale baladei, ci so
pierd în atmosfera neguroasă a legendei:

" bis. Ibidem, p. 287.

*e Ibid., p. 288,

•» Ibid,

Scanned with CamScanner

208

domnul Ţării Româneşti e numit Dragomir-Vodă, nume necunoscut în
istoria principatelor române, iar tatăl eroilor – imaginat şi el ca
domn – este însuşi Bucur, „care-a făcut Bucureştii" I
Faptul, de altfel, este în perfectă armonie cu străvechiul obicei al
tatuajului devenit şi el de mult element de legendă şi păstrat încă,
sub forma palidă mai sus relatată, de către această variantă olteană. O
altă variantă a baladei lui Dobrişan, de la românii din Serbia –
situaţi în regiunea din stînga Timocului – păstrează amintirea
tatuajului sub cea mai palidă formă. E atît de palidă, ineît nici nu am
avea dreptul s-o considerăm ca un vestigiul al acestui obicei, dacă în
cele două variante anterior discutate nu ar exista motivele tatuajului
exprimate într-un mod atît de clar şi de categoric. În varianta
timoceană e vorba de un singur semn, aflător pe capul eroului, ca în
balada lui Mircea Ciobanul sau ca într-o altă baladă timoceană, pe care
vom cunoaşte-o mai departe. Dar spre deosebire de acestea, varianta
timoceană a cîntecului lui Dobrişan ne povesteşte despre un semn banal,
care nu are nimic comun cu tatuajul. Eroul îl are pe cap din vremea
copilăriei, cînd fusese rănit cu sabia de către fratele său, pe cînd
făceau amîndoi exerciţii de luptă, în tema baladei, acea urmă a

tăieturii cu sabia divine semn de recunoaștere a fraților, dezvăluit de mama lor. Iată ce-i spune ea lui Ștefan-Vodă, în momentul când acesta dăduse poruncă să fie spânzurat Dobrișan: „...Da știi, muică, da nu știi, / Mici, voi, maică, când erați.../Și afară când ieșeați, / La săbii vă învărteți. / Nu știu, muică, cum făcuși, / Pe Dobrișan îl răniși. / Cu vârful săbiei, / în creștetul capului, / Unde-i greu sărmanului / Dacă, maică, tu nu crezi, / Ia ia-i chivără din cap, / Să-i vezi semnu săbiat. / Tumute atuncea îmi credea, / Și ei frați mi se găsea, / Iar la curte se ducea, / Trei zile se veselea..100

Noi nu ne îndoim nicidecum că, la origine – în alte variante, pe care aceasta le-a avut de model – a existat pe capul eroului un motiv de tatuaj. Transformarea lui într-un semn obișnuit, provenit din rănirea cu sabia, a avut loc într-un timp când cu amintirea tatuajului dispăruse complet din conștiința rapsodului ca și a poporului. Nu se mai știa nimic despre acel vechi obicei. De aceea, cîntărețul – ca să facă înțeles un semn, pe care în forma tradițională de tatuaj nu-l mai înțelegea nimeni – l-a preschimbât așa cum am văzut.

În afară de aceste trei variante analizate mai sus nu mai cunoaștem deocamdată altele care să conțină vreo urmă a tatuajului, deși foarte probabil vor mai fi oxietînd. Avem în față alte 9 variante ale baladei Dobrișan – Oprișan din diferite părți ale României: M. Peripețiile *00 Cristei Srnidii Tlmoc, Cttdece billrlnefti fi doine, București, 1967, p. 279-101 Din com. Serbăneștl - jud. OII (cl'. ME I., p. 102-103); corn. Băneasa - jud. Teleorman [Ibidem, p. 103-105); com. Piatra - jud. Teleorman (ibid., p. 105-106); com. Mușetoșll - jiul. Argeș (FOM V p. 325-329); com. Vădeai

Scanned with CamScanner

209

acțiunii lor sînt în linii generale aceleași; totuși, în toate aceste variante motivul semnelor de tatuaj lipsește. În aproape toate, mama eroului este cea care intervine spre a-l scăpa de la moarte, fie prin simpla ei mărturie, fie și cu atestarea unui hrisov sau firman. Într-o singură variantă – cea din Dobrogea – mama nu apare deloc, fiindcă aici lipsește motivul frăției de sînge între domn și ciobanul Dobrișan. Deci, în mod logic, în această variantă nici nu putea exista motivul tatuajului, prin ale cărui semne să se dovedească originea domnească a ciobanului și implicit frăția lui cu domnul.

În ce privește deznodămîntul baladei, care o totdeauna fericit, numai varianta moldoveana – din colecția lui Alecsandri – face excepție, avînd un final tragic: eroul, deși inocent, este decapitat. Cînd mama vine cu vestea grațierii, e prea tîrziu. Nu credem că acest deznodămînt, care e contrar concepției etice populare, poate fi atribuit poporului. Cît despre figurile voievodale cu care poporul îl identifică pe domnul din aceste 9 variante, ele variază între Mihnea-Vodă și Ștefan-Vodă. Mihai Viteazul din varianta bănățeană a lui At. M. Marienescu este desigur o rectificare a acestuia în loc de Mihnea. Ceea ce ni se pare deosebit de curios, e faptul că această baladă nu a circulat în Moldova; noi nu cunoaștem nici o variantă. Balada Oprișanul din colecția lui Alecsandri nu este o creație moldovenească, ci pur muntenească, precum rezultă din personajele ei și din locurile București și Stoenști – unde se petrece acțiunea. Dacă Alecsandri nu a primit-o de la românii din Muntenia, atunci varianta respectivă trebuie pusă pe seama sovejenilor, căci în mare parte sînt descendenți din vechii coloniști munteni din secolul al XVII-lea.

O întrebare care se pune acum – după ce am relatat motivul tatuajului în balada lui Mircea Ciobanul și în balada lui Dobrișan – este următoarea: cum se explică prezența acestui motiv – care uneori apare chiar în forme identice – în cele două balade, cînd subiectele lor

diferă așa de mult? Există totuși în ambele un foarte important punct comun, care formează o punte de legătură deosebit de strinsă între ele: este calitatea de frați a eroului principal și a domnului țării. S-ar putea spune că acesta e motivul-cheie al ambelor balade. Pentru probarea frăției de sînge între cei doi eroi era nevoie de o dovadă foarte palpabilă, și cea mai puternică, mai convingătoare pentru domn, o constituiau semnele tatuajului. Prin ele ne revelează în chip aproape miraculos că cio-

— jud. Brăila (EOM II, p. 289–203); eoni. Căința — fostul jud. Râmnicu-Sărat (Diaconii, Folclor din JllmnicuPSărtii, II, p. 20–24); cum. Ticvanu Mare — jud. Caras (At. M, Marienescu, Poezii populare din Transilvania, p. 116–120); Dobro-gea (fără indicarea sulului și județului); cf. T. T. Burada, O călătorie în Dobrogea, p. 184 — 187; Muntenii* (fără indica mu sulului și județului); cf, Alecsandri, Poezii populare (ed. Giuglea), p, 222 — 225.

Scanned with CamScanner

210

banul osîndit la moarte este frate cu domnul care-l osîndise, ceea ce face ca acțiunea să-și schimbe subit cursul, rasturnîndu-se complet situația de pînă atunci: eroul nu numai ca e salvat de la moarte, dar din osîndit cum era, ajunge acum în mare cinste la curtea domneasca, iar în unele variante devine chiar domn. Prin urmare, datorită motivului comun al frăției se explica în cele două balade prezența tatuajului, care a fost simțit de popor ca foarte necesară pentru soluționarea conflictului dramatic. Dar în balada lui Dobrișan-Oprișan apare mereu mai în toate variantele mama domnului și implicit a eroului cioban — venind uneori înarmată și cu firman — ceea ce are drept efect că nu mai era nevoie de vreun alt motiv spre a se soluționa conflictul. În asemenea cazuri, motivul tatuajului nu mai putea fi simțit ca un element absolut indispensabil. El încetează deci de a mai fi motivul hotărîtor de care să depîndă deznodămîntul baladei. Noi opinăm chiar că în balada lui Dobrișan nici nu a existat, la origine, tatuajul, ci motivul decisiv îl reprezenta aici mama celor doi antagoniști. Locul de origine al temei tatuajului este balada lui Mircea Ciobanul, unde ea avea funcția de a determina deznodămîntul acțiunii. În balada aceasta, după cît se pare nu a figurat inițial motivul mamei salvatoare, ci el a fost atras aici din balada lui Dobrișan-Oprișan, datorită comunității motivului frăției. Dar prezența motivului mamei a fost fatală pentru motivul tatuajului care alături de acela nu mai constituie nicidecum o necesitate indispensabilă în baladă. Astfel, ori de cîte ori apărea în scenă mama eroilor, aceasta însemna pentru el trecerea în umbră sau completa lui eliminare. Așa se face că într-o variantă a baladei lui Mircea Ciobanul, din județul Argeș — regiune unde tema tatuajului a fost cel mai bine conservată — a dispărut complet orice urmă de tatuaj. Și tot astfel se explică faptul că în covlărșitoarea majoritate a variantelor baladei Dobrișan-Oprișan tema tatuajului este inexistentă. O a treia baladă, unde figurează motivul tatuajului, provine de la românii din regiunea Timocului iugoslav și anume din localitatea Alexan-drovăț (jud. Kraina). Subiectul ei nu are nimic comun cu celelalte două, pe care le-am examinat anterior. Este povestea tragică a marelui vistier Dediu, ginerele lui Negru-Vodă, pe care acesta, de teamă să nu-i ia domnia îl aruncă în închisoarea cea mai grea, ca să piară acolo. După 9 ani, în urma stăruințelor fiicii sale Drag na, îl scoate din temniță, însă nu pentru a-l elibera — precum o amăgise pe fiică — ci pentru a-l ucide mișelește. Negru-Vodă l! urăște de moarte po Dediu, fiindcă toți boierii divanului îi arată o nespun de mare simpatie; în special pentru darul pe care-l avea de a vorbi frumos; Negru-Vodă ce-mi vorbea, /

m C. Sandu Tlmoc, Poezii populare de la romd/iii din Valea Tirnocului, Cra-iova, 1943, p, 267-268, vv. 23-29.

Scanned with CamScanner

211

Nima-n samă nu-l băga, / Dară, Dediu cînd vorbea, / Toți boierii-l
asculta, / Vorbă dulce îmi zicea; / Și-n părete s-o vrea, / In părete
să lipea!" 103

Dar ura lui Negru-Vodă va izbucni implacabilă, atunci cînd va afla că
vistierul purta pe corp semne care-l prevesteau să fie domnul Țării
Românești. în adevăr, Negru-Vodă – pe care această baladă ni-l
înfățișează ca pe un monstru total lipsit de scrupule – o îndemnat de
doamna lui să-l cerceteze pe Dediu, ca să vadă dacă nu cumva are pe
corp asemenea semne: – „Domnule, boierule, / Cînd o venea Dediu-
acasă, / Noi să-l luăm / Să mi-l cătăm:/L-o fi Domnu pe-el ursat, / Să
fie el împărat ?/Să-l cătăm cita pin cap, / O-avea sămnu de-mpărat !”
101 Domnul o ascultă și cum sosi Dediu acasă: „...Negru-Vodă puiu de
domn / N-avea minte de un om l / îl cătă pe Dediu-n cap! / Găsi semnu
de-mpărat. / Da mi-l cătă pe sub briu: / Găsi spiculeț de grîu. / Și
mi-l cătă printre spete, / Găsi spiculețu verde. / Și-l cătă sub
subțioară. / Găsi sămnu de săbioară. / Negru-Vodă – așa vorbea: / – Făi
cocoană, soața mea, / Bune sămne s-a arătat: / C-o să fie de-mpărat.101
Din clipa aceea, Negru-Vodă – înțelegînd că primejdia depozitării lui
de tron este iminentă – și-a revărsat fără cruțare toată urgia asupra
tînarului vistier. El nu mai ține seamă de nici unul din imperativele
moralei: nici de păcatul greu pe care-l săvîrșește prin crima lui și
nici de nenorocirea fiicei sale, care-l blestemă grozav pe tatăl
ucigaș, sinucigîn-du-se apoi lîngă corpul neînsuflețit al soțului ei.
Totuși, finalul baladei înlătură acest nemaipomenit dezechilibru etic,
prin faptul că blestemul < înfricoșat al fiicei se împlinește întocmai.
Astfel, marele vinovat își primește în cele din urmă plata faptelor
sale.

Referitor la tatuaj, se cuvine să relevăm mai întîi că, în această
baladă, semnele de pe corpul eroului nu au a proba ca în celelalte și
frăția celor doi antagoniști, ci exclusiv originea monarhică a
purtătorului. Apoi, în balada sud-dunăreană, spre deosebire de
celelalte două balade – ne gîndim la acele variante ale lor care
conservă cel mai bine tema tatuajului – semnele de pe corpul eroului se
reduc la două; spicul, care apare de două ori – sub aspecte variate, în
două părți diferite ale corpului – și sabia. Lipsesc deci aici astrele:
soare, lună, stele. Să avem a face oare cu o simplă omisiune datorită
uitării ? ori, poate, cu o selectare specială a motivelor menționate?
adică, să presupunem că astrele au fost lăsate intenționat la o parte,
ca neavînd aderențe intime cu obiectivul principal al baladei. Deși
ipoteza selecției nu pare cu totul improbabilă, noi credem mult mai
verosimilă omisiunea, explicabilă printr-un __ „lapsus memoriae” al
cîntărețului. în adevăr, orice semnificație am atri-

Scanned with CamScanner

103 Ibidem, p, 268 269, vv. 61- 67. ,0` Ibidem, p. 269, vv. 70 -83.

212

bui semnelor conservate de această baladă, motivele astrale nu ar fi
impietat în nici un chip asupra ei. Pe de altă parte, nu e mai puțin
adevărat că intenția selectării – aducînd cu precădere în cîmpul
conștiin- > ței cîntărețului anumite motive, asupra cărora se concentra
toată atenția lui – a putut contribui într-o însemnată măsură la
ignorarea celorlalte motive din complexul tatuajului. în privința
semnelor de pe corpul eroului, prezintă de asemenea interes să relatăm
că cercetarea lor de către Negru-Vodă începe de la cap, unde s-ar părea
că era plasat semnul cel mai important dintre toate. Soția domnului și

totodată instigatoarea lui împotriva ginerelui lor, Dediu Vistierul, numai la cap se gîndește, cînd îl îndeamnă pe Negru-Vodă să-i caute semnele: „...Să-l cătăm cita pin cap, / O-avea sămnu de-mpărat!” Iar domnul se conformează întocmai îndemnului soției, cercetînd mai întîi capul și numai după aceea celelalte părți ale corpului: „îl cătă pe Dediu-n cap;/Găsi semnu de-mpărat...”

Apoi, urmează căutatul la brîu, la spate, la subsuori. Și precum povestește balada, pe capul lui Dediu, Negru-Vodă a descoperit „sămnu de-mpărat”. Dar ce anume semn era acela – cum arăta, cum se chema – balada nu ne spune. Aceasta va rămînea, poate, pentru totdeauna o enigmă, dacă nu se va mai găsi vreo variantă – ceea ce-i foarte puțin probabil – care să mi-l dezvăluie. Am văzut că în două din variantele baladei lui Mircea Ciobanul semnul din creștetul capului este „spicul grîului”. Nu pare deloc verosimil ca acest semn să fi fost și pe capul eroului din balada timoceană; ar însemna să fie repetat pentru a treia oară! în balada lui Dobrișan – varianta brăileană cîntată de Șolcan – figurează de asemenea spicul de grîu, care e plasat tot la brîu, ca și în balada din Timocul sîrbesc. Nu mai cunoaștem decît o singură variantă a acestei balade și anume una din Muntenia (corn. Breaza – județul Prahova), circulînd în popor sub numele „Cîntecul lui Deiu Hatmanul”. Deci rangul boieresc al eroului este altul aici, dar tot dintre cele mai înalte. Soția lui și fiica domnului se numește Dragna, la fel ca la românii din Serbia. Domn nu mai e legendarul Negru-Vodă, ci Ștefan-Vodă; dar dacă numele e schimbat, caracterul personajului e același. Acțiunea și deznodămîntul variantei prahovene sînt și ele aceleași ca și la românii timoceni. Varianta în chestiune însă nu cuprinde motivul tatuajului. Desigur, vor mai fi existat și altele lipsite de respectivul motiv, dar aceasta nu ne interesează. Pentru ilustrarea lor nu limităm docidua fi menționat varianta munteană din județul Prahova.

În concluzie, constatăm că și balada mai sus discutată – prin *♦ varianta ei sud-dunăreană – reflectă tatuajul sub o formă analoagă celor întîlnite în balada lui Mircea Ciobanul și cea a lui Dobrișan, măcar că această formă s-u întîmplat să fio oliptică de unele motive, ceea ce e

Scanned with CamScanner

213

un fenomen foarte natural de altfel. Dar o de presupus că vor fi existat și variante unde tema tatuajului va fi apărut în toată complexitatea ei.

Acum, după ce am luat act de modul cum se oglindește în epica populară în versuri, la romani, tatuajul, să scrutăm îndeaproape tematica lui, așa cum apare ea în cele trei balade analizate mai sus și s-o raportăm la împrejurările speciale ilustrate de acțiunea lor. În tustrele baladele, eroul – fie ca e cioban, fie că e mare vistier – el este în același timp și prinț, adică fecior de domn, ceea ce constituie o taină neștiută de nimeni afară de dînsul. E taina care, în clipa dezvăluirii ei, va constitui elementul-surpriză al fiecăreia din menționatele balade. Numai că, pe cînd în balada lui Dediu Vistiernicul descoperirea acestei taine devine sursa avalanșei de nenorociri, care se năruie din senin asupra eroului culminînd cu moartea sa de martir; în cele două balade ciobănești, dimpotrivă, aflarea tainei schimbă brusc cursul cu perspective sumbre de tragedie al acțiunii, determinînd un deznodămînt nespuse de fericit în locul unei catastrofe. Asemenea miracole se datoresc semnelor de tatuaj găsite pe corpul eroului! Cum erau figurate aceste semne, am văzut deja. Dar nu puțin interes prezintă pentru noi faptul că ele erau monarhice, adică specifice unui prinț. E ceea ce ne spun răspicat fiecare din cele trei balade, dintre care cea a lui

Mircea Ciobanul le numește „semne bune de domnie”; a lui Dobrișan le numește când cam în același chip „semne mîndre de domnie”, când „domnești odoarell; iar a lui Dediu Vistierul – prin graiul lui Negru-Vodă, uimit la culme de descoperirea făcută – le califică astfel: „Bune sârne s-a arătat: / C-o să fie de-mpăraC\ sau, referindu-se la semnul principal: „săninu de-mpărat”.

Remarcăm însă că aceste date, oferite de epica noastră populară cu privire la tatuaj, concordă cu informațiile pe care ni le dau scriitorii antici – atît greci, cît și romani – despre traci în general și chiar în special despre semințiile tracice din cuprinsul Daciei. Începînd cu He-rodot, cei mai mulți relatează că, la traci, se tatuau nobilii, iar Dion Chrysostomos, Pomponius Mela și Ammianus Marcellinus stăruiesc cu deosebire asupra faptului că cu cît desenul e mai bogat și mai frumos executat, cu atît mai nobil e neamul căruia aparține persoana purtătoare. Dion, referindu-se la femeile traco spune că un asemenea desen purta însăși regina tracă. Așadar, după mărturiile antice, la traci tatuajul reprezintă o înaltă distincție. Dar, din fericire, noi putem constata chiar astăzi, în realitatea etnografică vîo – la popoarele în stare do natură din celelalte continente – o semnificație analoagă a tatuajului. În adevăr, atestări în acest sens ale etnologilor și antropologilor abundă. Astfel, Ratzel ne informează că în Oceania – pe insulele Societății, Caroline, Marquises... – „oamenii simpli sînt tatuați numaipoșolduri,

Scanned with CamScanner

214

Î-’ pe cînd cei bogați și nobili sînt tatuați pe tot corpul1110s. Antropologii Waitz și Gerland ne spun că „un Marchizan, cu cit e mai bătrîn și mai nobil, cu atît e mai copios tatuat” 10°. Tot de la ei aflăm că, în insulele Marquises, regele și marele preot au nu numai tot corpul tatuat, și ci fața, care de obicei acolo nu se tatuează 105 * 107. Apoi, aceiași antropologi ne atesta că pe insula Samoa oamenii din popor și sclavii nu se tatuează și că tatuajul este aici un semn do noblețe 108 * * * *. Iar referitor la locuitorii insulelor Marquises, tot ei relatează că la aceștia și poporul se tatuează, însă niciodată așa de frumos și de îngrijit ca șefii de trib 10B. Etnologul I. Atoli Joyce ne comunică că, în Noua Zeelandă, tatuajule privilegiul clasei dominante no. În Borneo, la tribul Kayan, se tatuează numai căpeteniile, care poartă anumite semne ale rangului pe brațe ni. În Africa, femeile din triburile Wabari și Bateke – din regiunea Congoului mijlociu – care au tatuate desene frumoase pe spinare, sînt soții sau fiice ale căpeteniilor de trib U2. La fel și în Borneo la tribul Kayan, numai acestea au dreptul să se tatueze pe șolduril13. A. C. Iladdon ne face cunoscută că, în Noua Zeelandă, c unii louitori de rang nobil obișnuiesc să-și tatueze pe corp blazonul strămoșilor iluștril14. În ce privește tatuajul căpeteniilor de triburi, care se caracterizează prin semne cu totul speciale, se știe că el juca odinioară un rol foarte important în relațiile poporului Maori cu europenii. În adevăr, adeseori, documente de cea mai mare valoare – cum erau cele referitoare la transferul de proprietăți funerare de la băștinași la colonizatori – în loc de a fi semnate de către căpetenia tribului cu numele său, aveau reprodus parțial, de mîna acestuia, desenul tatuat ne fata lui15. Așadar, astăzi, la unii dintre primitivii exotici, tatuajul de asemenea apare ca o distincție de clasă, indicînd rangul social al persoanei tatuate. Și cum de obicei există p ierarhie a rangurilor nobiliare, aceasta se reflectă fidel în motive speciale desenate pe corpul celor îndreptățiți să le poarte. În sfera unor asemenea desene de tatuaj se circumscriu și „semnele mîndre de domnie” sau „domneștile odoarell ori

„sămnu de-mpărat” din baladele românești, care ilustrează treapta cea mai înaltă a menționatei ierarhii.

Scanned with CamScanner

105 Friedrich Ratzel, *Volkerkunde*, Leipzig, 11, p. 137.

104 Theodor Waitz, *Anthropologie der Naturvölker*, VI, Leipzig, 1877, p. 23.

107 Ibidem.

108 Ibidem, p. 30.

Ibidem.

1,0 Cf. *Нар. Мира*, cap. VIII, p. 237.

1,1 'Zeitschrift für Ethnologie, Berlin (ZfE), XXXII, p. 73.

m ZE, XIX, n. 626.

*» Cf. Ebert, RV, XIII.

114 Cf. *Нар. Мира*, p. 14.

116 Cf. *Нар. Мира*, cap. VII) (I. Atoli Joyce), p. 207.

215

Observăm însă că în trei din variantele lui Mircea Ciobanul motivele plastice de pe corpul eroului sînt calificate nu numai ca „semne bune de domnie”, ci totodată drept „semne și de vitejie” 116. Aceasta nu e o simplă expresie poetică, datorită invenției rapsozilor noștri populari, ci ea reprezintă un vestigiu din terminologia obiceiului tatuării romanilor, așa că din sfera acestuia a fost adoptată de lăutari. După noi „semnele de vitejie” sînt motive de tatuaj cu un vădit caracter arhaic; Autohtonismul lor e tot atît de indiscutabil ca și al semnelor „domnești” examinate anterior. La scriitorii antici nu aflăm mențiuni speciale despre ele cînd vorbesc despre tatuaj, fiindcă ei nu s-au arătat interesați să cerceteze în amănuntele sale acest obicei barbar. Dar nu poate fi îndoiala că motivele consacrate vitejiei bărbaților au existat la multe popoare, dacă nu chiar la toate acelea la care ei au semnalat prezența tatuajului. Poate o dovadă indirectă pentru timpurile cele mai vechi din istoria românilor să fie faptul că triumfătorii lor apăreau vopsiți cu roșu în timpul paradei, care sărbătorea victoria repurtată de ei pe cîmpul de bătăie 117. Cum pictarea corpului, din punct de vedere genetic, e strîns legată de tatuaj, care reprezenta doar o fază mai avansată a simplei pictări, s-ar putea deduce că acest mod de a distinge virtuțile războinice ale eroilor s-a comunicat apoi tatuajului, luînd noi forme 118.

Totuși, dovezi concrete despre arhaismul semnelor de tatuaj, care omagiază vitejia, ne oferă din belșug etnografia popoarelor exotice primitive de astăzi, a căror treaptă culturală e desigur comparabilă cu cea a „barbarilor” Europei antice. Pentru ilustrarea fenomenului, vom spicui cîteva exemple mai tipice de la menționații primitivi. Astfel, la tribul Osaga din America de Nord (de pe Missouri), bărbații care săvârșeau acte de eroism în război erau tatuați cu motive speciale, ceea ce constituia o mare cinste pentru ei 119 * * Tot despre indienii Americii de Nord – din regiunea meridională – Waitz relatează că, la unele triburi, tatuajul nu era permis decît vitejilor, ca o recompensă pentru faptele lor 120. La fel, tatuajul, la unele triburi din Melanezia reprezintă o rară distincție acordată bărbaților viteji, pentru diferite fapte de arme m. în Guineea nu sînt îndreptățiți a se tatua decît bărbații, care s-au remarcat în război prin isprăvi vitejești. Ei sînt tatuați cu anumite motive

Scanned with CamScanner

116 Cf. Gr. Crețu, op. cit., p. 335; C. N. Mateescu, op. cit., p. 11; Marin Buga, *Folclor de pe Argeș*, în *Folclor din Oltenia și Muntenia*, III, 1968, p. 844.

117 Plinius, op. cit., lib. XXIII, cap. 7.

118 Deși, pe de altă parte, vopsirea corpului cu roșu de miniu poate fi interpretată mai degrabă ca o măsură profilactică împotriva dooohlului la ale cărui funeste efecte se credea căl triumfătorii orau foarte expuși.

116 Cf. Ebert, HV, XIII, p, 197.

no T}L Waitz, op. cil,, III, p. 95.

l1l Dr. Georg Buschan, JJie Sil ten der Vâlker, I, p. 50,

216

foarte caracteristice. Pentru a li se recunoaște acest merit, trebuiau să fi ucis cel puțin cinci dușmani¹²². Același lucru s-a constatat și la unele triburi africane ¹²³, precum și în insula Borneo ¹²⁴. În fine, după atestarea unui istoriograf spaniol din secolul al XVII-lea, la indigenii din peninsula Yucatan, tatuajul era un „privilegiu al vitejilor” ¹²⁵ *.

Dar nu este lipsit de interes că relatam de asemenea că, la tribul american Osaga mai sus amintit, în tematica tatuajului consacrat bărbaților viteji existau diferite grade de distincție, după însemnătatea faptelor eroice săvârșite: anumitor acte le corespundeau anumite motive. Era o adevărată ierarhizare a meritelor războinice, care se reflectau în tatuaj. În concluzie, motivele plastice cu care primitivii exotici și-i tatuau pe vitejii lor sînt comparabile cu decorațiile militare ale popoarelor civilizate, la care, firește, ierarhia meritelor așa-zise vitejești e mult mai variată și mai complexă decît cea a tribului american de pe Missouri! Demn de relevat este însă faptul că, la unele din popoarele în stare de natură, onoarea de a fi tatuat cu anumite motive caracteristice pentru acte de bravură era transmisibilă de la viteazul care le-a săvârșit la membrii familiei sale, chiar și la cei de sex feminin: la fiică sau la soție, care aveau dreptul și ele să se împodobească cu glorioasele semne ¹²⁶. Foarte probabil, li se recunoștea descendenților chiar dreptul ereditar de a se tatua în acest chip.

Cunoscînd acum, în urma paralelismelor stabilite mai sus, substratul folcloric al „semnelor de vitejie”, ne explicăm ușor cum prințul din baladele românești era tatuat totodată cu ele, în baza unui drept de moștenire de la părintele său. Aceste semne îndeplineau totodată la dînsul funcția de simboluri ale celei mai înalte virtuți, care se cerea unui viitor domn: vitejia. Dar e momentul să ne întrebăm: care anume erau „semnele de domnie” și care cele „de vitejie” de pe corpul eroilor acestor balade? Imaginile motivelor de tatuaj ne sînt foarte clar relatate; totuși poetul popular nu le separă unele de altele, spre a face o distincție tranșantă între ele, ci ni le prezintă de-a valma. Unul singur apare însă în toată claritatea ca semn de vitejie, fără a fi fost nevoie să ni-l recomande în mod special ca atare. Acesta este semnul săbiei, pe care-l aflăm figurînd în balada lui Dediu Vistierul de la românii din Serbia: „... Și-l căta sub subțioară, / Găsa săinn de săbioară...” ¹²⁷ și în trei

Scanned with CamScanner

122 ZE, XIX, p. 148.

123 Edward Burnett Tylor, Primitive cultvre, p. 129; Ebert, RV, XIII, p 190 – 191.

121 Cf. Нap. Мира, p. 445 (Cit. IIoso).

Cf. Wilhelm Joest, Tätowiren, Narbenzeichen und Körperbemalen. Ein Beitrag zur Vcrgleichenden Etimologie von..., Berlin, „A, Ascher”, 1887, p. 48.

1M Cf. Ebert, RV, XIII, p. 192.

117 C. Sandu Timoc, op. cit., p. 269.

217

B!

variante ale baladei lui Mircea Ciobanul: Și mai jos, la subțioară /
Scrisă-mi-i d-o săbioară..128

A existat oare în antichitate, la popoarele care practicau tatuajul un asemenea semn de distincție, sau altele analoage, pentru viteji? N-o putem afirma pe bază de documente. Dar dacă anticii nu ne-au lăsat nici o mărturie despre el, ar fi fost de așteptat ca oamenii de știință ai epocii moderne, în special etnologii, să ni le fi distins dintre celelalte motive de tatuaj și să ni le fi reproduș sau descris sub aspectele sub care ele se prezintă la popoarele în stare de natură, unde existența lor –precum s-a văzut – este atât de frecvent semnalată. Nu cunoaștem o asemenea lucrare, deși între motivele desenelor de tatuaj ale exoticilor par a fi identificabile, ca simboluri ale vitejiei, unele semne care sugerează imagini de arme primitive: arcuri, săgeți, sulite, bumeranguri... Ne este atestată însă în modul cel mai sigur imaginea săbiei ca semn de tatuaj, la unul din popoarele Iugoslaviei și anume la bosniacii de religie catolică din timpul nostru. Meritul este al medicului austriac L. Gliick, care – în interesantul său articol despre tatuajul catolicilor din Bosnia și Herțegovina – prezintă trei fotografii cu acest semn plasat pe braț 129. Truhelka, autorul unui excelent studiu asupra tatuajului la aceeași populație iugoslavă, a remarcat și el la un bosniac – fost soldat în armata turcă, pe când Bosnia era sub ocupație otomană – semnul săbiei tatuat pe brațul drept al acestuia, mai jos de umăr. El însă a repudiat acest prețios document etnografic, pe care a avut prilejul să-l vadă și, în disprețul său, nici măcar nu l-a fotografiat spre a-l include celorlalte admi-
rabile figuri din lucrarea lui. El își justifică atitudinea spunând că acest semn face parte din categoria de motive artificiale, complet străine tradiției folclorice bosniace. Dacă pentru alte motive din menționata categorie Truhelka are dreptate, la motivul săbiei, ca și la cel al buzduganului, el se înșeală considerându-le drept imitații târzii de origine străină. După părerea noastră, ele sînt tot așa de vechi și de autentice ca și celelalte, pe care Truhelka le socotește în mod just autohtone. Motivarea acestui autor – sprijinită pe mărturia fostului soldat cu semnul săbiei tatuat pe braț – nu e deloc convingătoare. Dacă în războiul contra muntenegrenilor comandanții turci porunceau ca soldații sîrbo-croați să fie tatuați cu acel semn, ca să-i recunoască ușor în caz de dezertie, ei o făceau servindu-se – pentru scopurile lor – de un element autohton de veche tradiție. Sîrbii și croații, înrolați cu sila în oastea turcească, dezertau în masă nu din lașitate sau lipsă de curaj, ci pentru că nu voiau

Scanned with CamScanner

128 C. N. Mateescu, op. cit., p. 11; Marin Baga, op. cit., p. 844; Gr. Crețu, op. cit., p. 355.

129 L. Gliick, Die Tătoivirung der Liant bei den Katholiken Bosniens u. der Hercegovina; aici, în fig. 5 p. 5, semnul săbiei o po antebrăț, iar în fig. 6 p. 5 și fig. 7 p. 6, e pe partea superioară a brațului.
218

să lupte împotriva fraților lor din Muntenegru. Noi credem că e greu de imaginat ceva mai în concordanță cu tradiția populară decît sabia sau buzduganul, ca motive de tatuaj pe corpul unui tînăr bărbat, mai ales cînd o vorba de un popor cu recunoscute însușiri războinice ca sîrbo-croații. Pe de alta parte, dacă ne referim la sabie în special, nu trebuie uitat că ea a devenit de foarte multă vreme, la popoarele Europei – și desigur nu numai la aloe Europei – simbolul însuși al vitejiei pentru bărbați, considerați a fi legitimei îninuatori ai acestei arme, în rolul lor de apărători ai țării și ai familiei, spre deosebire de femei, cărora li se atribuie ca simbol furca de tors 13°.

Dar dovada cea mai categorică împotriva afirmației lui Truhelka o constituie însuși faptul că în epica populară în versuri a românilor – și anume în două vechi balade ale ei – sabia este atestată, precum am arătat, ca motiv de tatuaj pe corpul unui tânăr prinț. Este adevărat, dintre cele trei figuri, care – în fotografiile lui L. Gliick – reprezintă semnul în chestiune tatuat pe un braț bărbătesc, numai la cea de sub nr. 5 130 131 el se identifică cu sabia propriu-zisă, pe când la cele de sub nr. 6132 și la cea de abia schițată prin două linii încrucișate, de sub nr. 7133, avem de-a face cu iatagane turcești în toată puterea cuvîntului. Aceasta însă nu înseamnă nicidecum că motivul însuși este turcesc, adică de tîrzie influență. Iataganul, care de altfel nu e decît tot o specie de sabie de o formă mai deosebită, este o simplă adaptare foarte naturală la împrejurările istorice speciale, care caracterizau viața popoarelor din Peninsula Balcanică în timpul dominației otomane. Dar motivul de tatuaj al săbiei este, la bosniaci, cu mult anterior expansiunii turcești în ținuturile iugoslave. Noi vedem așadar în vestigiul poetico-folcloric românesc și în imaginea săbiei, ca motiv al tatuajului actual din Bosnia, două mărturii contemporane ale aceluiași vechi obicei, care – pe deasupra conceptului de popor și de țară – circula odinioară liber, fără a cunoaște granițe, pe cuprinsul zonei sud-est-europene, unde trăiau într-o parte ramura tracă a geto-dacilor, iar în altă parte ilirii. Nu știm dacă motivul săbiei e atestat azi în practica tatuajului și la albanezi. Existența lui însă, la acest popor, ni se pare foarte probabilă.

Scanned with CamScanner

130 Astfel, la poloni, chiar a hiat naștere în limba lor expresia „po mieczu”, care ad Htteram ar însemna „după sabie”, dar al cărei sens figurat, cel real, este „după tată”, ceea ce designează înrudirea pe linie bărbătească („linia męska”). Paralel cu aceasta, există expresia „po kqdziołi”, caro ud litteram înseamnă „după furca de tors”, dar al cărei sens real, duși simbolic, este „după mamă”, designînd înrudirea între două sau mai multe persoane pe linie femeiască („linia zenska”).

131 L, Gliick, op. cil., p, 5,

133 Ibidem.

133 Ibid., p. 6.

219

Un alt semn tatuat pe corpul eroului epic român este spicul griului, pe care ni-l atestă toate cele trei balade populare mai sus relatate. În varianta brăileană a baladei lui Dobrișan, culeasă de la celebrul rapsod român Șolcan, versurile care-l menționează sună: „Îi găsia mare, la brîu, / Scris prejur un spic de grîu...” 134

Apoi, în două variante argeșene ale baladei lui Mircea Ciobanul, motivul în chestiune este indicat astfel: ... „și-n creștetul capului, / Scrisu-i spicul griului.” 135

În fine, în balada lui Dediu Vistierul, de la românii din regiunea Timocului sîrbesc, motivul acesta apare consecutiv de două ori: Da mi-1 cătă pe sub brîu: / Găsi spiculeț de grîu; / Și mi-1 cătă printre spete, / Găsi spiculețu verde... ” 130

Se pare totuși că aici nu e vorba chiar de-o repetiție a motivului, ci de două motive distincte, care deși sînt asemănătoare, nu sînt identice. Credem că poetul popular se referă la două aspecte diferite ale spicului, care, în desenul tatuajului, era colorat în chip variat: cel de la brîu prezenta o culoare, iar cel din spate alta, desigur chiar verde, așa cum spune cîntecul. Reflectînd asupra acestui motiv, s-ar zice că nimic nu poate fi mai potrivit decît spicul de grîu ca semn de tatuaj pe corpul unui personaj român! În adevăr, el pare specific pentru un popor de plugari, cum au fost totdeauna, din cele mai vechi timpuri ale istoriei lor, românii, la care această profesie o

precumpănea pe cea păstorească. Totodată, motivul respectiv s-ar acorda perfect și cu rangul monarhic al eroului, care era predestinat să domnească peste români, adică într-o țară unde principala sursă de bogăție era griul. Dar, spre surpriza noastră, acest motiv, care la români numai amintește de practica tatuajului, ne este de asemenea atestat de însăși realitatea folclorică vie din Iugoslavia și tot la bosniaci. Avem a face prin urmare cu un motiv consacrat de o tradiție veche în cadrul acestei datini. Totuși, el nu a putut lua naștere și nu a putut fi practicat decât la popoare la care ocupația agrară era îndeletnicirea lor principală. Truhelka ilustrează imaginea acestui motiv – numit de popor „K.las” adică „spic” – prin desenele a 5 variante deosebit de interesante, care toate se pot defini ca o combinație estetică de linii drepte și curbe, iar uneori și de puncte. Acestea sunt grupate într-un tot unitar în așa mod, încât sugerează forma spicului de grâu. Fiecare din ele este alcătuită dintr-un lung ax vertical, în jurul căruia sunt dispuse simetric mici grupuri de orenguțe trifurcate¹³⁷, sau sunt aranjate în sorii de cruci¹³⁸; H, La baza unora din variante se află

Scanned with CamScanner

III G. Dem. Teodoreseu, op. cit., p. 477.

131 C. N. Mateescu, op. cit., p. 11; Marin Baga, op. cit., p. 844.

C. Sandu Timoc, Poezii populare de la românii din l'alea Timocului, p. 269.

137 Cf. Truhelka, fig. 49 și 51, p. 501.

138 Cf. fig. 52 și 53, p. 501.

220

un cerc sau chiar două, având în juru-i în chip de raze mici segmente de dreaptă sau crenguțe trifurcate¹³⁹. Cea mai complicată însă dintre aceste variante are forma unui lung șir de romburi, străbătute prin mijlocul de axul vertical și având la bază două cercuri 14°. Într-un cuvânt motivul de tatuaj în chestiune apare ca o stilizare geometrizantă a imaginii spicului natural, pe care tatuorul sau tatuarea bosniacă l-a avut în minte ca model. Este mai mult decât probabil că tot vreo formă de tipul variantelor din Bosnia actuală va fi avut și motivul de tatuaj al spicului de grâu atestat de baladele populare românești.

În fine, alte semne de tatuaj nu mai puțin interesante, care figurează pe corpul eroului epic român, pot fi denumite cu un singur calificativ: motivele astrale. Reamintim pasajul referitor la ele din balada lui Dobrișan, varianta Șolcan: „...îi găsea domnești odoare; / Sfînta lună, sfîntul soare; / Iar în cei doi umeri, / Găsia doi luceferei...”¹⁴¹ În balada lui Mircea Ciobanul, aceste motive apar în patru din variantele cercetate de noi, dar desigur ele sunt atestate și de multe altele. Iată-le cum ne sunt înfățișate în trei variante argeșene: „... .Și ce semne că-mi găsia ? / Găsia-n pieptu-i soarele, / Lumina cu razele; / Găsia în spate luna, / Lumina cu lumina; / În cei doi dalbi umerei, / Lucea doi luceferei.”¹⁴²

În cea de-a patra variantă, din jud. Teleorman – precum am relatat deja aiurea – nu ni s-au păstrat decât semnele a trei luceferi, cele ale lunii și soarelui fiind omise. E clar însă că și prototipul acestei variante decadente a avut ca semn de tatuaj imaginile întregului grup de astre, care figurează în variantele argeșene menționate. Firește, nu vom căuta în operele scriitorilor antici mărturii doveditoare că popoarele europene, care se tatuau acum două milenii, aveau și ele în repertoriul lor de motive plastice semne astrale ca cele din baladele românilor. Ar fi trudă zadarnică. Sîntem însă îndreptățiți să bănuim existența lor la popoarele în stare de natură, la care e atestat obiceiul tatuajului în vremea noastră. Wundt, scoțînd în relief

vechimea cultului astrelor ii află mărturii în figurile pictate pe obiecte ceramice preistorice din neolitic și din epoca bronzului. Dintre acestea, el relatează ca exemplu crucea înscrisă în cerc, în care vede o reprezentare schematică a imaginii solare. Totodată, el observă că asemenea reprezentări „apar nu rareori la actualele popoare în stare de natură – la polinezieni do exemplu – ca tatuaje, care indică fără îndoială astrele și cu deosebire soarele** ua. între desenele de tatuaj

Scanned with CamScanner

'»» Cf. fig. 50, 51, 52, p. 501.

и® Cf. fig. 50, p. 501.

141 G. Dam. Taodorescu, op, cil., p. 477, vv. 329–832.

142 C. N. Mateescu, op. cit., p. II; M. Baga, op. cit., p. Я44.

143 W. Wundt, V SUTerpsychologie, VI, p, 81.

221

în uz la popoarele acestea, filosoful german distinge un tip primitiv, care nu face decât să marcheze și un altul, cu mult mai evoluat, care este tipul simbolizant. El arată cum acest din urmă tip reflectă lumea exterioară, mai ales fauna și flora mediului înconjurător. Referindu-se în special la polinezienii din insulele Marquises, el relevă însă și desene simbolice de tatuaj, „în care se oglindește mitologia cerului acestor triburi, în imaginile soarelui și a lunii, după cum se pare”

144. Ca ilustrare a afirmațiilor sale, Wundt reproduce fotografic două figuri reprezentând desenele tatuate pe un corp omenesc: una ne înfățișează partea din față; iar cealaltă, partea dorsală. Aici, se pot vedea o serie de motive, care în adevăr sînt cunoscute simboluri ale soarelui și ale lunii¹⁴⁵,

Etnologul Ratzel ne face cunoscut că negresele africane din tribul Monbuttu, de pe Nilul superior, își pictează corpul cu tot felul de figuri, între care el remarcă imagini de stele și crucea de formă nialtează ¹⁴⁶ ¹⁴⁷, ambele tipice motive astrale. De asemenea, descriindu-i pe indigenii din regiunile septentrionale ale Americii de Sud – unde uzul pictării corpului este mai cultivat decât oriunde aiurea pe glob – el ne spune că femeile care aparțin tribului Churruie din Columbia, cînd se pictează, au o specială predilecție pentru figurile în formă de spirală ^{U7}. Amintim că motivul spiralei este și el considerat de etnologi și arheologi simbol al soarelui. Dacă avem în vedere faptul că pictura corpului reprezintă stadiul arhaic, care a precedat tatuajul, se poate deduce de aici cît este de respectabilă vechimea motivelor astrale menționate. Dar tot Ratzel ne relatează o serie de figuri din aceeași categorie, uzitate ca motive de tatuaj în diferite părți ale lumii. Astfel, el reproduce două fotografii de maori polinezieni cu fețele tatuate, avînd ca motiv principal spirala cu multiple încolăciril¹⁴⁸. Splendide planșe fotografice policrome a o serie de căpetenii maori – ilustrînd același motiv solar, tatuat pe figurile lor – ne dă Joest în clasică sa lucrare despre tatuaj ¹⁴⁹.

Scanned with CamScanner

144 Ibidem, HI, p. 185.

¹⁴⁶ Astfel, simboluri solare sînt cercurile concentrice – de obicei în număr de trei – fie în forma geometrică cea mai simplă, fie ca raze dispuse ca spițele unei roți în spațiul dintre cercurile interioare. Uneori cercul central este aspectul antropomorfic al unui cap cu ochi și gură, schițat tot geometric prin eerculețe. De asemenea, simbolul solar care apare sub aspect elipsoid, însă elipsele sînt concentrice și ele ca și cercurile. Apoi, în acest desen aflăm și simbolul complex al soarelui și al lunii reprezentați simultan de una și aceeași figură; cercurile concentrice solare au în interiorul lor luna, atît sub formă de semilună (în stîngă), cît și sub formă de crăi nou (în dreapta).

'*• Fr. Ratzel, op, cil., I, p. 640.

147 Ibidem, II, p. 568,

148 Ibidem, II, p. 130.

148 Wilhelm Joest, op. cil., pl. IV, pl. V, fig. 1 și 2; pl, VI.

222

Apoi, Ratzel – referindu-se la populația malaeză din insula Luzon – spune că „aproape fiecare igorrot poarta pe dosul mîinii o imagine a soarelui** 15°. Pe o schiță, care reprezintă corpul tatuat complet al unui igorrot filipinez, remarcăm că pe fața fiecărei coapse – începînd de deasupra genunchiului și continuînd pînă mai sus de jumătatea coapsei– figurează un șir de stele alcătuite fiecare din șase raze și dispuse ca un fel de cadru în jurul altor motive 151. în aceeași planșă, pe o altă schiță – izolată – reprezentînd brațul unei femei igorrote, se vede mai jos de încheietura mîinii un motiv complex, alcătuit din o serie de cercuri concentrice, încărcate de o parte și de alta de două cornuri152. Acestea nu pot fi decît scheme ale imaginilor soarelui și a lunii în ipostaza de crai-nou. Apoi, pe o schiță, care reprezintă corpul tatuat al unui negru din Africa Centrală, ținînd de tribul Samba, observăm pe piept și pe pîntece cerculețe duble sau grupe de cîte două sau trei de asemenea cercuri, care par a fi reprezentări de astre» Pe aceleași porțiuni ale corpului figurează în orice caz, în cîteva locuri, imaginea foarte clară a lunii sub aspect de crai-nou 153. în fine, deosebit de interesantă este informația lui Ratzel că, mai de mult indienii americani din regiunea fluviului Amazon „își pictau pe vestmintele lor imaginile soarelui, a lunii și ale stelelor**, cu suc de fruct numit „lana” (genipa caruta), cu care locuitorii din nordul Americii de Sud obișnuiesc să-și vopsească corpul1M. Este mai presus de îndoială că aici avem a face cu un fenomen de transfer al imaginilor de pe pielea corpului asupra vestimentelor, într-o epocă tîrzie, cînd acești primitivi au început să-și acopere sumar corpul. Așadar, noi le considerăm a fi fost la origine motive de tatuaj. Și trebuie să specificăm, ele au fost cu siguranță dintre cele mai preferate, de vreme ce au fost ulterior selectate spre a servi de podoabă veștmintelor.

Remarcăm că, în special la diferite triburi africane, steaua apare ca un motiv de tatuaj, din cele mai predilecte. Astfel, în partea occidentală a continentului, locuitorii din regiunea Logo își tatuează pe țața cîte o stea cu 8, 7 sau 6 raze sub fiecare ochi 1, '\ La tribul Adeli, ein uz steaua cu 5 brațe hașurate, caro o tatuată po fiecare obraz drept în mijloc, precum și pe corp Motivul stelei ia adesea proporții frapante ca la tribul Vadjadji, la caro are do obicei diametrul de 10 cm. Dai și în alte părți ale globului o utilizat acest motiv, iar adesea e privit ca un

Scanned with CamScanner

uo Pj. Huxol, o/i. cil., II, p. 393.

J41 Ibidem, p. 394, fig. o.

143 Ibid., fig. g.

143 Ibid., I, p. 550.

»»* Ibid., II, p. 568.

144 ZE, XXVIII, 1896, p. 519, fig. 2 a și b; 3 a și b.

IW ZE, XXVI, 1894, p. 184, fig. 7. și 8.

223

semn de mare cinste. Amintim că pe insula Borneo, la tribul Kayan, la care numai căpeteniile se tatuează, aceștia poartă pe braț ca indiciu al rangului lor stele sau chipurile anumitor animale157. în Melanezia, cu deosebire femeile din tribul Manus își fac – prin procedeul scarificării – cicatrice în formă de stea sau de rozetă, care de altfel slnt asemănătoare, ceea ce ar proba că ambele slnt, la origine, unul și

același motiv ls8. în ce privește plasarea motivului în chestiune pe corp, la negresele africane din Togo – în triburile Adeli și Atăkpame – trebuie să relevăm uzul lor de a-și tatua o stea mare cu 8 sau 6 ramificații drept pe mijlocul pîntecelui, avîndu-și razele centrate în jurul umbricului. Radiația se prelungește însă mai departe, deoarece la capetele fiecărei raze urmează în continuare o serie de cîte 3 linii scurte paralele, dînd impresia că se întinde din centrul ombilical pe întreaga zonă a pîntecelui 159.

Dar în Africa, pentru reprezentarea soarelui în tematica tatuajului, aflăm uzul motivului cercurilor concentrice. Astfel, femeile din tribul Vadjidji își tatuează 8 cercuri concentrice în jurul ombilicului, care e centrul. Cercurile însă nu-s alcătuite din simple linii, ci sînt hașurări din scurte linii paralele, care au aparență de raze ieo. Aspectul acesta al motivului e foarte frecvent, fie că cercurile sînt centrate în jurul ombilicului, fie că se află situate pe alte porțiuni ale corpului, de exemplu pe piept sau pe spate lel. O ilustrare deosebit de reușită a acestui uz ne-o oferă fotografia unei fete nobile vest-africane, din tribul Munchi. publicată de etnologul Buschan¹⁶². Fata are desenat pe pîntece – prin scarificare – un complex motiv, admirabil executat, reprezentînd soarele. Aici, impresia de radiație o dau cercurile concentrice din jurul ombilicului luat ca centru, precum și cele două grupuri de elipse, tot concentrice, de pe ambele părți ale grupului central de cercuri, cu care sînt tangente. Fiecare grup elipsoid se prelungește înspre șolduri prin cîte un smoc de raze în forma de evantai, avînd la capete o serie de puncte dispuse în arc de cerc. Radiația e dirijată în sus spre sini și în jos spre pubis prin serii compacte de puncte simetric aranjate. Acest armonios ansamblu de curbe, de linii drepte sub formă de mănunchiuri radiante și de înșiruiți de puncte sugerează perfect imaginea soarelui, dînd iluzia razelor răsplîndite cu profunzime asupra întregii ființe a persoanei tatuate. La tribul Kakiftn din arhipelagul malaiez, e în uz tatuarea unei

ZE, XXXII, p. 73.

ZE, XXVII, 1895, p. 1,

ZE, XXVI, 1894, p. 183 185, fig. 6 il, 9 a, 10 a.

160 ZE, XXIX, 1897, p. 415, nr. 14 și 15.

iel ZE, XXIX, p. 419, nr. 16 și 19.

,M Dr. Georg Buschan. op. cit., III, p, n, fig. 14.

224

cruci, (le dimensiuni apreciabile, pe piept¹⁶³ *. O seamă de distinși specialiști sînt de acord că acest motiv – atestat prin descoperirile arheologice, cu mii de ani înainte de Hristos – este un străvechi simbol solar de cea mai simplă formă, la care radiația e redusă la ultima sa expresie. Semnificația motivului crucii ca reprezentare a soarelui transpare clar în desenul tatuat prin scarificare la o negresă din Africa occidentală: patru fascicule – alcătuite fiecare din cîte 3 linii drepte – pornesc toate de la ombilic, punctul central, realizînd astfel imaginea crucii, care-și întinde brațele ei lungi pe toată regiunea pîntecului. Liniile laterale ale fasciculelor se îndepărtează ușor spre capete, așa că brațele fig. jrii cruciforme se lătesc gradat ca la crucea malteză, ceea ce dă impresia radiației¹⁶⁴. Mai trebuie să relatăm apoi că în Africa occidentală la tribul Basundi e în uz ca motiv de tatuaj la femei svastica, alcătuită din cicatrice. Ea este plasată de obicei de la sini în jos, pe toată zona pîntecelui, unde figurează în multiplu exemplar sub forma cea mai pură, dar în cîteva locuri și sub formă de derivate ale ei. Pe partea dorsală însă, de la brîu în jos, apar numai derivate ale svastice¹⁶⁵. O serie de savanți consideră svastica drept clasic simbol al soarelui¹⁶⁶ * * *.

Interesant este faptul că Schliemann a descoperit la Troia, în cetatea arsă – al doilea oraș preistoric – un idol feminin de plumb, care are tatuată svastica chiar deasupra pubisului, în interiorul unui chenar triunghiular¹⁶⁷. Apoi, un idol feminin din lut ars, descoperit în partea cea mai nordică a Traciei antice – într-un tumulus din peștera Wierzychowska G6rna de lângă Cracovia – prezintă același motiv, în formă redusă, tatuat atât în triunghiul de deasupra pubisului, cât și pe șoldurile¹⁶⁸. Amintim că Schliemann a descoperit la Troia un mare

Scanned with CamScanner

163 ZE, XXI, p. 168.

161 Dr. Georg Buschan, op. cit., III, p. 3, fig. 3.

165 ZE, XXVIII, p. 139, fig. 2 și 3.

166 Dintre aceștia îi vom menționa numai pe doi: Schliemann și Dechelette. Schliemann discută amplu semnificația svasticii, expunând opiniile diferiților specialiști (cf. *Ilios*, pp. 517 – 529). Ed. Thomas, pe care-l citează, vede în motivul svasticii exprimată „o concepție primitivă a mișcărilor solare, ca o intuiție a rotației astrului în jurul lui însuși, asociată cu deplasarea lui în spațiu, așa cum o înțelegea astronomia rudimentară a antecivilizațiilor”. (ap. Schliemann, *Între*, p. 529). Concluzia lui Schliemann însuși este că „svastica, cu cirligole sale întoarse spre dreapta era, la origine, un simbol al soarelui,... și deci un simbol natural al luminii, al vieții, al sănătății și al bogăției” (*Ilios*, p. 520). Dăchelette spune următoarele despre svastică: „Acest semn, designat și sub numele de crucea gamată, nu e altceva decât un derivat al roții cu 4 spițe, cu adaosul unui apendice în formă de cirlig la capătul fiecărei spițe. Această adăugire a avut drept scop să indice mișcarea rotativă a roții” (cf. *Les cultes du soleil aux temps préhistoriques*, p. 12). Dăchelette se raportează aici la roata carului de foc din mitul solar,

187 Cf. *Ilios*, p. 404-405 și 406, fig. 233.

188 Moritz Hoernes, op. cit., p. 319, fig. 1 (fața statuetei); ta (dosul); tb (profilul).

225

număr de fusaiole preistorice din lut ars, care au gravată pe ele svastica sub cele mai variate forme¹⁶⁹. În fine, mai relatăm, tot ca simbol solar înrudit cu svastica, motivul cercului cu un punct în centru și cu 6 aripioare arcuite în aceeași direcție¹⁷⁰: unii dintre indigenii arhipelagului malaez obișnuiesc să și-l tatueze pe partea superioară a brațului sting¹⁷¹. În ce privește simbolizarea astrelor divinizate – ca un reflex al credințelor mitologice antice – un deosebit interes prezintă pentru noi figurinele galice de argila albă, care au fost descoperite într-un număr apreciabil în Franța. O variantă bine conservată a acestora, din Cau-de-Bordeaux-Les-Elbeuf reprezintă o zeiță, al cărei corp e supraîncărcat de ornamente, care printr-un ansamblu lor dau impresia unui desen compact de tatuaj, ceea ce însă nu e cazul, dat fiindcă ornamentația nu e gravată, ci e în relief. Dar măcar că nu poate fi vorba aici de tatuaj, ne interesează totuși foarte mult motivele prin ele înșile, deoarece remarcăm că toate, cu excepția colierului, sînt motive astrale. Începînd cu pectoralul, care e alcătuit din două grupe de cercuri concentrice centrate în jurul fiecărui sîn și continuînd în jos cu șiruri lungi de stele înscrise în cercuri simple sau duble, apoi cu cercurile concentrice avînd ca centru ombilicul, cu cele două serii care încadrează în unghi pubisul, apoi cu cele două complexe motive, alcătuite fiecare din trei cornuri de crainou încadrînd un cerc cu stea în interior și plasate câte unul pe partea superioară a fiecărei coapse, apoi cu marile cercuri concentrice avînd câte o stea în interiorul lor, care încadrează picioarele statuii

pînă jos, de-o parte și de alta a corpului ei și sfîrșind cu rețeaua formată din mai multe șiruri dese de stelute, care împodobesc capul zeiței, totul, absolut totul ne evocă un capitol din mitologia cerească celtică¹⁷². Această divinitate feminină, neidentificată încă, este evident o incar-nație a principiului fecundității, în sensul larg, cosmic, al acestui termen, în consecință, simbolurile celor două principale astre în special, al soarelui și al lunii – și probabil de asemenea al anumitor stele – care îi sînt anexate, au fost considerate drept indispensabile pentru eficacitatea acțiunii binefăcătoare atribuită zeiței în chestiune de credințele populare ale galilor. În adevăr, aceste simboluri însemnau în același timp tot atîtea surse vitale: căldura și lumina soarelui, precum și ploile regizate de fazele lunii, element fără do caro viața pe pămînt este incon-ceptibilă.

Scanned with CamScanner

we Cf. /faw, nr, 1822, 1868, 1871, 1879, 1949, 1987 etc.

,7Q Acest motiv – avînd 3, 4, 6, 6, 7 și mai multe aripioare – figurează de asemenea pe numeroase fusuiolo preistorice aflate la Troia. Cf. Schlieinann, Ilios, ΠΓ. 1822, 1862, 1875, 1878, 1946, 1951, 1979, 1987, 1991, 1993...

171 ZE, XXJ, p. 137.

172 Cf. Ant. Hero» de la Villefosse, HJL, 3-e serie, t. XI, p. 145 sqq. 226

Cum că semnele mai sus prezentate ca motive de tatuaj, la primitivii exotici, erau în adevăr motive astrale sacre, ne-o probează și alte mărturii antice tot de esență mitologică, pe care ni le oferă arheologia. Astfel, la asiro-babilonieni, motivul plastic care simboliza soarele era un cerc în care se afla înscrisă o cruce alcătuită din 4 smocuri de raze sau alteori stilizată sub forme mai complexe. El ne este atestat pe hrisoave din cursul mileniului al II-lea î.e.n. ¹⁷³. Simbolul lunii în ipostaza de crai-nou, sub forma unui corn, îl aflăm împreună cu simboluri solare pe un hrisev din timpul regelui Nabuchodonosor.¹⁷⁴ Apoi, la traci, ne este atestată imaginea soarelui personificat, reprezentînd statuar un bărbat care are în jurul capului 7 raze în formă de conuri foarte ascuțite, iar luna e figurată printr-o femeie purtînd pe creștetul capului simbolul lunar al lui crai-nou sub aspectul unui corn întors cu capetele în sus ¹⁷⁵. Razele care la statuia zeului soare sînt reprezentate prin conuri ascuțite, devin la sculptura în plan sau chiar în basorelief unghiuri. Ajunse la scheme geometrice, ca cele mai sus relatate la diferite popoare exotice, simbolurile în chestiune rămîn de obicei imutabile. În orice caz, modificările care mai apar în decursul vremii și în circulația spațială sînt minime. Cam așa vor fi avut înfățișarea și motivele astrale despre care vorbesc baladele românești. O dovadă în acest sens o constituie existența unor asemenea motive de tatuaj în Iugoslavia la bosniaci și herțegovinieni. În adevăr, în repertoriul lor de semne astrale, ne sînt atestate următoarele simboluri: al soarelui¹⁷⁶, al lunii¹⁷⁷, al luceafărului de ziuă¹⁷⁸, al stelelor ¹⁷⁹. Motivele astrale au, la români ca și la iugos-slavi, origine mitologică. E ceea ce ne-o confirmă apariția lor foarte frecventă, în tatuajul popoarelor exotice actuale, ca motive cu caracter sacral. Că în cadrul obiceiului tatuării, practicat în trecut de poporul român, motivele astrale erau tot un reflex al mitologiei cerului – chiar dacă de-a lungul vremii ele au putut căpăta și o altă semnificație – ne-o dovedește în chip neîndoios faptul că în balada lui Dobrișan, varianta Șolcanu, din județul Brăila, poetul popular chiar le și califică drept

¹⁷⁸ Cf. Wilh. Heinr. Roscher, Ahs filhrliches Lexikon der griechischen und riimischen Mylhologie..., Leipzig, IV, col. 555–556, fig. 16, 17, 18.

>»• Ibidem, p. 555, fig. 15.

178 Cf. Georges Seurc, *Archâologie thrace*, RA, 5-o, sdrie, tom. XVII, p. 26, fig. 74, 75.

171 Truhelka, *Tâlow. bei den Kath, Hosn., Mitt.*, IV p. 501; cf. fig. 54 („8unce”).

177 Ibidem, fig. 55 („miesoc”).

178 Ibid., fig. 56 („zwijnzda prohodidca”).

”» Ibid., fig. 57-58 („zviježdice”),

227

sacre, pe cele mai importante astrc tatuate pe corpul eroului: „...îi găsia domnești odoare: / Sflnta luna, sflntul soare...” 180

Locurile unde sini plasate la primitivii exotici actuali motivele astrale și alte motive do tatuaj variază de la trib la trib. Precum s-a văzut, le putem afla pe față, pe piept, pe plntece, pe spinare, pe șolduri, pe coapse, pe brațe... în ceea ce privește popoarele antice, izvoarele de care dispunem nu ne dau informații dcclt In mod cu totul excepțional referitor la localizarea desenelor tatuate, după cum nu ne dau ele nici asupra motivelor ce alcătuiau desenele respective. între aceste rarisime mărturii, îl putem cita pe Diodor Siceliotul, care spune despre Mossyni din sudul Pontului Euxin că tatuau diferite semne pe spinarea și pe pieptul copiilor lor 181. Despre același popor, ne da informații analoage Xenoplion 182. Pomponius Mela ne spune despre agatlrși ca-și tatuau fața și membrele... 183.

Revenind acum la vechii români, remarcăm că baladele analizate de noi ne dau de obicei indicații destul de precise asupra locului unde erau tatuate pe corp diferite motive. Astrele principale – soarele și luna – figurau primul pe piept, iar al doilea pe spate sau, după o altă variantă, ambele figurau pe piept, în timp ce pe fiecare umăr era situat câte un luceafăr. în fine, mai jos de subsuoară, se afla motivul săbiei; iar pe șolduri, spicul de grâu...

Dar în aceste balade, spre uimirea noastră, unul din locurile unde e plasat un anumit motiv este capul. Chiar „sămnu de-mpărat” acolo a fost găsit de Negru-Vodă la ginerele său. E un fapt care nu-l putem suspecta c-a fost spus așa la întâmplare, fără nici un temei, de cîntărețul român timoceanu Sima Prunaru, în balada lui Dediu Vistierul. Nu; fiindcă el ne este atestat și de balada lui Mircea Ciobanul din județul Argeș și anume în două din variantele ei, unde localizarea semnului de pe cap apare mai precisă încă: „...și-n creștetul capului, / Scrisu-i spicul griului...” 184

Să fi fost oare, în adevăr, tatuat eroul pe cap ? ? Dar așa ceva pare cu neputință de imaginat, întrucît capul e complet acoperit cu păr des, neoferind nici un spațiu liber pentru tatuare. Oricine e dispus a crede deci nu numai cu totul insolite citatele mărturii folclorice, ci de-a dreptul absurde. Și cu toate acestea, există o atestare antică incontestabilă a unui asemenea tatuaj. O datorăm chiar bătrînuhii Herodot ; iar știrea consemnată de el se raportează la ultimii ani ai secolului al VI-lea î.e.n. Astfel, istoricul grec povestește că Aristagoras – guvernatorul cetății

180 G. Dem. Teodorescu, op. oii,, p, 477.

181 Diodori Hicull, *Hibl. hist. quae supertnint*, lib. XIV, cap. 7.

182 Xenofon, *Anabanie*, lib, V, cap. 4.

183 Pomponius Mela, op. cit., lib. II, cap. I.

184 C. N. Mateescu, op. cit., p. l i; M. Ihign, op. cit., p. 844,

Scanned with CamScanner

228

Milet, în absența rudei sale Ilistiaeus, care era ostatec la regele Darius, în Suza – primește ordin de la Ilistiaeus ca să se revolte fără întârziere împotriva persilor 185.

Dar prin ce mijloc a fost transmis acest ordin, care trebuia ținut în cel mai mare secret, ca să poată înșela vigilența autorităților persane? Prin tatuarea lui pe capul unui sclav, care el însuși nu știa nimic despre ordinul ce ducea cu dînsul. Să-l lăsăm însă pe Herodot însuși să povestească: „...Tocmai atunci s-a întîmplat să primească de la Suza, din partea lui Histiaeus, pe un curier cu capul tatuat, dîndu-i semnal lui Aristagoras să se răscoale împotriva regelui. Căci Histiaeus, vrînd să-i poruncească lui Aristagoras să se revolte, nu putea nicidecum s-o facă altfel în chip sigur, întrucît drumurile erau așa de tare păzite. El însă, tunzîndu-l pe cel mai credincios dintre sclavii săi, i-a tatuat litere pe cap și a așteptat să-i crească părul la loc. Iar îndată ce i-a crescut, l-a și trimis la Milet și nu i-a poruncit altceva nimic decît ca – după ce va fi sosit în Milet – să-i ceară lui Aristagoras să-i tundă părul și apoi să-l cerceteze la cap. Acele semne tatuate ordonau, precum am spus și mai înainte, revolta.¹⁸⁶ Iată dar că uzul tatuării capului a existat în Persia pe timpul regelui Darius I. Evident, nu înseamnă că, în popor, acest uz avea loc în mod obișnuit chiar sub forma imprimării de litere pe pielea craniului. Nicidecum; poporul își avea semnele sale tradiționale cu sensuri mistice consacrate, urmărind diferite țeluri. Grecul Histiaeus însă s-a servit de obiceiul popular persan pentru scopurile lui politice. Totuși, din faptul ca el a comandat meșterului tatuor să tatueze litere – desigur grecești – pe capul sclavului, se poate deduce la ce grad de tehnică fină ajunsese pe timpul acela, la perși, tehnica tatuajului. Dar deosebit de interesant pentru noi este faptul că existența acestui uz de tatuate ne este atestată chiar și în vremea noastră la primitivii exotici. Astfel, pe coasta de sud a insulei Noua Guinee, tatuajul este aplicat la femei nu numai pe corp, ci și pe pielea capului, după ce părul a fost ras ¹⁸⁷.

De asemenea, în insulele Marquises, pînă nu demult „bărbații erau tatuați pe tot corpul, pînă și pe degetele de la mîini și de la picioare și pe creștetul capului”¹⁸⁸.

Revenind acum la tatuarea capului atestată de epica populară a românilor, noi opinăm că ea are o vechime tot așa de mare ca și uzul

Scanned with CamScanner

*** Histiaeus se gîndea că numai o revoltă a milo Hanilor bar fi putut scăpa de captivitatea persană, fiindcă atunci – după socotința sa – Darius l-ar fi trimis pe dînsul, ca om de credință, să i-l aducă pe infidelul Aristagoras.

Herodot, V, cap, 33.

Fr. Ratzel, op, cit., II, p. 233.

Cf. EB, XXVI, p. 452 (od. XI din 1910-1911).

229

persan de același gen relatat de Herodot. în mod logic, rezultă că în cursul primului mileniu î.e.n., obiceiul tatuajului circula aici în colțul sud-est-european al Daciei, sub aceleași aspecte sub care circula în extremul sud-vest al Asiei și în spațiul euro-asiatic al Scitiei. încă din acea epocă, uzul tatuării capului s-a perpetuat în Dacia ajungînd în cele din urmă să se grefeze pe baladele românești mai sus relevate, care ni le-au transmis pînă în momentul actual. Acest uz ne este atestat și în creația folclorică a unui alt popor și anume la sirbo-croați. Astfel, basmul intitulat Veljko i Darinka – o variantă a basmului publicat de Vuk Karadzic sub titlul Цареѣа khu и сѣмарче – povestește că prințesa Darinka, printre minunatele semne, care-i împodobeau corpul, avea și trei stele pe creștetul capului ^{18°}.

Evident, aici, ca și în baladele populare românești discutate anterior, este vorba despre motive de tatuaj. Nu poate fi îndoială că și la sirbo-croați avem a face cu vestigiul unei practici tot așa de vechi ca

și la români și care se integrează aceluiași obicei traco-iliric, reprezentând unul din aspectele tatuajului acestor popoare antice. Dar nu numai epica populară în versuri a românilor – pe care am examinat-o până acum – păstrează în baladele sale amintirea tatuajului, ci și alte produse folclorice. Între acestea, un loc de frunte ocupă basmele, care oglindesc și ele fidel acest străvechi obicei. Vom prezenta mai întâi un basm cules de Perie Papahagi de la grupul dialectal al aromânilor și anume din Avela, satul său natal, situat în Epir. Căci un flăcău sărac, pescar de meserie, prinsese un pește frumos și pe cînd se ducea cu el spre casă, îi ieși în cale fiica împăratului. Aceasta îi ceru să-i dea ei peștele. Flăcăul, văzînd-o așa de frumoasă, i l-a făgăduit, dar cu o condiție:

J

– „Tso-l dau, dzusi, ma kari s-ts-aduni ppalili pun didzinuklu, s-tso ved pulpili”.

Prințesa i-a îndeplinit pe dată dorința și-a primit peștele. În altă zi, pescarul iarăși fu întâmpinat de prințesă în timp ce se-ntorcea acasă cu un pește. Ea îi ceru și de data aceasta să i-l dea. Flăcăul i-a pretins acum să-și arate brațele goale, ceea ce ea a și făcut, căpătînd apoi peștele, în fine, altă dată tînărul pescar a prins un somn mare de tot, incît abia îl putea duce și din nou se-ntîlnește cu fiica împăratului, care, ca și în alte dăți, îl roagă să i-l dăruiască ei. Flăcăul – avînd iu vedere darul neobișnuit pe care i-l cerea – își mărește și ol pretențiile, spunîndu-i că vrea în schimb să i se arate complot goală:

– „Ts-ul dau, ma kari e-ti guleHi cum ti fentei mo-ta”. Prințesa, de dragul peștelui, n-a stat deloc la gloduri: „Fenta, ne uni» ne duuap si

Scanned with CamScanner
188 V. Jagic, Ii, Krthlor, /tas deții sildslwischen ftliirchenschats, cf. Archi? fur slavische Philologie, Wifin, V (1HH1), p. 67, nr. 54.
230

astradzi komeasa si-ă la gul'anolu”. Basmul ne povestește apoi că „fîtsorlu u mutri di la kap pyn tu unglili di tsitsoari si tros sumsoary yl vidzii un semnu kyt no pruno mari. Era np krutsi niko” 10°.

Cînd îi veni vremea de măritat, prințesa a dat sfoară în țară că-l va alege de bărbat pe cel ce va ghici „Isc semnu ari. ca pri trup-li” iar pețitorii caro nu vor ghici își vor pierde capul. Auzînd vestea aceasta, s-a dus și tînărul pescar în pețit la prințesă, măcar că părinții l-au rugat plîngînd să nu meargă de frică să nu-i taie capul. Dar iată scena hotărî-toare de la curtea imperială: – „Tse semnu am jo?” ntribp hila amiroluj.,

– Krutsi kut np pruno sum tsutsa ndreapto, sumsparo”, a răspuns tînărul pescar. Și așa, fata împăratului a devenit soția lui 191. Acest basm reflectă cu exactitate aspectul folcloric actual al practicii tatuajului la aromâni, care – precum am relatat deja la locul cuvenit – au obiceiul să-și tatueze pe corp o cruce 192. Totuși, judecînd după schema epică a basmului citat, noi credem că acesta este o variantă tîrzie, din care au dispărut alte două motive de tatuaj, ce vor fi existat în variantele mai vechi. În adevăr, de vreme ce eroul se întîlnește cu prințesa de 3 ori și de fiecare dată ea își dezvelește corpul pînă la piele, înseamnă

– în mod logic – că fiecărei dăți îi corespunde descoperirea unui semn pe corpul prințesei de către tînărul pescar. Care vor fi fost acele semne? Ele au dispărut din basm, deoarece mai întîi căzuse în uitare în practica însăși, care nu le mai reprezenta de mult. Fapt curios, la marele grup dialectal al dacoromânilor, unde practica nu mai există de secole, sînt cunoscute o serie de basme care atestă existența în trecut a obiceiului tatuării și totodată ele ne conservă amintirea

precisă a mai multor motive de tatuaj, nu numai a unui singur ca în citatul basm aromânesc. Astfel, într-un basm din Muntenia, publicat de Ispirescu sub titlul Ciobănașul cel isteț..., se povestește că un împărat, care avea o fată frumoasă fără seamăn, dorea să-i aleagă un soț chipeș pe potriva ei. Împărăteasa însă avea o părere cu totul bizară, la care ținea morțiș: „Fata noastră va lua de bărbat pe acela..., care îi va ghici semnele ce are pe trup; altfel nu o mărităm, Doamne ferește!”¹⁹² Împăratul, dacă a văzut-o că vrea cu tot dinadinsul o așa alegere, a ascultat-o și a răspândit vestea în toată lumea ca-și va mărita fiica după cel ce-i va ghici semnele de pe corp. Un ciobănaș, caro-și păștea turma de oi în apropierea riului, unde venea domnița la scăldat cu dădaca oi, a văzut-o goală – fără ca ea să știe – pe când ieșea din apă. Astfel, el a putut cunoaște minunatele

Scanned with CamScanner
*»• Perlele Papahagi, Hasme aromâne, București, 1905, p. 85, nr. 32.

**' Ibidem, p. 86.

>•* Cf. mai sus,

,и a P. Ispirescu, Legende sau basmele românilor, II, p. 53.

231

semne de pe corpul ei. Aflînd de hotărîrea Împăratului, s-a dus și el la palat, în cetatea de scaun – odată cu mulțimea de prinți și de boieri mari – ca să ghicească semnele prințesei. El a spus răspicat: – „Prea mărite împărate și împărăteasă, fata măriilor voastre are soarele-n piept, luna în spate și doi luceferi în cei doi umeri!”¹⁹³. În clipa aceea, un fecior de boier, care se ținea scai de ciobănaș, strigă din spatele lui:

„Așa eram să zic și eu!” Împăratul și împărăteasa, luîndu-l în serios – pesemne fiindcă era de neam ales, spre deosebire de cioban – au adunat sfatul țării ca să chibzuiască ce-i de făcut. Și au hotărît să-i culce pe amîndoi pretendenții la palat în aceeași odaie, pe fiecare în cîte un pat, iar a doua zi dimineața să aleagă prințesa, pe care din ei îl va voi, în fața sfatului. Boierul, dîndu-și seama de istețimea ciobanului, se hotărise să imite întocmai tot ce va face el, în speranța că așa va izbuti s-o capete de soție pe prințesă. În timpul nopții, fiul de boier – auzindu-l pe cioban ronțăind – îl întreabă ce mănîncă. Acesta, care mîncă „floricelile boabe”, îl amăgește că și-a tăiat nasul și-l mănîncă. Boierul, fără a sta la gînduri, își taie nasul și apoi îl ronțăie și el. Mai tîrziu, ciobănașul începe iar să mănînce zgomotos floricelile lui. Boierul iarăși îl întreabă ce face; iar ciobanul îi răspunde că și-a tăiat urechile și le mănîncă. Fiul de boier își taie îndată urechile, ca să le mănînce, la fel ca și ciobanul, precum credea ei.

A doua zi, cînd cei doi pețitori s-au înfățișat înaintea sfatului împărătesc, prințesa l-a ales pe cioban, în timp ce fiul de boier – schilod și minjit de sînge – fu alungat. Astfel, tînărul cioban se-nsoară cu frumoasa domniță și se urcă pe tron în locul împăratului socru¹⁹⁴.

Raportîndu-ne acum exclusiv la semnele de pe corpul prințesei care în citatul basm au constituit criteriul de selectare a mirelui acesteia – remarcăm că ele sînt exact motivele astrale de tatuaj ale eroului din cele trei balade românești discutate anterior și că sînt plasate tot în aceleași părți ale corpului. Numai motivul spicului de grîu lipsește¹⁹⁵ ¹⁹⁶, dar el apare într-un alt basm românesc, din Transilvania, cules de P.Schulderus. Aici, pe lingă cele trei motive astrale, prințesa mai are și semnul spicului¹⁹⁷, a cărei existență am constatat-o atît în toate cele trei balade populare românești mai sus examinate, cît și la iugoslavi în practica însăși a tatuajului.

Scanned with CamScanner

1w Ibid., II, p. 61-63.

191 Ibid., II, p, 61 – 63,

196 Evident, cel al stibioi – po caro l-am relatat do asemenea la analiza baladelor – nu putea figura pe corpul unei fote, lainicii acest simbol al vitejiei e specific bărbaților.

*** Pauline Schulleruă, Hurnănische Volksmärchen, cf. ArcAiV des Vereins fur siebenbilsche Landeskunde, an. XXXIII, nr. 76, p. 546. 232

La români, mai o cunoscut un alt interesant tip de variante ale acestui basm, unde eroul principal nu mai e un cioban, ci un porcar. Vom prezenta mai întâi o variantă a lui din Moldova și anume din satul Mădeiu – jud. Suceava. Cică po cind un flăcău își păștea scroafa cu trei porci, trece pe lângă el o fata de împărat și placindu-i porcișii, îi ceru să-i vîndă unul. El însă li răspunse că nu-i arc do vînzare, dar adăugă: – „Dacă-i ridica poalele pînă la genunchi, ți-oi da un porcel”. Prințesa a îndeplinit îndată condiția pusă și a căpătat porcelul. A doua zi, ea mai ceru un porcel. Acum flăcăul îi pretinde să-și ridice rochia pînă la brîu. Ea nu s-a împotrivit și-a dobîndit al doilea porcel. In fine, a treia zi, prințesa dori să aibă și ultimul porcel. De data aceasta, flăcăul îi pune condiția cea mai grea: – „Ți l-oi da și pe aista,... dacă ți-i lepăda căt meșa de tot, să stai așa înaintea mea”.

Prințesa, de dragul porcelului s-a dezbrăcat complet și „stă înaintea băietului cum o făcuse mămucă-sa”.

De fiecare data cînd se ducea acasă flăcăul cu un porcel lipsă, primea cîte-o bătaie zdravănă de la tatăl său; dar isprava sa avea să-i aducă un noroc așa de mare, îneît bătăile acelea rămîneau floare la ureche, în adevăr, peste puțin timp, împăratul a răspîndit vestea în toată lumea ca-și mărită fata, dar că n-o dă decît celui ce va ghici semnele pe care le are ea pe corp; iar pețitorilor care nu le vor ghici li se va tăia capul. Tînărul porcar, care văzuse semnele prințesei, s-a dus și el in petit. Cind l-a întrebat împăratul ce are fiica lui pe corp, el i-a răspuns fără șovăire: – „Are soarele în piept și luna în spate și luceferi în umeri,1. Mai departe, basmul continuă aproape la fel ca și varianta precedentă, cu singura deosebire că aici rivalul porcarului este un țigan 197.

Mai cunoaștem și o variantă olteană a acestui tip, din satul Obislav, jud. Vîlcea. Culegătorul198 a intitulat-o chiar Porcar, ginere împărătesc.

In prima parte, această variantă se deosebește prea puțin de cea moldoveană anterior citată. La fel, prințesa îi cere succesiv cite un porcel în diferite zile și porcarul îi pune rînd pe rînd aceleași condiții. Cind a văzuț-o ultima dată goală de tot, „porcarul a început să se închine...! Pe pieptul împărătiței, era soarele și pe spate, luna cu stelele 1” Cind s-a hotărit împăratul să-și mărite fata, a vestit lumii prin crainicii săi că „va da-o numai aceluia care ar ghici ce are fata pe ea”. O pețesc mulțime de prinți și alți tineri de rang mare. Printre ei merge și porcarul, de care se ține mereu un fiu de boier. Acosta pretinde c-a vrut și el să spună întocmai ceea a apucat a spune înaintea lui porcarul. Așadar aici in partea a doua a basmului, ca și in varianta Ispirescu, rivalul eroului

Scanned with CamScanner

Cf. Șezătoarea, Fălticeni, an. II (1893–1894), p. 153–157. Acest basm a fost cules „din gura unui țăran” do însuși Artur Oorovei, directorul revistei.

1w Merituosul folclorist N. I. Duinitrașcu.

233.

principal este un fiu de boieri nespūs de nerod, care la fel își pune-n gînd să-l imite în totul pe porcar spre a izbîndi. Dar în varianta olteană, spre deosebire de varianta munteană a lui Ispirescu și de varianta mol-doveană, porcarul îl păcălește pe rivalul într-un mod scabros. Basmul face uz de abjecte motive scatologice. În cele din urmă, prințesa îl alege de mire pe porcar¹⁹⁹.

În basmele sîrbocroate, întîlnim de asemenea imaginile astrelor pe trupul unei prințese. Astfel, varianta cea mai cunoscută, culeasă de Vuk Karadzic, începe chiar cu aceste motive de tatuaj: „Era un împărat și avea o fată cu trei semne pe dînsa: unul în chip de stea pe frunte, altul în chip de soare pe piept și altul în chip de lună pe unul din genunchi... „,0°

În acest basm, însăși fata ia hotărîrea nestrămutată de a se mărita numai cu acel pețitor care va reuși să-i ghicească semnele de pe corp, indiferent de originea lui socială. După cum se vede chiar din titlul, pe care i l-a dat Vuk, Fata de împărat și purcărașul²⁰¹, basmul sîrbesc e o variantă a celor două basme românești anterior citate. În special, el seamănă pînă la identitate cu varianta olteană din județul Vîlcea. Filiația genetică dintre aceste două variante apare atît de strînsă, incît opinăm că, la românii din Oltenia, avem a face cu un incontestabil împrumut de la sîrbi și nu invers.

În basmul sîrbesc eroul e tot un porcar, care păștea o scroafă cu trei purcei frumoși. Prințesa, care se plimba pe cîmp cu slujitoarele sale, cum a văzut purcelușii, i-au plăcut și l-a rugat pe flăcău să-i deie unul. Întrebîndu-l cît îi cere, flăcăul i-a răspuns că nu cere plată ci i-l dăruiește; însă cu condiția ca ea să-și dezvăluie de tot fața, spre a o putea el privi. Fata acceptă și el a văzut că pe frunte are semnul unei stele. ²⁰² În altă zi, cînd prințesa dorește să aibă al doilea purcel, flăcăul îi pretinde să-și arate sîinii și observă că ea avea pe piept semnul soarelui, în fine, cînd fata de împărat îi cere porcarului să-i dea și al treilea purcel, el i-l promite numai cu condiția de a-i arăta picioarele goale pînă mai sus de genunchi. De data aceasta, tînărul porcar a văzut pe unul din genunchii prințesei semnul lunii ²⁰³. Apoi, mai tîrziu se duce și el la palatul împărațesc ca să ghicească semnele de pe corpul prințesei, în această a doua parte a basmului, tema mai sus relatată se combină cu tema rivalității dintre porcar și un pețitor turc, care avea pretenția mincinoasă că și el voise să spună același lucru, dar care sfîrșește prin a

Cf. rev. Ion. Creangă, an. III (1910), p. 202–204, nr. 26.

²⁰⁰ «Био је/иан цар па имао клер, којг Је имала на себн три белеге: на челу као звезду, на прсима као супце, па колелу као мсец..» – Vuk Slefi. Karadiic, Српске народне нјеме, Београд, p. 260, nr. 65, cf. același basm și în traducere germană la Friedrich Kraues, Sagen und Mfirchen der Sildskwen, II, p. 302 sqq, nr. 131.

²⁰¹ Царева к тлу свинарне.

²⁰² Vuk Karadiid, op. cit., p. 260.

²⁰³ Ibidem, p. 261,

Scanned with CamScanner

234

•deveni ridicol și chiar odios prin prostia lui, ceea ce face ca prințesa să-l respingă. Astfel, tînărul porcar ajunge ginere împărațesc. ²⁰⁴ Aici văzut motivul pretendentului rival figurinei și în citatele basme românești,

* unde în cel din Moldova o un țigan, iar în cel din Oltenia o un boier.

Faptul că, la sîrbi, acestor personaje antipatice din variantele române le corespunde un turc este foarte explicabil. E o ură istorică, sedimentată veacuri de-a rîndul împotriva unui popor a cărui tiranie i-

a apăsător mult mai greu po oi doclt po români. în cazul țiganului, ca și în cel al turcului, avem a face deci cu manifestări xenofobe; iar în cazul rivalului boier din basmul oltenesc, cu ura do clasă sub aspectul arhon-tofobiei.

Demn de relevat e că ura contra boierului, din varianta românească provenită din Oltenia, stă, în ce privește intensitatea, pe același plan cu xenofobia antiturcească din basmul sîrbesc. în aceste ambe cazuri, povestitorii au recurs la repugnante elemente scatologice, pentru a acoperi personajele respective cu cel mai degradant, mai batjocoritor oprobriu.

Motivele astrale figurează și într-un basm cules de la țiganii din Bucovina și tradus de Miklosich în latinește. Elene întîmpină chiar la începutul basmului: „Erat filia imperatoris et erai ei in frons sol et in pectore luna, in dorso stellae..205.

În această variantă, eroul e tot porcar ca și la români și sirbi; iar prințesa dobîndește pe rînd trei purcei de aur exact în același chip ca și eroina de basm de la menționatele popoare. în partea a doua a basmului țigănesc, apare ca rival al purcărașului un fiu de împărat, care – comportîndu-se întocmai ca și fiul de boier din basmul românesc din Muntenia (colecția Ispirescu) și ca și țiganul din varianta moldovenească – își schilodește din prostie fața, în intenția de a-l imita pe porcar. Acest basm, deși în grai țigănesc, el nu face parte totuși din patrimoniul folclorului țiganilor adus cu ei din vechea lor patrie. E ceea ce ne indică analogia prea izbitoare atît cu basmul sîrbesc, cit și cu cel românesc. Cum principala cale de migrație a țiganilor a trecut prin Peninsula Balcanică, ei au putut împrumuta tema din prima parte a basmului de la sirbi; iar după ce au trecut Dunărea – rătăcind prin principatele române – ei vor fi adoptat de la români partea a doua. Cel mai probabil însă e că basmul acosta să aibă integral o origine românească, dat fiind că la români, țiganii au putut afla toate elementele din care e alcătuit. De altfel în favoarea provenienței românești a basmului cules de la țiganii din Bucovina pledează însăși limba țigănească a lui, care e arhiplină de cuvinte și expresii românești.

* 201 Ibid., p. 262-263.

204 Miklosich, *liber die Mundarten u. die Wanderungen der aigeuner Europa's*, IV (Märchen und Lieder dor Zlgounor dor Bukowina), p. 28, nr. VII.

Scanned with CamScanner

235

O variantă bosniacă a basmului în chestiune are ca erou un cioban ca și la români; totuși, întocmai ca în varianta sîrbă a lui Vuk și ca și în cele mai multe variante românești, el dăruiește succesiv trei miei frumoasei prințese cu condiția de a-i arăta cîte-o anumită parte a corpului complet goală, pînă îi vede toate semnele tatuate pe corp. Acestea sînt: cîte o stea pe fiecare umăr, luna pe gît și soarele pe piept20e.

Basmul despre tînărul porcar – sau în genere pastor – și fata de împărat sau de rege cunoaște variante și la alte diferite națiuni ale Europei: unguri, venzi, lituani, francezi, italieni, danezi...207. Totuși,, la aceste popoare, e de remarcat că cel mai adesea ideea de tatuaj s-a eclipsat complet. Semnele de pe corpul prințesei nu mai provin din operația tatuării și ele au ajuns să aibă un sens pur decorativ. în basmul respectiv, locul semnelor tatuate îl iau anumite semne miraculoase, dobîndite de prințesă prin naștere în chip supranatural, ca o distincție specială, menită să desăvîrșească frumusețea sa inegalabilă. Așa de exemplu, într-un basm danez, semnele tainice ale eroinei, care trebuiesc ghicite de cel ce dorește s-o aibă

de soție, sînt trei fire de păr: unul alb, altul de argint și altul de aur 209.

Noi nu ne îndoim că centrul de expansiune al acestei teme de basm trebuie căutat în sud-estul Europei. Însă cu cît ea a radiat de aici mai departe înspre vest, nord-vest și nord, cu atît mai puțin a fost înțeles motivul atît de străin și atît de bizar pentru popoarele situate în acele regiuni ale continentului, întrucît practica acestui străvechi obicei dispăruse de mult în respectivele țări și odată cu ea dispăruse însăși noțiunea de tatuaj din conștiința locuitorilor lor. Tot în ciclul variantelor acestei teme – deși sub un aspect ceva mai deosebit – se circumscrie și un basm sîrbesc, care povestește că un împărat avea o fată frumoasă fără seamăn, al cărei corp era împodobit cu un semn minunat. Împăratul răspîndește în lume vestea că numai pețitorul, care va fi în stare să ghicească acel semn și locul unde se află el situat pe corpul fetei, o va putea dobîndi de soție și totodată va căpăta și jumătate din împărăția lui; iar pețitorii care nu vor ghici vor pierde

Scanned with CamScanner

208 Bosanske narodne pripoviedke, Sv. I, U Sisku, 1870, cf. și Archiv fUr Sla-vische Philologie, II, p. 635.

207 Cf. referitor la danezi cele două basme De Swinharr un de konisdochter și De scheperjung un de konisdochter, culese din regiunea Ilolstein și publicate de Wilhelm Wisser sub titlul Dos Märchen vom Schweinehirten und der Konigstochter în rev. Zeitechrift des Vereins fur Volkskunde-h[^]. von Johannes Boite, 14 Jahr-gang (1904), p. 432-435.

208 Se știe că firele de păr alb din naștere slnt semne de noroc, după superstițiile diferitelor popoare.

208 Dänische Volksmiirchen („Dansko Folkeaeventyr“) iibersetzt von Leo und Strodttmann, II, p. 138-cf. aici basmul Drei cote Ferkelchen – ap. W. Wisser, loc. cit., p. 433.

236

■capul sau vor fi prefăcuți în miei. Un flăcău isteț, și curajos, dîndu-se drept mare croitor, caro a lucrat pentru prințesă haine scumpe de mireasă, vino cu acestea la dînsa și pe cînd ea le proba – fiind numai cu el în cameră – reușește să descopere marca taină: „li vede steaua de aur de po genunchiul drept" 21°. După aceea, îmbrăcîndu-se cit a putut mai elegant, so duce și ol la împărat ca să-i pețască fiica. Acesta, în urma răspunsului precis al flăcăului, a trebuit să-și țină promisiunea și să i-o dea de soție⁸¹¹. Motivul ghicirii semnelor de pe corpul unei fete de împărat este de asemenea clar ilustrat de un basm maghiar. Eroul, un prinț, a observat semnele unei frumoase prințese, pe cînd ea dormea. Cum aceasta fusese promisă de tatăl ei numai pețitorului, care va ghici fără greș ce semne tainice are ea, prințul i s-a înfățișat împăratului și i-a spus ca fiica sa are pe frunte soarele, pe sînul drept luna, iar pe cel sting trei stele. Astfel, el a reușit să se-nsoare cu dînsa 211.

În fine, vom mai releva un basm – de proveniență sîrbă – publicat sub titlul Cheleş ginere împărătesc, al cărui subiect deosebit de complex prezintă în prima sa parte tema ghicirii semnelor de pe corpul fetei de împărat, ceea ce constituie pentru pretendenți condiția de a o dobîndi de soție. Totuși, măcar că eroul ghicește toate semnele, împăratul nu se ține de cuvînt. Nemulțumit de originea lui socială inferioară, vrea să scape de așa ginere dîndu-i să săvîrșească o serie de munci grele, care însemnau pentru dînsul tot atîtea primejdii de moarte. El însă, lup-tînd eroic, duce la bun sfîrșit toate însărcinările primite și în cele din urmă, împăratul, cînd a văzut că e așa de viteaz, consimte să-i dea fiica de soție. În acest basm, eroul nu mai e porcar sau cioban,

ca în atâtea alte variante, ci e fiu de pescar. El o ispitește pe prințesă cu cîte un pește minunat – prins de dînsul în mare – ca să-și dezgolească rind pe rind corpul și în chipul acesta izbutește să-i cunoască semnele. Întîi îi cere să-și ia vâlul de pe față, ca să-i vadă fruntea; „Cheleş ii vede fruntea și pe frunte semnul cel roș...” 212, Apoi, în alt rînd, îi cere prințesei – pentru al doilea pește – să-și dezvelească gîtul și atunci „Cheleş ii vede pe bărbie semnul cel albastru” 213. În fine, a treia oară, prințesa se dezvelește și de la gît în jos și „el îi observă mai jos de gît semnul cel

2,0 Vuk Karadiid, op, cil., p, 105,

2,1 Ibidem, p. 104 – 106, nr. 23. Basmul o intitulat Hainele frumoase fac ceva de scamă Jlujeite халии много KOjeuima учтiе. Cf. și același basm și în traducere germană, la Er, Krauss, Sagen und Märchen, I, p. 460–461, nr. 101.

2,1 bis Cf. Stier, Ungarieohe Sagen und Marchen, Berlin, 1850, nr. 11, ap. L. Săi-nean u, Hasmeln române,, , p, 765.

212 Cf. CEZ, км. ХIА; Српске народце п/нтоветке, Урсбис Веселии

Ч;укановиѡ, Beograd, 1027, p. 270,

212 Ibidem, p. 270 W'M

Scanned with CamScanner

237

alb ca zăpada...” 214. Astfel, cînd fiul de pescar se înfățișează și el ca pețitor înaintea împăratului, și e întrebat de către acesta, ce semne are fiica lui, îi răspunde cît se poate de lămurit: – „ Are trei semne: primul e pe frunte și acesta este roș... Al doilea semn îi e pe bărbie și acesta este albastru... Al treilea semn îi e mai jos de gît și acesta este alb ca zăpada 215”. Ceea ce-i deosebit de interesant, aici avem a face cu o co-borire din sfera ideală a fanteziei mistice la realitatea materială. În loc de semnele strălucitoare, care răspîndesc în jur raze întocmai ca și astrele reprezentate de ele, în acest basm aflăm figurînd pe corpul eroinei niște simple semne divers colorate. Citatele pasaje din menționatul basm sîrbesc au darul de a ne pune-n față tatuajul sub forma sa cea mai concretă. Deși nu ni se spune ce imagini reprezentau acele semne, totuși aflăm culoarea fiecăruia din ele. Astfel, transpare aspectul variat al coloranților introduși sub piele prin operația tatuarii. Noi vedem în aceasta’o dovadă că povestitorii sîrbi ai basmului în chestiune, cărora le era bine cunoscut tatuajul – ca unora care trăiau într-un mediu unde se practica acest obicei – aveau prezent în minte chipul real sub care se înfățișau semnele de tatuaj. Citatul basm sîrbesc apare însă ca o raritate; ba chiar, se poate spune fără riscul de a greși ca o excepție.

r în adevăr, basmele prezintă de obicei motivul semnelor de pe corpul unei fete – în special cînd acestea figurează astrele – numai sub forme idealizate. Funcția lor estetică prin excelență este aceea de a scoate în relief și mai mult frumusețea excepțională a eroinei; căci în basme aceste semne sînt apanajul unei fete nespuse de frumoase. Totuși, la ro-

* mâni, aflăm un basm, unde motivele astrale apar și ca ornamente ale unui tînăr bărbat, frumos și viteaz fără pereche. Este basmul lui Faf-Frumos cu părul de aur, care avea trei rînduri de straie miraculoase lucrate de niște zîne: unul avea zugrăvit cîmpul cu florile, altul cerul cu stelele, iar al treilea avea „soarele în piept, luna în spate și doi luceferi în umerei” 216. Cînd se îmbrăca cu acest din urmă costum, „Făt-Frumos era atît de mîndru și de strălucitor, încît la soare te puteai uita, dar la el ba” 217. După părerea noastră, imaginile astrale zugrăvite pe costumul în chestiune, fiind perfect identice cu cele relatate de noi drept semne tatuate – atît după baladele populare românești, cît și după unele basme – reprezintă un

fenomen de transfer al desenului de tatuaj de pe corpul uman pe vestimente. De altfel, același lucru s-ar putea presupune și cu privire la imaginile care împodobesc celelalte două costume-ale eroului.

Scanned with CamScanner

8,4 Ibid., p. 279 «-«•

216 Ibid., p. 28057-43.

218 P. Ispirescu, Legende sau basmele românilor. I. p. 219 '>28

217 Ibidem, p. 228. ` 1

238

Imaginile astrelor ca simboluri ale frumuseții ideale au fost încă <iin cele mai vechi timpuri utilizate în plastica tatuajului ca motive foarte predilecte și sini și astăzi – precum am văzut – la primitivii .a exotici. Obiceiul acesta însă, care la români a cunoscut o îndelungată tradiție, și care a influențat puternic basmele s-a reflectat în ele nu numai în chip direct, ca la exemplele anterioare, relatate, unde eroina poartă chiar tatuate pe corp figuri reprezentând diferite astre; ci atunci când practica tatuajului ieșise de mult din uz și cînd obiceiul căzuse complet în uitare, motivele astrale au continuat a împodobi corpul frumoasei eroine de basm, dar atribuindu-li-se – de către fantezia povestitorilor – o origine miraculoasă. Ele au apărut nu create de mina omului, în virtutea unei tradiții, ca în cazul tatuajului; ci prin naștere, deci ca un fericit privilegiu al destinului eroinei, ursite încă de la venirea ei pe lume să fie frumoasă fără asemănare. Așa de exemplu, în basmul despre Făt-Frumos și fata negustorului" din colecția Ispirescu, eroina naște un prunc cu soarele în piept, luna în spate și cu cîte-un luceafăr pe fiecare umăr 218, adică împodobit cu acea serie de astre, pe care le-am cunoscut deja ca motive specifice de tatuaj, și care sînt plasate pe corpul pruncului exact în aceleași locuri ca și la personajele tatuate din diferite creații folclorice românești și străine.

Un basm aromân din Corița (Albania) povestește despre „Fata cu miinile tăiate” cum – datorită frumuseții ei extraordinare – a ajuns soția unui tînăr împărat, iar apoi a născut „un ficior cu steaua tu frimte ș-cu soarele tu k'eptu” 219.

Dar între temele de basm ale românilor, există cu deosebire una care ilustrează perfect acest aspect al împodobirii corpului uman cu astre din naștere: cea a basmului cunoscut în popor de obicei sub numele de „Înșiră-te mărgărite”. Este tema celor trei surori, care-și spun pe rînd dorința lor în legătură cu măritișul ideal visat de fiecare din ele și care sînt auzite de un tînăr împărat călător sau de un prinț. Aici ne interesează numai dorința exprimată de sora mezină, care e și cea mai frumoasă. Într-o variantă a acestui basm, din colecția Fundescu, mezină spune: „Dacă m-ar lua pe mine împăratul de nevastă, eu i-aș face doi coconi cu stele pe inimă, luna pe spate și o fată asemenea, cu deosebire c-ar avea soarele pe frunte” 22°.

Apoi, într-un basm aromânesc, cea mai mică dintre cele trei surori spune că dac-ar lua-o de nevastă fiul de împărat, i-ar naște un băiat și o fată cu soarele în frunte și cu luna în spate aai.

Scanned with CamScanner

*u Cf. ap. L. Șăineanu, op. cit., p. 248.

,1* P. Papahagi, Basme aromâne, 19737-38,

"• Cf. I. C. Fundescu, Basme..., ap. L. Șăineanu, op. cit., p. 406.

M1 C. Cosmescu, Basme macedoromâne (colecție manuscrisă), ap. L.

Șăineanu op. cit., p. 410-411.

239

Într-o altă variantă aromână, din Crușova, sora mezină zise la rîndul ei: – „S-mi loare mine h'ilhi de-amiră, va-T fățeam un fiăor ș-nă

feată, ți ca niși s-no-aibă alțt tu lumea toată: cu luna tu frînte ș-cu soarle tu k'eptu ș-ou stenllo In față*laaa.

Motivul împodobirii cu astro – ca produs al nașterii eroului sau eroinei – figurează în aceeași temă de basm și la alte popoare din Europa; dar spre deosebire de varianta românească, la acestea rareori întâl-nim întreaga serie astrală – soare, lună, luceferi – ci în cele mai multe variante aflăm imaginea unui singur astru, de obicei a unei stele, care în majoritatea cazurilor este situată pe frunte. Cităm mai întâi o variantă bulgaro-macedoneană, unde, pe lângă stea, apare și motivul lunei. După ce surorile mai mari au spus ce ar face fiecare dacă ar avea norocul să se mărite cu tînărul împărat, își exprimă și mezină promisiunea ei în cazul fericit c-ar deveni împărăteasă: – „Iar dacă m-ar lua pe mine împăratul de soție, eu i-aș naște un băiat cu stea în frunte și o fetiță cu luna pe git” aaz.

Iată acum cîteva variante care se limitează exclusiv la motivul stelei. La sîrbi, Vuk a publicat sub titlul Soacra cea rea două variante, dintre care prima povestește că o frumoasă fată de țară i-a promis fiului de împărat că dacă o va lua de soție, ea îi va naște deodată „doi fii cu miinile de aur și o fiică cu o stea de aur pe frunte*** 223 224. în a doua variantă, eroina – pe cînd stă de vorbă cu sora ei – spune, suspinînd după chipeșul prinț, care tocmai trecea pe sub fereastra casei lor: – „Ah, Ț frumos mai e feciorul cela de împărat! De-ar vrea să mă ia pe mine soție, i-aș naște deodată un fiu și o fiică cu stele de aur pe frunte** 225.

într-o veche variantă italiană – publicată în secolul al XVI-lea – cea mai mică dintre cele trei surori spune că de-ar avea norocul s-o ia de nevastă majordomul regelui, ea i-ar naște doi băieți și o fată, cu păr de aur și c-o stea în frunte 226 227. Iar într-un basm sicilian cu aceeași temă, sora mezină făgăduiește că dac-ar lua-o de soție fiul regelui, i-ar naște un băiat cu un măr de aur în mîna și o fată cu stea în frunte 22T.

Scanned with CamScanner

,M P. Papahagi, op, cit,, p. 28530'32 și 2899-10.

223 «Мене пак,ако би ме зел цар-от, іас би му родила едко мъшкб-дете со дзвезда на чѐло-то и едио мбмиче со мессчиша на гърло-то» – Шапкарев, Сборник от бѣаг, пародии умотворения, ч. втора, отд. I, кн. VII, р.191, nr 115:Три сестра пре.іѣкѣи (Ohrida).

224 «Два сила элатниіех рука и uіhср си златном звиіездом на челу.» Vuk

Karadiid, op. cit,, p. 233, nr. 60.

226 «Ах лщ'еп ли је они парен сип! да ме хоће узстн за жену, родила бих мусин и шИер на је/іау пут са златниіема звиіездама на челу.» Vuk KaradiiC, op. cit., p. 237, nr. 61.

223 Straparola, Piacevoli notli, Horlhi, 1817, ap. L. Săineanu, op. cit., p. 401.

227 Gozenbach, Sicilianwhc Milrchen, Lojpszig, J, 1870, nr. 5, ap. L. Șfiineanu, op. cit., p. 403.

240

în fine, într-o variantă catalană, eroina spune că dacă s-ar însura cu ea fiul regelui, i-ar naște un fecior cu stea în frunte 228 *.

Dar la români, ca și la alte popoare din Europa sînt atestate și alte variate teme de basm, în care apare motivul astrului unic-de obicei tot steaua – ca element ornamental cu care se nasc fete sau băieți favorizați de soartă. Așa, un basm românesc din Muntenia povestește că o fată de împărat „din naștere era cu stea în frunte, ca și mama ei” a2B. Un alt basm românesc, din Transilvania, povestește de asemenea că „împăratul Verde avea o împărăteasă cu o stea în frunte, care îi născuse o fată cu luceafărul dimineții în frunte. La moarte,

împărăteasa sfătui pe bărbatu-său să nu ia altă nevastă decît care va avea o stea în frunte²³⁰, într-un basm breton, e vorba despre soția unui pescar, care – după ce a mîncat creierii regelui peștilor, prins de soțul ei – a născut trei băieți cu stea în frunte²³¹. În fine, într-un basm italian, în dialectul napolitan, fruntea frumoasei eroine este împodobită, pe cale supranaturală, cu o stea de aur de către trei zîne²³². La cîteva din variantele basmului cu tema „înșiră-te mărgărite”, remarcăm că, în afară de motivul astral, mai figurează într-una mîinile de aur ale băieților, în alta un măr de aur în mîna pruncului nou născut, iar în alta cei trei prunci gemeni – doi băieți și o fată – au părul de aur. Aceste elemente – menite să dea strălucire fantastică basmelor – le considerăm primordiale în tematica respectivelor creații folclorice și specifice lor. Sînt cele ce au exercitat o forță de atracție asupra motivelor de tatuaj, care – asociindu-se cu ele, capătă același rol pur decorativ. Imaginile astrelor au fost captate în modul cel mai natural de basme ca cele mai sus relatate, întrucît ele erau în măsură să contribuie în mod eficace la crearea unor exemplare ale frumuseții umane de tipul perfecțiunii. Dar oricît de idealizate au fost semnele de tatuaj atunci cînd ele s-au grefat pe diferite teme de basm, ele și-au păstrat totuși un timp identitatea, în sensul că originea lor încă putea fi destul de ușor recunoscută, ca în o serie de exemple pe care le-am citat la începutul examinării acestui gen poetic-folcloric. Cînd însă obiceiul tatuajului a dispărut fără urmă ca practică și cînd li dispăruse chiar și amintirea, este evident că motivele astrale nu mai puteau fi înțelese de nimeni – nici dintre povestitori și «u atît mai puțin de ascultători – ca semne de tatuaj. Atunci, fantezia

228 Maspons y Labrds, Rondallayre, Quentos pop ulars catalane, Barcelona, 1875, 1, p. 38, ap. L. Șăinoanu, op. cit., p. 404.

*• Cf. basmul intitulat Gîndreata, din colecția P. Iipirvscu, Legende sau basmele românilor, II, p. 136.

230 Cf. ap. L. Șăineanu, op. cit., p. 687.

231 Paul S6billot, Conles populaires de la llaute- Rr^tagne, Paris. I, nr. 18, ap. L. Șăineanu, op. cit., p. 605.

232 Giambattota Basile, Penlamcroul, p, 308.

Scanned with CamScanner

241

populară a imaginat că eroina sau eroul s-a născut cu acele semne minunate. Era aceasta o explicație foarte plauzibilă și totodată în spiritul basmelor. Faptul că astrele privite ca simboluri ale frumosului ideal – în calitatea lor de ornamente care împodobesc corpul omenesc – au fost puse pe seama nașterii, venea să accentueze și mai mult atmosfera de miraculos în care sînt învăluiți eroii sau eroinele de basm, purtători acestor semne. Finalitatea decorativă a respectivelor motive s-a ridicat pînă la o treaptă care nu mai poate fi depășită. E ceea ce transpare clar în atîtea din basmele relatate, unde steaua care ornează fruntea eroinei sau a eroului este de aur, adică, așa cum tot de aur sînt de asemenea mîinile băiatului în basmul sîrbesc, sau părul trigemenilor din basmul italian sau mărul cu care se naște pruncul din basmul sicilian...

Rolul stelei de simbol al frumuseții celei mai desăvîrșite este ilustrat într-un chip deosebit de elocvent mai ales în basmele aromânești. Așa, eroina unui basm din Crușova – fiică a unui lucrător de mături – ajunge să se mărite cu un fecior de împărat, fiindcă feata ira ca slăoa²³³.

Un basm cules în Avela – chiar satul natal al lui P. Papahagi – povestește că cei trei fii ai unei văduve sărace s-au însurat cu trei zîne, >« ceea ce o făcea pe soacră să fie tare mîndră de așa nurori:

„Tuti ca tuti, ta narării a Vei, mă-sa steăulei/*1 234 Expresia „mama stelei” reprezintă un mod superlativ de a reda frumusețea feminină. Erau adică neînchipuit de frumoase, cum traduce însuși Papahagi²³⁴. Dar stelele au aceeași funcție simbolică și atunci când sînt raportate la frumusețea bărbătească. Astfel, într-un alt basm din Avela, se povestește că un împărat și-a măritat fata cu un fecior nespus de chipeș, socotind că altul „ma k'icat dit steale nu vrea s-află” ²³⁵. Expresia are sensul de frumos fără seamăn. Acest rol simbolic, pe care-l aveau astrele și în special stelele în epica basmului era în perfectă armonie cu rolul motivelor astrale din practica tatuajului. E ceea ce a avut o influență decisivă în procesul de adaptare al acestora din urmă. Era de așteptat așadar ca motivele astrale odată atrase în sfera basmelor – să sfîrșească prin a se integra ornamentației lor, consolidîndu-le sensibil atmosfera de feerie. În concluzie, în basm ca și în epica populară română în versuri, motivele astrale – fie că se mai resimt încă de originea lor din semnele de tatuaj, fie că ea a fost complet uitată – apar ca semne de înaltă distincție, împodobind de obicei corpul unei prințese sau al unui prinț. Totodată, ele sînt niște semne tainice, învăluite în cel mai mare mister. Am văzut că, în baladele populare ale românilor, trebuiesc căutate în mod special

133 P. Papahagi, op. cil., p. 254*

134 Ibidem, p, 34*.

234 (Glosar), p. 701.

239 Ibid., p. 1231,

Scanned with CamScanner

242

spre a fi descoperite. Cît privește basmele, caracterul tainic al respectivelor semne explica genetic tema ghicirilor, ca o condiție pusă pretendenților pentru a o putea dobîndi de soție pe frumoasa eroină. Dar înainte de a continua cercetarea vestigiilor de tatuaj în folclorul român, credem necesar să scrutăm mai de aproape problema finalității semnelor acestui străvechi obicei, în scopul unei mai clare elucidări a ei. Este o problemă mult mai complicată decît pare la prima vedere. Pentru a o înțelege just, e nevoie să ne adresăm direct la sursă, adică la popoarele în stare de natură, care practică tatuajul pînă astăzi. Diferiți specialiști, mai ales etnologi și antropologi – unii din ei cercetători la fața locului – și-au pus întrebarea: de ce se tatuează acești oameni ? Ba, le-au pus-o și lor, fără a putea primi totdeauna răspunsuri satisfăcătoare. Totuși, pe baza materialelor adunate de la cele mai diverse triburi de pe glob, s-au emis o serie de opinii și s-au tras unele concluzii, pe care le vom trece în revistă într-un mod cît se poate de succint. Unii cercetători – printre care chiar și exploratori de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea, ca Bougainville și Cock n-au văzut în tatuaj decît un mod original al primitivilor de a-și înfrumuseța corpul. Sub stimulul instinctului sexual, ei se străduiesc deci în acest chip să apară în ochii persoanelor de sex opus cît mai atrăgători prin înfățișarea lor fizică, provocînd sentimente de admirație și de afecțiune. Așadar, nu altfel decît cum apare în lumea animală bărbătușul – de exemplu leul cu frumoasa lui coamă sau la păsări, mai ales păunul și cucoșul – de care a avut grijă însăși natura să-l împodobească cu blană sau cu pene minunate colorate, spre a capta simpatia sexului contrar. Joest în cartea sa clasică despre tatuaj – pe care a scris-o punînd la contribuție și o experiență de mai mulți ani trăiți în mijlocul primitivilor din Oceania – are un capitol special, prin care el de asemenea vrea să demonstreze că tatuajul are baze exclusiv estetice. Se întîlnește de altfel această interpretare a lui și aiurea în cuprinsul cărții, ori de cîte ori are prilejul de a o exprima sau măcar de a face aluzie la ea. În favoarea tezei sale, el

citează o serie de călători prin țări exotice și de etnologi. În același timp, combate părerile acelor specialiști care atribuiesc tatuajului o altă finalitate. Cu deosebire îi vizează pe antropologii Gerland și Waitz și pe etnologul Meinike. Aceeași părere e susținută și de Kubary și Finsch. Tylor de asemenea credea că „în ce privește tatuajul, scopul principal este fără îndoială înfrumusețarea” 237. În sprijinul afirmației sale, el aduce argumentul că neozeelandezul își acopere corpul cu desene asemănătoare celor cu care el își împodobește ghioaga și luntrea. E un argument nevalabil, fiindcă nici semnele de pe aceste obiecte nu sînt •» la origine pur decorative cum își închipuia Tylor, deși ele au devenit

”7 Cf. Первобытная культура, 129.

Scanned with CamScanner

243

ulterior. Iar faptul că unele motive de tatuaj seamănă cu motive care ornaș ghioaga sau barca, ni se pare chiar foarte natural. Explicarea e simplă: este de presupus că acele motive comune aveau același substrat și vizau țeluri analoage. Mai tîrziu însă cînd ele au ajuns la stadiul decorativ, au putut fi și mai ușor împrumutate dintr-o parte într-alta. Cu atît mai mult era de așteptat ca pe poziția primordialității funcției estetice a tatuajului – alături de Tylor, Joest... – să se situeze și unii istorici ai artei. Așa de exemplu, E. Grosse atribuie tatuajului aceeași semnificație și conchide că funcția sa estetică are prioritate față de oricare alte funcții individuale ori sociale. Desigur, nimeni nu ar putea contesta în mod serios funcția estetică a tatuajului. Totuși a susține primordialitatea ei și a vedea într-însa rolul esențial, pe care l-a jucat chiar de la origine în cadrul acestei datini, credem că este o exagerare. Iar atunci cînd unii cercetători au considerat funcția estetică a tatuajului ca fiind unică, exagerarea devine de-a dreptul eroare. Tatuajul – mai cu seamă dacă-l privim prin prisma originii – departe de a fi numai o podoabă, el reprezintă un complex funcțional, care cunoaște un număr impresionant de roluri, raportîndu-se la individul tatuat și la integrarea lui în comunitatea unde trăiește. Motivele plastice ale tematicii sale pot fi semne de recunoaștere ale persoanei purtătoare, ale stării sale civile – indicînd că e puberă, logodită ori căsătorită – ale tribului căruia aparține, ale rangului său social, ale profesiei... Am văzut că acest rol de recunoaștere a persoanei și a rangului nobiliar – prin identificarea ei pe baza semnelor de pe corp – se reliefează foarte clar și la eroul baladelor populare românești mai sus analizate. Ele mai pot fi încă semne de vitejie – ca recompensă pentru fapte eroice – și existența lor de asemenea am constatat-o la vechii români, fiind atestată de aceleași creații folclorice. La primitivii exotici și la unele popoare antice, motivele de tatuaj au avut adeseori și funcția de armă psihologică, fiind menite să-i înspăimînte, pe cîmpul de luptă, pe dușmani. Apoi, sînt atestate la primitivi o serie de semne speciale, care au funcția de a indica doliul cauzat de moartea unei rude apropiate. Pentru bărbați, ca și pentru femei, tatuajul constituie o probă elocventă de curaj în pragul intrării lor în viața matură, cunoscut fiind că operația la care sînt supuși este extrem de dureroasă. Dar ceea ce e mai specific tatuajului, este caracterul său mistic. Baza sa magico-religioasă transpare în cele mai multe din funcțiile sale, precum și în faptul că operația tatuării are loc într-un cadru ceremonial – uneori chiar la templu – cu participarea preotului, caro nu o dată este și executorul operației. Unii etnologi li atribuie tatuajului chiar o origine pur totemistă, ceea ce noi admitem cu oarecare rezerve. Ei se întemeiază pe anumite figuri, caro

în plastica tatuajului reprezintă imagini ale totemilor venerați de diferite triburi și care sînt destinate a-l proteja

244

po col tatuat cu olo. Iată do co tatuajul nu poate fi considerat drept o creație folclorică do natura eminentă decorativă. În consecință, apreciem ca justă părerea arheologului Dăchclettc, care afirmă că „arta pur decorativă oslo produsul unei culturi avansate. La primitivi însă, omul caro pictează, gravează sau sculptează urmărește un scop utilitar prin excelență și tocmai do acooa picturile, gravurile și sculpturile sale sînt expresia concepțiilor lui religioase”²³⁸.

Iar etnologul Montandon spune do asemenea ca „pictarea corpului, tatuajurile... sînt practici care so raportă mai mult la niște complexe credințe decît la o simplă grijă de înfrumusețare și care nu pot fi deci tratate ca acte de găteală”²³⁹.

Că ornamentarea propriu-zisă – în scopul exclusiv al înfrumusețării corpului – este o apariție tirzie, condiționată de dispariția credințelor, pe care se sprijină imaginile simbolice ale tatuajului, reiese și din ceea ce spune Hoernes, cunoscutul istoric al artelor: „Ornamentul, la un popor civilizat, reprezintă o expresie variată, rău înțeleasă și adesea lipsită de sens, în timp ce desenul la un trib în stare de natură este întotdeauna o anume imagine voită... Numai cînd fantezia slăbește, cînd prin amestecul poporului cu alte elemente etnice simțul individual se stinge, de abia atunci se dezvoltă din desen simplul ornament”²⁴⁰. Iar etnopsihologul Wundt – vorbind despre simbolurile zoomorfice din plastica tatuajului – se exprimă și mai categoric spu-nînd că acestea „înainte de a deveni simple ornamente, posedă pretutindeni semnificație culturală sau magică”²⁴¹. Dar se poate afirma, credem, cu privire la oricare dintre motivele de tatuaj că la origine aveau sensuri magico-religioase. Cu timpul însă, aceste sensuri au început a se eclipsa tot mai mult, pînă ce au ajuns să nu mai fie înțelese just, iar în cele din urmă să fie complet uitate. Obiceiul tatuajului totuși a rămas, fiind continuat în virtutea tradiției; însă semnele lui au încetat de a mai fi imagini vii, care să vorbească, adică simboluri. De-acum încolo, ele sînt desenate pe corpul omului din plăcerea de a și-l împodobi, de a și-l face cît mai frumos. În acest scop, tatuorul sau tatuarea urmăresc să dea desenelor o simetrie cît mai perfectă. Preocuparea estetică se ridică pe primul plan. Dacă inițial, de exemplu unele chipuri de animale – sacre cîndva în perioada credințelor totemiste – aveau rolul de a apăra persoana tatuată, ca și cum ar fi fost înșiși totemele vii, mai D6chelette, Je culte tiu soleil. Ex trăit do la Jhrue Archeologique, 4-e serie, t. XIV, p. 2.

Montandon, Traiti d'ethiologie culturelle, p. 356.

210 Moritz Hoernes, op. cit,

211 Wilhelm Wundt. Volkerpsychologie, IV, p. 322.

245

Scanned with CamScanner

tîrziu ele, rămînînd goale de conținutul mitologic anterior, ajung la stadiul unor simple figuri, a căror formă însă s-a ridicat la un nivel superior. Și de aici înainte, se cultivă tatuajul numai pentru această formă, fiindcă place felul abil cum este executată. Se cultivă pentru frumusețea ei. Ba mai mult: treptat, chiar formele se schimbă în tendința omului de a le realiza cît mai desăvîrșite sub aspectul estetic. Multe din vechile motive zoomorfice sau fitomorfice ajung de nerecunoscut, din cauza stilizării lor tot mai accentuate. Geometrismul cu formele lui de simetrie ideală, dar în același timp profund simplificatoare, devine atotstăpînitor. Este faza ultimă a tatuajului pur decorativ. Prin cele afirmate mai sus, nu voim să susținem că, la

origine, tatuajul a fost total lipsit de funcția estetică. Nicidecum. Ar fi o gravă eroare. Această funcție a existat din capul locului, însă ca un element accesoriu și implicit. Inițial, rolul principal al tatuajului a fost de natură mistică și utilitaristă totodată. Dacă semnele tatuate erau și frumos desenate, aceasta e o chestie de formă, deci secundară. Omul – începînd încă din cele mai vechi epoci preistorice – se dovedește a fi fost dotat de natură cu năzuința de a exprima frumos tot ceea ce gîndea și simțea. Deci se înțelege de la sine că, tatuîndu-se, el se străduia ca semnele simbolice desenate pe corpul său să fie și armonios executate. Dovada cea mai categorică despre substratul mistic al tatuajului o prezintă faptul că la cei mai mulți dintre primitivii exotici se atribuie semnelor lui și un rol talismanic, nu mai puțin important decît acela care e considerat a fi specific amuletelor. Astfel, unii primitivi cred în funcția profilactică a anumitor motive de tatuaj, care o apără pe persoana purtătoare de o întreagă serie de primejdii: de deochi, de diferite boli, de dușmani, de rănirea cu diverse arme, de duhurile rele... Altor semne li se atribuie funcție curativă, crezîndu-se că au puterea de a vindeca o boală de care suferă persoana tatuată. Alte figuri desenate cu chinovar asigură la persoanele tinere succesul în dragoste. Motive ce produc efecte ca cele mai sus relatate ne sînt atestate în special la birmani, care și le tatuează pe partea superioară a corpului. Antropologii Waitz și Gerland ne informează că în multe insule din Oceania „ceea ce își doresc cel mai mult, aceea își desenau pe corp ca un bun omen, prin această sfîntă artă” 2«.

Studiul acesta apare aici prima dată. Proiectat încă din anul 1946, n-a putut fi redactat decît mai tîrziu, ultimele volume citate datînd din anii 1970 și 1971. A fost încheiat la începutul deceniului al optulea.

i 212
212 Theodor Waitz, op. cit., VI, p. 39.

246

ORIGINEA ȘI GENEZA SORCOVEI

Scanned with CamScanner

Relațiile de la masă la masă între români și bulgari – începînd încă din perioada marilor migrații de popoare din pragul evului mediu și conti-nuîndu-se, datorită vecinătății geografice, pînă azi – sînt atestate în rîndul întîii de limba lor.

În adevăr, în domeniul lingvistic, se oglindesc o serie de influențe care ar putea fi clasificate după etape cronologice distincte:

Înainte de toate, se cuvine să menționăm aici influențele venite dintr-un substrat comun, tracic, și exercitate deopotrivă asupra românilor ca și asupra slavilor bulgari. Așa se explică, în structura limbilor respective, anumite scheme morfologice și sintactice comune, în afară de unele cuvinte și fonetisme.

Trecînd apoi la influențele reciproce dintre aceste popoare, vom remarca, începînd cu cele primite de români din partea bulgarilor:

1. Influența vslavă, care e de fapt vbulg., asupra limbii românești abia ieșită din faza daco-romană și care reprezintă marea influență slavă asupra limbii române întregi.

2. Influența mediobulgară, cu mult mai restrînsă, care a avut însă importante repercusiuni în special în domeniul vieții religioase și politico-administrative.

3. Influența bulgară modernă cu caracter local, din regiunile din lungul Dunării.

La elucidarea acestor raporturi lingvistice slavo-române au contribuit numeroși savanți români și streini, între cari unii, ca Miklosich, cu studii strălucite. Mult mai puțin s-a lucrat pe terenul influențelor exercitate de limba română asupra celei bulgare. O bază serioasă,

pentru studii în această direcție, a pus d. Th. Capidan. Deși influențele acestea nu-s tot așa de mari ca cele dintîi, ele sînt totuși destul de însemnate – cu deosebire în lexic – și se raportă atît la epocile mai vechi, cit și la perioada modernă.

247

Scanned with CamScanner

Astfel de influențe de ordin lingvistic, care nu-s decît expresia unui conținut sufletesc, constituiesc proba cea mai categorică pentru existența unor împrumuturi reciproce a conținutului însuși.

Dar conținutul acesta e format în primul rînd din elemente de cultură tradițională de esență rurală. E vorba deci de împrumuturi în domeniul folcloric și etnografic.

Și aici, avem de relevat întîi elementele paleo^balcanfice, comune bulgarilor și românilor și care se datoresc unuia și aceluiași substrat etnic. Aceste vechi elemente tradiționale sînt reprezentate prin cîteva daime foarte caracteristice:

PAPARUDA la români, căreia îi corespundă ИГЕПЕРУДА la bulgari și care există și la sîrbo-croați (Prporusa sau Dodola) și la greci ([TtEpnEpouva]).

CALO!ANUL la români, GHERMANUL la bulgari;

MASCAȚII sau UNCHEȘII românilor din perioada carnavalului, care au drept corespondent la bulgari pe старци sau джамаш, cunoscuți și la grecii moderni sub numele de цларлоуврои...

între influențele bulgare asupra datinelor românești vom releva printre cele moderne, cu caracter local, în regiunile- dunărene: Cucii, Zărezanul, Jujăul, Armindenii...

Ca o ilustrare a procesului invers, și: anume foarte vechi înrîuriri românești asupra aceluiași domeniu folcloric, la bulgari – încă de la primul contact al acestor popoare – noi. considerăm) datina executată la Rusalii de așa-numiții în limba bulgară: Русалии.' sau Русаяци, iar în multe locuri Калушари, care corespund perfect călușarilor noștri, în aceeași categorie, situăm și datina colindatului de* la Crăciun (коледу-вание), care însă – după ce prin români s-a răspindit la slavii sudici – s-a comunicat prin aceștia din urmă la toți ceilalți slavi. în domeniul credințelor și al magiei există-, la fel, numeroase și sensibile interpătrunderi bulgaro-române; de asemenea în cel al folclorului muzical și poetic. Numai că, aici, terenul este complet neexplorat.

în legătură cu aceste produse folclorice, am putea remarca de pildă că în epica în versuri, la români, anumite teme incontestabil sud-slavice nu au trebuit în mod necesar să vie toate de la sîrbi, precum se crede îndeobște; ci unele din ele au putut foarte bine veni și de la bulgari, întrucît, în acest domeniu, respectivele popoare slave au ambele o importantă zestre comună, deși recunoaștem că epica sîrbo-croată e mai dezvoltată ca cea bulgară și manifestă un spirit mai creator. Înrîuriri reciproce bulgaro-române există într-o măsură nebănuît de mare, fără îndoială, și în domeniul etnografici propriu-zise: în legătură cu uneltele necesare diferitelor munci, diferitelor industrii primitive; în legătură cu locuința și interiorul, costumele... etc.

248

Aici însă e mult mai greu, dacă nu chiar cu totul prematur, de spus ceva sigur, în faza actuală a disciplinei noastre, date fiind puținele informații și încă și mai puținele cercetări cu orizont comparativ, pe care le avem la dispoziție.

SORCOVA LA ROMÂNI

Spre a ilustra, printr-un exemplu concret, relațiile folclorice româno-bulgare, vom studia comparativ datina cunoscută la români sub numele de SORCOVA.

Este știut că în dimineața Anului Nou, în special prin regiunile meridionale ale țării, la sate ca și la orașe sau târguri – începînd de la o vîrstă cînd de-abia pot merge și pînă pe la 12 ani – umblă din casă-n casă copii, pentru a ura gazdelor sănătate și fericire. Ei sînt de obicei grupați în cete, al căror număr variază capricios după cele mai diverse împrejurări. Aceste cete pot fi alcătuite numai din băieți sau numai din fete; dar nu rareori se-ntîmplă să fie chiar și amestecate. De asemenea, ei umblă și fiecare pe seama lui, în mod strict individual. Astfel, după informațiile ce avem din diferitele colecții de materiale, precum și din experiența noastră pe teren, observăm că această datină n-are o organizație determinată a cetei și cu roluri distincte pentru fiecare ins din ceată, ceea ce este explicabil și prin scopul datinei concentrat într-o acțiune rituală, care poate fi perfect îndeplinită, precum vom vedea, de un singur ins, nefiind nevoie de o colaborare. Dacă totuși uzul umblatului în cete e foarte răspîndit, la aceasta s-a ajuns prin analogie cu alte datine și totodată din nevoia practică a copiilor de a se apăra mai ușor de cîini sau de alți copii, care i-ar ataca pentru a le hia darurile căpătate. E unica explicație.

Fiecare copil poartă-n mîna un mănunchi de crenguțe verzi sau, foarte adesea – în special pe la orașe – o nua rămurată simetric, în mod artificial și împodobită cu flori de hîrtie colorată și cu diferite alte ornamente ca: beteală, poleială, fire de lînă de diferite culori, panglici... etc.1

Scanned with CamScanner

1 Excesul de ornamentație, ca și asocierea culorilor celor mai vîri ale și ma bătătoare la ochi au făcut ea poporul să don adesea cuvîntului „sorcovă”, în vorbirea obișnuită, o întrebuintare ironică, mai ales la adresa femeilor gătite excentric: „Cutare s-a-mpopoțonat ca o sorcovă/” sau : „Cutare ju«rc<l-i o sorcovă!”

* Din popor, comparația u trecut, cu același sens și-n literatura cultă.

Astfel V. I. Popa, în romanul său, Velerim fi l'eler Doamne, spune despre gara Tecuci – gătită de sărbătoare, în așteptarea unui ministru – că așa cum era „îm-

249

Această ramură sau mănunchiul de crenguțe verzi poartă numele de „sorcova”, iar micii colindători, cari umblă cu ea: „sorcovăitori” („sorcovitori”). Cum intră într-o casă, ei caută cu ochii pe stăpîni, mer-gînd întîi la unul din aceștia, de obicei la gospodaru; în lipsa lui, la gospodină. Sorcovăitorul recită foarte cadențat o urare în versuri stereotipe, în timp ce, în ritmul lor, lovește ușor cu sorcova – ținînd-o totdeauna în mina dreaptă – persoana pe care-o urează: – „S6r-co-va / Ve-se-la I l Să tră-îți, / Să-mbă-trî-nîți: / Câ un măr, / Câ un păr, / Câ un fir / De trăn-da-fir! / Țâre ca piâ-tra, / lu-te ca să-geâ-ta; / Tâ-re ca fiă-rul, I lu-te ca oțelul. / La anul și la mulți ani 1” * 2

Aceasta înseamnă „a sorcovăi” („sorcovi”) pe cineva. Apoi, sorcovitorii continuă – din proprie inițiativă sau la cerere – să sorcovească în același chip, rînd pe rînd pe toți cei din casă, de la cei mai în vîrstă pînă la pruncul de leagăn.

În popor, pretutindeni pe unde e în uz datina, există credința că cel ce e sorcovit la Anul Nou va fi sănătos peste an tot timpul și că-i va merge bine. De aceea, cetele de copii cu sorcova – băieți sau fete – sînt de obicei primiți cu multă simpatie și dăruți cu fructe (mere sau nuci), covrigi, colăcei... și chiar cu bani.

În ce privește aria de răspîndire a datinei, deși este destul de întinsă, ea este departe de a se suprapune peste întregul teritoriu

daco-român, limitindu-se la Oltenia, Muntenia și Dobrogea, adică la provinciile românești de pe litoralul Dunării. Numai cu totul sporadic sorcova trece uneori, la periferia amintitelor provincii, și dincolo de hotarele lor. Așa de exemplu o întâlnim în jud. Putna 3 sau în sudul Transilvaniei 4. Remarcăm pe de altă parte că, în regiunile mai depărtate de Dunăre, nici chiar în aceste provincii, datina în chestiune nu mai e cunoscută pretutindeni. Am constatat personal pe teren, în mai multe localități din județele dinspre munți ale Munteniei că pe acolo ea e complet necunoscută. Cu cit însă mergem către sud, cu atât apare mai cultivată și mai nelipsită la sărbătoarea Anului Nou. brăcată cu tot felul de stegulețe, ghirlânzi de lăstăriș și placarde cu urări ocazionale... părea o sorcovă mare, mare de tot și tare nelalocul ei, pe vremea aceasta călduroasă și plină de soare." (loc cil., p. 216, ed. V).

Asupra Împodobirii Sorcovei: cf. G. Doin, Teodorescu, Poezii populare române, București, 1885, p. 158 ; S. FI. Marian, Sărbătorile la români, București, voi. I (1898), p. 156-7.

2 Oltenița-Ilfov (colecție personală).

3 N. Păsculescu, Literatură populară română, București, 1910, p. 64, nr. 83; Gh. Tăzlăuanu, Comoara neamului, București, voi. VI, 1943, p. 201,

4 Ibidem, p. 19, nr. 26.

250

Scanned with CamScanner

TERMINOLOGIA FOLCLORICĂ ROMÂNEASCĂ ȘI ORIGINEA DATINEI

în ciuda caracterului ei atât de distinct și do original față de celelalte datini și obiceiuri – din cursul întregului ciclu de sărbători do iarnă – datina în chestiune nu apare nicidecum ca ceva discordant. Ea are chiar un aspect din cele mai autohtone. Nu so poate însă afirma același lucru cu privire la numele ei și la toată terminologia folclorică în legătură cu dînsul. Este fără îndoială un nume exotic; nu poate fi asociat cu nici un cuvînt din limba română. Faptul acesta a fost observat și de culegătorii noștri de folclor din secolul trecut. Astfel, G. Dem. Teodorescu, punîndu-și problema originii datinei – exclusiv pe baza numelui ei – a crezut că a deslegat-o definitiv, derivînd numele sorcova de la numeralul *copokъ*, care după dînsul ar însemna 40 „în limba slavo-bulgară”^{1.5} Trebuie să rectificăm că acest cuvînt nu este cunoscut ca numeral decît la slavii orientali. Și deși, la aceștia, *copokъ* – cuvînt de origine bizantină (<*aapakovta*) – va fi trecut, desigur, tot prin filieră vbulgară, la bulgari nu-l aflăm atestat în texte, ceea ce înseamnă că va fi fost cu totul efemer și, foarte probabil, cu un sens strict religios si anume calendaristic.⁶

f

Prin urmare, dacă numeralul *copokъ* ar sta la baza numelui datinei ce urmărim, atunci centrul ei de expansiune n-ar putea fi căutat aiurea decît la slavii orientali și anume la ucraineni, singurii cu care am avut încă din vechime relații de vecinătate și care au exercitat influențe asupra românilor, precum aii și primit influențe de la români, în domeniul lingvistic, ca și în cel folcloric. Ucrainenii însă, deși cunosc un obicei similar, totuși el n-are această formă și nici un astfel de nume, de la care să-și poată trage numele datina noastră. Dar să examinăm relațiile stabilite de G. Dem. Teodorescu între *copokъ* și sorcova.

După el, „dacă vom lua recitativul sorcovei și-l vom despărți în grupe silabice, în modul cum îl cadențează copiii, vom găsi tocmai 40 de grupe, corespunzînd celor 40 de atingeri cu sorcova, executate la pronunțarea fiecărei grupe silabice”.⁷

6 G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 159.

6 Precum sînt, din aceeași familie și vbulg, саpакоуcтн ((тco]oаpаkoатп); саpаиiaръ (< [тест] oapavtâpi). Cf, Fr. Miklosich, Etymologisches Worterbuch der slavisch-sprachen, Wien, 1886; Lexicon paleo slovenico graeco-latiniim, Vindobonae, 1862 – 1865; Antoine Th. Пърпибъ, Dictionnaire grec-français et franfais-grec, Atena, 1908, tom. III, s.v,

7 G. Dem. Teodorescu, op. cit., p, 159.

251

Pentru a demonstra aceasta, G. Dem. Teodorescu, într-o schemă pe care-o prezintă, se ingeniază să despartă recitativul sorcovei în 40 de grupe silabice.⁸ Dar schema sa ritmică nu corespunde absolut deloc adevărului. Numărul grupelor, la recitativul citat de el, este mai mic. decît 40 și credem că, dacă ar fi luate-n considerație toate variantele acestei formule, cîte sînt cunoscute la români, și încă nu s-ar afla vreuna care să numere alîtea grupe silabice, dominate fiecare de accentul său I

Pe de-altă parte, pentru ca sorcovitorii să se folosească de o formulă caro trebuia să aibă neapărat 40 de grupe silabice și ca ei sa atingă cu sorcovele lor pe gazde numaidcît de același număr de ori, e nevoie ca acest număr să aibă, sau să fi avut în trecut, la noi, o semnificație mistică cu totul specială, ceea cen-ar putea fi dovedit în nici un chip.

G. Dem. Teodorescu, obsedat de soluția etimologică propusă de el pentru „sorcova”¹ – soluție pe care o socotea infailibilă – a căzut victimă unei iluzii și în același timp unei grave erori. Datorită prestigiului acestui valoros culegător și chiar cercetător al folclorului român, eroarea lui s-a fixat la noi ca o dogmă. Ea a fost repetată după dînsul de diferiți folcloriști, începînd cu S. FI. Marian 9, ori de cîte ori Ii se oferea prilejul să explice originea datinei.¹⁰

Ba chiar lexicografi, de seriozitatea lui Tiktin și a lui LazărȘăineanu, nu află soluții mai fericite. Astfel, Tiktin, fără a da o justificare, propune ca etymon pentru „sorcova” pe vsl. сьрокъ, din care-și trage originea rom. soroc, cu sensul de „termin”!¹¹

Iar L. Șăineanu, care e în același timp unul din folcloriștii noștri de marcă, a căzut chiar și el în eroarea lui G. Dem. Teodorescu, sub influența directă a acestuia, atribuind „sorcovei” aceeași etimologie și dînd aceeași explicație pentru a o legitima.¹²

Pentru a arăta de cît credit se bucură și cită răspîndire a ajuns să aibă la noi în țară această etimologie, voi spune că este oferită nu numai în școlile noastre – cînd se cere satisfăcută curiozitatea științifică a elevilor – dar, în timpul din urmă, ea a fost prezentată pedant, cu lux de argumente, la conferințele difuzate prin radio, cu ocazia Anului Nou, de către folcloriști improvizați!

Deocamdată stabilim că termenul „sorcova”, care denumeste datina noastră, ca și ramura cu rol esențial în datină, n-are absolut nici-o legătură cu сьрокъ și că deducția scoasă din această falsă etimologie, cu privire la prelinsele 40 de grupe silabice și la cele 40 de lovituri cu

8 Jbid.

9 8. FI. Marian, op, cit,, p, 158.

10 Cf, do ex. printre cei mai noi po M. Vulpescu, Les coutumes roumaines pe-riodiques, Paris, 1927, p, 124.

11 Heimann Tiktin, Jlumanisch-deulsches Worterbuch, III, s.v.

12 L. Șăineanu, Dicționar universal al limbii române, ed. VI, s.v.

252

ramura, este și ea o pură elucubrație. De altfel, în general, la asemenea rezultate negative se expun să ajungă de cele mai multe ori cei ce pleacă de la etimologia numelui unei datine sau obiceiului spre a le explica pe acestea, în loc să plece de la cunoașterea cât mai precisă a datinei însăși și pentru a-i afla etimologia pe baza caracterelor ei specifice. Dacă însă folcloriștii din secolul al XIX-lea sînt totuși scuzaibili că au putut lua în serios o asemenea ipoteză, aceasta nu mai e îngăduit, sub nici-un motiv, celor din vremea noastră.

Numele sorcova recomandă în adevăr foarte just datina, precum se va vedea; dar originea lui este cu totul alta. Aceasta însă vom discuta-o ceva mai târziu, tocmai pentru a înfățișa mai întîi datina într-o lumină cât mai clară cu putință, urmărind-o și în aderențele ei geografico-folclorice.

DATINA «СУРОВАКАНИЕ» LA BULGARI

Să ne întoarcem deci iarăși la datina însăși și să cercetăm la care din popoarele limitrofe României își află ea corespondentul cel mai apropiat, spre a-l cunoaște pe acesta cât mai bine. Căci, evident, la căutarea originilor unui obicei sau a unei practici, rolul principal îl joacă elementele rituale componente și anume acelea dintre ele care au un caracter de permanență pe o arie cât mai întinsă, independent de considerentul etnic. Terminologia vine numai ca o confirmare – deși nu totdeauna – a faptelor folclorice pure.

Am văzut că aria de răspîndire a „sorcovei”⁴ acoperă provinciile românești din lungul Dunării pe întinsul parcurs al hotarului cu Bulgaria. Indiciul, pe care ni-l dă geografia folclorică a datinei românești, e foarte prețios. Este drept, la slavii meridionali există o datină perfect analoagă, care are loc cu prilejul aceleiași sărbători, la Anul Nou. În special ea este cultivată la bulgari, pe cînd la sîrbi apare mai degrabă sporadic și în regiunile orientale, adică în acele care sînt vecine cu Bulgaria.

Încă de pe la miezul nopții, după primul cîntat al cucoșilor – precum ne relatează mai mulți culegători de materiale folclorice bulgare – cetele încep să umble. ¹³ Aceștia sînt mai ales flăcăii și băieții mai vîrstnici; copiii, de obicei, încep a umbla îndată ce se luminează de ziuă.

¹³ La români, do asemenea – după cit se pare – obiceiul vechi cere să se înceapă umblatul cu sorcova cu mult înaintea zorilor. Aceasta o deducem din versurile inițiale ale unui „colind do sorcovă”: Prichi, prichi de vărsat, / Nici co-

coșii n-au cîntat, / Nici noi n-am înfrizat...” cf. N. Păsculescu, Literatură populară română, București, 1910, p. 67, no. 90.

253

Scanned with CamScanner

La români, precum am văzut, datina aceasta aparține exclusiv copiilor. La bulgari, după cum ne informează cu deosebire Marinov u, în trecut ea era executată frecvent de flăcăi și chiar de bărbați de curînd însurați. Astăzi, și la acest popor, datina a rămas mai mult pe seama copiilor, începînd de pe la vîrsta de 6 ani în sus, în special pe la oraș, în multe localități însă mai continuă a umbla încă și flăcăii. De aici deducem că, la bulgari, i se atribuia în trecut datinei acesteia un caracter de seriozitate, pe care azi nu-l mai are în același grad. Sorcovitorii bulgari sînt pretutindeni organizați în cete de 3–6 inși. Pe vremea cînd umblau bărbați și flăcăi, cetele lor, cu mult mai mari ca ale copiilor, erau alcătuite din 10–12 inși. Acest tip de colindători ai Anului Nou se numesc, în cele mai multe părți din Bulgaria, суровакари, iar cei mici de tot: суровакачета. Dacă sînt fete: суровакарки. Fiecare суровакаръ sau суровакарка are în mînă o

creangă verde – foarte frecvent, ca și la români, frumos împodobită, mai ales la orașe.

Această creangă e numită cel mai adesea: сурувакница.

Cum intră într-o casă, сурувакари lovesc ușor gazdele cu сурувакница, în ritmul formulei de urare pe care o recită concomitent:

– «Сурва, сурва година, Весела година.

Голямъ класъ на нива, Червена ябълка въ градина, Желтъ маму лъ на ляса, Голямъ гроздъ на лоза, Пълна кисия съсъ пари. Живо, здраво до година, До година, до амина.»^{14 15 16}

An nou sănătos,

An vesel.

Spice mari pe ogor, Mere roșii în grădină, Porumb galben în pătul, Struguri mari în vie, Punga plină cu galbeni Sănătate, putere pînă la anul, Pînă la anul, pînă la amin.

Evident, formulele acestea variază după regiuni și după сурувакари. Uneori sînt mai lungi, alteori mai scurte. Marinov ne informează că adesea colindătorii le scurtează intenționat, cînd se grăbesc, reducînd astfel citata formulă la:

«Сурва, сурва година,

Весела година,

Голямъ класъ на нива...

Живо, здраво до година!»¹⁰

14 Сборник за пародии

15 Ibidem, 338.

16 Ibid.

Anul nou sănătos,

An vesel,

Spice verzi pe ogor,

Sănătate, putere pînă la anul.

умотворения и народоѡмс, Sofia, XXVIII, 337. СоН Kw.)

254

în general însă – cu ușoare variații – formulele în chestiune cuprind cam aceleași motive: e vorba în ele de urări de sănătate și belșug în recoltă, în vite, în bani... Mai ales urările de tipul celor din urmă * pregnează, asupra lor staruindu-se de obicei cel mai mult.

Flăcăii au în ceata – în unele localități – și un cimpoier, care le cîntă pe drum și la fiecare casă unde merg. De multe ori сурувакари, întocmai ca la colindatul mascaților își împart între ei anumite roluri, care par a nu avea nici-o legătură organică cu datina noastră la origine. Astfel unul o face pe pisica („коте”), altul pe măgarul („магаре”) – precum și sînt numiți de altfel – iar altul căruia i se spune „шиповичарь”, poartă 2 toiege numite шипове ascuțite-n vîrf ca niște ghimpi. Cu acestea bate-n poarta gazdelor ca să vină să le deschidă, apoi face cu ele tot felul de giumbușlucuri.

Tot drumul, precum și pe la casele la care intră, pisica miaună și măgarul rage. În multe localități, întreaga ceată de сурувакари miaună în cor după ce-au terminat de urat; la fel miaună și pe drum, cînd merg de la o casă la alta. Aceasta a făcut ca, pe alocurea, în loc să fie numiți ca pretutindenii сурувакари, ei sînt cunoscuți sub numele de мяучкари ¹⁷.

Bulgarii. atribuie acestei datine o deosebită eficacitate asupra sănătății celor urați și asupra rodniciei timpului, viei, livezii cu pomi fructiferi...

Сурувакари sînt răsplătiți cu colăcei (кравайчета)¹⁸ anume pregătiți, care au forme speciale.

în Ихтиманско, (satul Бялици), un astfel de colăcei destinat pentru сурувакарки, poartă chiar numele: сурувишкарь ¹⁹.

Ei mai primesc și alte daruri ca: brânză, carne de porc, slănină... pe care le duce-n traistă personajul ce joacă rolul de pisică. De asemenea li se mai dăruiește făină sau grăunțe, pe care le primește-n dăsăgi personajul numit „măgar” 20; iar deseori li se dă și bani. Micilor colindători ai acestei datini (сypyвaкapчeтa) li se dăruiesc, pe lingă colăcei sau covrigi, și mere, nuci... 21. Flăcăii întrebuintează darurile și banii câștigați pentru pregătirea unui ospăț, la caro participă toți cei din ceată.

Dacă – lăsînd la o parte elementele caro, în datina bulgară prezentată, constituiesc ingrediente streine do dinsa -- o privim în ceea ce are esențial, nu mai încapă nici-o îndoială oă oa este absolut identică celei românești.

Scanned with CamScanner

17 Мариновъ, Сб.Н.Ум, XXVIII, 337.

18 Чолаковъ, Бълг. нар. сб. 32.

18 Мариновъ, Сб.Н.Ум. XXVIII, 339.

г0 Ibidem, 339.

21 Чолаковъ, op. cil., 32.

Ar mai răminca să stabilim undo este autohtonă datina în chestiune: la bulgari sau la români? ceea ce înseamnă adică să aflăm în același timp dacă românii au împrumutat-o de la bulgari sau invers.

Deocamdată, vom observa cu privire la răspîndirea geografică a datinei bulgare că aria oi acopere tot teritoriul etnic bulgar, ceea ce nu se-ntîmpla nici la sîrbo-croați și nici la români.

Dar, deși factorul gcografico-folcloric e foarte important, atîr-nînd greu în chestia autohtonismului unui produs folcloric sau etnografic, totuși el nu poate fi considerat întotdeauna ca decisiv. Se poate întîm-pla ca această răspîndire generală să se fi realizat mai tîrziu și să se datorească la un popor unui concurs de împrejurări favorabile, în timp ce la altul, unde ea apare numai pe-alocurea și este mai puțin cultivată să fie mai veche, dar să avem a face acolo cu un fenomen de dispariție, explicabil prin cine știe ce complex de circumstanțe defavorabile.

TERMINOLOGIA FOLCLORICĂ BULGARĂ ÎN RAPORT CU CEA ROMÂNEASCĂ

Scanned with CamScanner

Să examinăm acum termenii folclorici bulgari referitori la această datină, pentru a vedea ce concluzii se pot trage și pe baza lor.

În ritualul datinei, rolul cel mai important am văzut că-l joacă – la bulgari, ca și la români – crenguța împodobită, cu care un сypyвaкapъ atinge persoana sorcovită. În afară de numele сypyвaкнuцa, care se bucură la bulgari de cea mai mare răspîndire, mai sînt cunoscute pentru această creangă, după regiuni, și alte nume ca: сypyвaскa, сyрвaткa, сyрвa.

Toate aceste numiri substantivale au ca punct de plecare adjectivul feminin „сyрoвa” – „сyръвa” cu sensul do: verde, tînără. E vorba de creanga verde ruptă din arborele viu, așa cum trebuie să fie rnlădiță rituală: „сyрoвa(сyръвa)вyткa», Cu timpul însă, datorită deseii întrebuintări, nu s-a mai simțit nevoia să fie exprimat substantivul вyткa ((вyйкa sau вyтвa), întrucît ol ora do la sine înțeles; ci s-a ajuns a se spune numai; сyрoвa (ori сyръвa sau în formă sincopată сyрeа).

Astfel, epitetul acesta, care exprimă o însușire cu caracter esențial în datină – precum vom arăta mai departe – a devenit la un moment dat substantiv, Fenomenul, evident, o foarte vechi.

Odată substantivizat, epitetul în chestiune n-a rămas pretutindeni în forma sa de la origina, ci în unele regiuni a căpătat diferite sufixe caracteristice substantivelor. Un prim aspect din seria aceasta a trebuit să-l constituie forma diminutivală „сy/wxa” – „сyръвкa”,

a „i: суроватка”, p „сурваска”... fiecare din acestea denumind creanga verde cu funcție rituală în datina. Și fiecare din aspectele acestea, după regiunile unde erau în uz, au devenit generatoare de terminologie folclorică. Astfel do la forme ca: „сурова” – „сурва” și „суровка” – „суръвка” au derivat următorii termeni caracteristici datinei: „суровпки” – „суруваки” – „сурваки”, termen care designează la bulgari, în anumite ținuturi, Anul Nou; apoi, verb, суроваквамъ (prin asimilație) > суруваквамъ; nom. act. сурувакашис; nom. ag. сурваръ m., сурварка f.; сурувакаръ, сурувакарчс, сурувакарка; nom. instr. сурувакннца. De la un aspect ca „суруваска”, au derivat: v. суруваскамъ; nom. act. суруваскание; nom. ag. суруваскаръ ... De la o formă ca сурватка: v. сурватквамъ; nom. act. сурваткание; nom. ag. сурваткаръ ...

Dintre citații termeni bulgari, „суровка” este acela care stă la baza terminologiei românești.

Prin metateză, суровка > * суроква; apoi prin asimilație, ♦суроква > * сороква.

Pe terenul limbii românești, mai suferind o metateză, * сороква > SORCOVA. Numele acesta designează la început creanga rituală în uz la executarea datinei; apoi, el a trecut asupra datinei însăși și chiar asupra urării recitate cu acest prilej. Toate celelalte cuvinte, care alcătuiesc la români terminologia datinei – „asorcovăi” (sau „a sorcovi”), „sorcovăitul” (sau „sorcovitul”), „sorcovăială” (sau „sorcoveală”), „sorco-vâitor” – „sorcovăitoare” (sau „sorcovitor” – „sorcovitoare”), „sorcovor” ... – sînt, precum se vede clar, derivate pe terenul limbii românești de la SORCOVA, după fixarea acestui termen odată cu datina, iar nu după modele bulgare.

Așadar, examinarea terminologiei folclorice ne duce la concluzia că românii au împrumutat datina în chestiune de la bulgari.

Totodată, impresiionanta bogăție și variație dialectală a terminologiei bulgare vin să confirme autohtonismul datinei la acest popor.

SENSUL DATINEI BULGARE ȘI SUBSTRATUL EI RITUAL

Scanned with CamScanner

CHKD1N7K POPULA HE CU PHP'IHE LA COHN

Dar ce semnificație specială are epitetul „сурова”, pe care l-am văzut reflectat în atâtea chipuri, într-un număr așa de mare de termeni diferiți? Se ilustrează pe această cale un caracter specific, de natură magică, al datinei, la baza căreia etă ritul lovirii cu mlădița verde. Mlădița însă este ruptă dintr-un anumit pom, căruia poporul îi atribuie virtuți

Scanned with CamScanner

cu totul speciale. Pomul acesta este, la bulgari, cornul. Cercetînd credințele bulgare cu privire la el, constatam că acest arbore se bucură, în popor, de un neobișnuit prestigiu, dacă nu chiar de un fel de cult.

Respectul pentru corn merge atît de departe, îneît țăranul bulgar se sfiește de a-l arde, socotind că aceasta ar fi păcat.

Cu privire la însușirile atribuite cornului, vom releva întîi că el are faima de a fi copacul cu cel mai tare lemn, ceea ce a făcut să fie considerat drept simbol al forței fizice și al sănătății. Apoi, poporului nu i-a putut scăpa neobservat faptul că cornul înfloarește înaintea tuturor copacilor, încă înainte de a se fi terminat bine iarna, prevestind astfel apropiata sosire a primăverii. Aceasta l-a făcut să devie simbolul tinereții și al bucuriei în lumea rustică. În fine, poporul a mai fost izbit de asemenea de faptul că la nici un alt pom nu trece vreme atît de îndelungată de la momentul înfloririi și

pînă la cel al coacerii fructelor. E știut că de abia toamna tîrziu se coc coarnele. Pe de altă parte, se crede că între toți copacii cornul trăiește cel mai mult. Iată pentru ce acest arbore apare foarte frecvent în popor ca cel mai tipic simbol al longevității.

Numai așa se explică pentru ce cornul joacă la bulgari un rol deosebit de important în diferite rituri și datini, fie prin mlădițele lui, fie prin muguri, prin flori ori prin lemnul său.

MLĂDIȚADE CORN ÎN PRACTICILE ANULUI NOU, LA BULGARI

Există un mare număr de practici, în care e utilizat cornul, datorită însușirilor relevante. În general, ele urmăresc să provoace sănătate și viață îndelungată; uneori, se pare că chiar și belșugul în recoltă și vite. Fapt deosebit de interesant însă e că cele mai multe din aceste practici au loc, pe teritoriul bulgar, cu prilejul Anului Nou. Iată cîteva, foarte caracteristice, din acelea la a căror îndeplinire cornul este nu numai nelipsit, dar joacă un rol principal.

Una generală în Bulgaria, constă în a pune pe masa pregătită cu mincări rituale, pentru cina dinspre Anul Nou, un mănunchi de mlă-dițe verzi de corn („сурватки”), care sînt tămiiate împreună cu toate cele aflătoare pe masă. Aceste mlădițe sfințite se pun apoi sub streșina casei, afară. După cină, toți membrii familiei se așează în jurul vetrei. Unul din ei ia de pe masă o ramură de corn cu mugurii mai proeminență, anume pregătită, și rupînd dintr-însă oîto un mugure, îl aruncă pe vatra încinsă. Iriecaro mugure este aruncat în numele unei anumite persoane: al cui mugure se va deschide și va sări, acela va fi sănătos și voinic tot anul; în timp ce al cui va arde imediat, fără să crape și fără să sară, acela i se prevestește boală sau chiar moarte în cursul anului care începe.

258

Scanned with CamScanner

Această practica divinatoare se bazează pe simbolica mugurelui crăpat, asociat aici cu floarea de corn.

Prin urmare, în realitatea magică, mugurele care se desface prin foc dă imaginea înfloririi cornului, ceea ce este echivalent cu înflorirea fizică a persoanei pe care o reprezintă mugurele respectiv.

Relevăm apoi ca și personajul numit „полазникъ”, cînd vine la Sf. Ignat – sărbătoare care poartă în ea manifeste vestigii de an-nou – aduce cu sine în casa vizitată crengi verzi de corn, simbol magic al sănătății și prosperității fizice.

În unele localități bulgare, fetele – în noaptea Anului Nou – își spală capul cu apă în care au fiert mlădițe de corn, în convingerea că le va crește părul bine. După credința lor, pe calea aceasta, vigoarea caracteristică acestui arbore se va comunica părului.

Deosebit de caracteristic ni se pare de asemenea la bulgari obiceiul foarte răspîndit de a pune mlădițe de corn cu muguri – așa-numite pe alocuri „суровачки” – în plăcintele îndătinat de la Anul Nou

(în „банпца” sau „млинь”, în „тутманикъ”, în „зелникъ” – plăcintă umplută cu zarzavat): se pune cîte una pentru fiecare membru al familiei, nu numai pentru cei prezenți, ci și pentru cei absenți, duși departe după cîștig. Ba se pun totodată și pentru vite, pentru vie și una pentru Dumnezeu! Desigur aici tot provocarea sănătății este mobilul care apare pe primul plan. Fiecare membru al familiei, mincînd din plăcinta în care a fost și o mlădiță de corn (sau un mugure) în numele lui – ori poate chiar mîncînd și acest ingredient – are credința că va fi sănătos și tare întocmai ca și cornul, în anul ce începe atunci. Aceeași interpretare trebuie dată și mlădițelor puse în numele vitelor. Sănătatea acestora însă înseamnă implicit și spor în creșterea lor. Mlădița pusă în numele viei are de scop să provoace vitei tăria și rezistența cornului...

în unele localități, fiecare din mlădițele de corn puse după numărul membrilor familiei, reprezintă câte ceva din averea gospodăriei: ogorul, vitele, via, casa, livada... și după mlădița care cade fiecăruia la împărțitul plăcintei se prognoștează cine la ce va avea noroc. Aici nu avem a face numai cu un act de divinație, ci în același timp și cu intenția de a provoca prosperitate și succes în legătură cu fiecare din elementele gospodărești reprezentate simbolic în plăcinta Anului Nou.

La fel este și obiceiul la sîrbi de a se pune – alături de alte simboluri – o mlădiță de corn în „чесница”\ turta rituală de la Anul Nou.

În fine, mai menționăm și faptul că-ntr-o datină de Anul Nou, cunoscută sub numele de „cîntatul inelelor”¹⁴, – pe care-o săvîrșesc fetele ► mari ale satului, cu participarea flăcăilor – mlădița de corn joacă de asemenea un rol important: cu această mlădiță, numită „сурватка”, fiecare fată amestecă în vasul cu apă cununițele cu inele. Plină de interes

259

Scanned with CamScanner

este formula spusă cu acest prilej, întrucât ea mănăstă sănătate celor care învîrtesc succesiv cununițele, ca și la cei din familia lor: – „Здрава, здрава годѣница, / И ти здрава и азъ здрава, / И тате и мама здрав и...” Atragem atenția îndeosebi asupra epitetului „здрава” pe care execu-toarea datinei și-l atribuie sieși și părinților ei, prin analogie cu același epitet atribuit anulului care începe. Totodată, relevăm legătura clară dintre „«здрава годѣница” și „сурватка”, ce apare ca un simbol al Anului Nou. Astfel, „здрава годѣница” este aici un echivalent al expresiei „сурова годѣница”.

În consecință, după cum reiese și din sensul magico-simbolic al mlădiței verzi de corn – în diferite credințe și rituri bulgare – datina „сурвакание” nu poate avea altă semnificație și alt scop decît de a provoca gazdelor sănătate, vigoare tinerească, tărie... cu un cuvînt prosperitate fizică de orice fel.

Mijlocul prin care se poate ajunge la un asemenea țel este stabilirea de contact cît mai direct între persoană, animal, casă..., pe de o parte, și între arborele care are faima de sursă a sănătății și vigoarei fizice, pe de alta. Aceasta se poate realiza fie mîncînd pîrticele din corn (mlădițe, muguri) într-o turtă rituală, fie spălîndu-te cu seva arborelui, fie aducînd crengi de corn acasă și punîndu-le pe vatră sau împodobînd cu ele streășină casei... etc. Unul din riturile de acest tip este și atingerea unei persoane sau vite cu mlădița verde de corn. Avem a face aici cu aplicarea principiului magico-contagios, atît de cunoscut – sub cele mai diverse aspecte – la popoarele primitive, ca și la ruralii lumii civilizate. Atingînd sau lovînd pe cineva cu creaga verde de corn, virtuțile specifice arborelui viu, din care ea a fost ruptă, se comunică persoanei lovite. Persoana respectivă participă astfel în mod necesar la ele.

Din examinarea terminologiei folclorice bulgare a datinei „сурвакание” rezultă, în chipul cel mai dar, că aceste virtuți – privitoare la înflorirea fizică – apar concentrate în epitetul „сурова”, care este de uz general în Bulgaria cu prilejul Anului Nou, creînd în jurul acestei sărbători un fel de atmosferă mistică cu totul specială. În adevăr, se poate spune că, la bulgari, Anul Nou însuși începe sub auspiciile simbolului magic al mlădiței verzi de corn. Epitetul „сурова” – „сурва”, care apare și ca un atribut al tinereții, se transmite de la mlădița simbolică asupra Anului Nou, cunoscut în popor sub numele de „сурова година” sau „сурва година” sau simplu „сурча” sau încă „суроваки” – сурвакн” – „сурепки”.

Un oarecare paralelism, pentru aceste denumiri, aflăm în numele „mlado Ljeto” – formă personificată (în loc de obișnuitul „Novo Ljeto”) – atât de populară la sîrbo-croați și la alți slavi.

260

„Mlado Ljeto” corespunde, desigur, expresiei „сyрова година” \ numai că epitetul „mlado” exprimă într-un chip mai abstract însușirea de a fi tînăr, adică nou, pe cînd „сyрова” – „сyрва” materializează complet această însușire, sub înrîurirea substratului ritual, pe care să sprijină.

Scanned with CamScanner

RECITATIVUL DATINEI „СУРПУВАНИЕ” ȘI SEMNIFICAȚIA LUI

Am văzut aiurea că datina bulgară posedă și o formulă în versuri mai mult sau mai puțin ritmice, recitată sincron cu atingerile crengii. Prin caracterul ei de urare, spusă la un moment fatidic, cum este acel al Anului Nou – adică prin magia cuvîntului – precum și prin motivele pe care le exprimă, ea vine să consolideze actul ritual, al con- , tagiunii de tipul pars pro toto, cu cornul verde. Anunțînd gazdelor anul cel tînăr („сyрова” sau „сyрва”) adică cel nou, li se urează să le fie vesel și să-l străbată în plină sănătate pînă la capăt:

„Сyрва година, (An sănătos,

Весела година An vesel

И до година съсъ здраве!” 22 Și pînă la anul cu sănătate!)

într-o altă formulă apare predominant motivul longevității:

- ' _ ■ ■ ■ ■ « " ■ a _ - - ' , ■ , _ ~.p - ~_r - J- ' ,

– „Сyрова, сyрова, (Sorcova, sorcova,

За многу годинъ, . La mulți ani!

Да прязимеешъ, Să treci iarna,

Да прялятешъ... Să treci vara,

Аминъ!” 23 Amin!)

în formulele mai lungi însă aflăm un motiv care pare cu totul strein de cel relevat pîn-aici și anume motivul belșugului și al sporului în diferite domenii ale vieții gospodărești – în recoltă, fructe, vin, porumb, vite, bani... – nefiind exceptată nici familia, căreia i se urează să sporească.

Asupra acestui motiv, al belșugului, se insistă chiar foarte mult, făcîndu-se din el centru! do greutate:

22 В. Чолаковъ, Илгарски народенъ Сборникъ, Болградъ, 1872, p, 32: Маринов, Сб.Н.Ум. XXVIII, 338.

23 Чолаков, op. cit., 101,

261

Голямъ класъ на нива Червена ябълка въ градина, Жълтъ мамулъ на ляса, Голямъ гроздъ на лоза, Пълна къща съсъ дядца, Пълни обори съсъ стока, Пълна кнсия съсъ пари..24

(Spice mari pe ogor, Mere roșii în grădină, Porumb galben în pătul, Struguri mari în vie, Casa plină cu copii, Plin oborul cu avere, Plină punga cu bani.)

Scanned with CamScanner

Precum se vede, cele mai multe din aceste urări sînt redacte sinecdotic, prin singular în loc de plural adică o altă formă de pars pro toto, foarte frecventă în magie.

Sînt caracteristice pentru funcțiunea lor rituală atât epitetele „чсрв&ei&” raportat la mere, și „жълтъ” raportat la porumb, care apar ca simboluri ale unei recolte sănătoase adică reușite în ce privește respectivele produse; cit și mai ales epitetele „голямъ” și „нълнъ”, a căror repetiție are pronunțat sens magic și care exprimă, prin simbolurile cele mai tipice, ideea de belșug.

Astfel, în acest tip de formule, care sînt foarte răspîndite în Bulgaria, motive ca cel al sănătății și al longevității apar cu totul secundare.

E interesant însă de observat că ele apar la începutul și la sfîrșitul formulei, adică în însăși schema ei, în cadrele stereotipe, care marchează un indiscutabil arhaism. De aceea noi susținem că acestea sînt motivele primare în datina „сypyBакaниe”, pe cînd celelalte sînt niște derivate ulterioare, care numai cu timpul au căpătat o dezvoltare mai mare adesea decît motivele de la origine. La aceasta s-a ajuns ca un reflex al riturilor cu creanga de corn, care aveau de obiect cîmpul, livada, via, vitele...

Evident, raportat la aceste obiective, simbolul magico-contagios al mlădiței verzi urmărea să le comunice vigoarea neîntrecută a cornului, ceea ce este de fapt echivalent cu sănătatea la oameni... La asemenea obiective însă vigoarea se traduce în modul cel mai logic prin belșug și bogăție.

A fost destul pentru mentalitatea rustică o primă sugestie în sensul unei astfel de interpretări, pentru ca ea să devină în scurt timp motiv de predilecție în formulele datinei. La aceasta, favoriza și momentul de început de an, caracteristic prin atîtea motive agrare, cînd sînt în uz practici pentru a asigura izbînda și bogăția în întreprinderile gospodărești și cînd orice urări cu un astfel de scop erau binevenite. În plus, colindele Crăciunului, unde motivele similare erau curențe, dacă n-au exercitat chiar direct vreo înrîurire în acest sens, ele au putut în orice caz să dea unele sugestii de la distanță.

24 Cf. Map., XXVIII, 338.

232

ORIGINEA DATINEI „СУРВAКAНИE” ÎNTR-UN RIT DOMESTIC

Scanned with CamScanner

Mai rămîne să lămurim o ultimă chestiune principală în legătură cu geneza datinei сypyBакaниe: caracterul ei de datină mobilă și aspectul organizat sub care-o aflăm astăzi și pe care-l are desigur din timpuri vechi.

Pentru noi este un fapt foarte clar că „сypyBакaниe” n-a fost de la origine o datină organizată, cum este în momentul de față. În cete de mai mulți „сypyBакaри” sau „сypyBакaрки”, fiecare cu anumite atribuții, care umblă din casa-n casă de-a rîndul pe la toți gospodarii satului. La început „сypyBакaниe” a fost o simplă practică pur domestică, așa cum sînt atîtea altele cu prilejul Anului Nou. Ea era îndeplinită în sinul fiecărei familii de unul din membrii acesteia, poate chiar de gospodar ori de gospodină. O dovadă incontestabilă pentru aceasta ne-o oferă faptul că paralel cu datina mobilă, este cunoscut pînă azi la bulgari, în unele regiuni, și un aspect fix pentru „сypyBакaниe”. Astfel, în Панапорище, în dimineața de Anul Nou, încă pe întuneric, se scoală la fiecare casă cineva, de obicei un băiat, și iese afară pentru a aduce o mlădiță verde de corn „сypyBаткa”, cu care lovește de 3 ori („сyBатквa”), pe fiecare din membrii familiei, așa cum sînt culcați, începînd cu cei dinspre icoane. În același timp, el și urează, recitînd formula cunoscută: „Сурвa година, / Веселa година, / И до година съсъ здраве 1”

Pentru aceasta primește de la fiecare daruri.²⁵ Iar din nordul Bulgariei (Свитовъ), aflăm că în orice familie, de Anul Nou, soția e datoare să-și sorcovească soțul, apoi că fiecare, conform tradiției e dator să-și sorcovească părinții și alte rude de care-l leagă un respect mai deosebit. În schimb, cel ce sorcovește capătă însemnate daruri ca: ghetе, cămașă, batistă, bani...²⁰. Unele din aceste daruri, evident, nu se dau niciodată la „сypyBакaри”, care execută datina

propriu-zisă, de tipul mobil. În astfel de practici, vedem noi aspectul arhaic din care a luat naștere cu vremea datina „супување”. Trecerea de la acest aspect al ritului gospodăresc de formă fixă, la cel de formă mobilă, s-a făcut, după părerea noastră, prin analogie cu datina colindatului de la Crăciun sau chiar și după colindatul mascaților în uz prin unele regiuni, la Anul Nou. 26

26 Cf. Чолаков, p. 31 – 82.

*• Ibidem, p. 57.

263;

Această transformare a avut loc datorită faptului că practica domestică în chestiune era foarte răspândită și iubită în toată lumea rustică bulgară. Ea capătă, astfel, o dată cu aspectul mobil, executori care se specializează oarecum în săvârșirea riturilor ei, întocmai cum e cazul cu colindatul și cu toate datinele mobile.

Tot după modelul colindatului, acea practică domestică strict individuală – sub raportul executanților – devine o datină organizată în cete, distribuind roluri speciale pentru fiecare participant. Astfel s-a ajuns la introducerea unor elemente complet streine de „супување” cum sînt, la origine, toate acele motive care reușesc să facă, pe alocurea, din această datină – născută din cele mai serioase intenții – un spectacol grotesc, prin miorlăiturile personajului numit „котка” sau chiar ale tuturor cetașilor în cor, prin răgetele „магарului”, prin potcovirea acestuia de către „шиповичарь” și prin alte exhibiții comice de același gen. ....

Evident, acestea sînt influențe tîrzii venite din datina atît de populară a mascaților; ele rămîn deci cu totul în afară de sfera preocupărilor noastre.

Așadar, analiza datinei propriu-zise, din punct de vedere al genezei sale, ne convinge și mai mult că e vorba aici de un vechi produs folcloric prin excelență bulgar. Credințele și riturile aduse în discuție pentru a pune în lumină fenomenul genetic probează suficient, credem, că „супу-вање” se proiectează, la bulgari, pe un fond din cele mai autohtone.

SENSUL DATINEI ROMÂNEȘTI ȘI SUBSTRATUL EI RITUAL

Trecem acum la varianta folclorică românească, pentru a urmări aceleași probleme, a semnificației și a nașterii datinei.

Aici, am văzut că întîlnim ca element esențial în datina același rit ca și la bulgari: lovirea gazdelor cu mlădița verde. Dacă totuși, foarte frecvent, ramura este de fapt uscată, însă îmbrăcată în hirtie colorată și împodobită cu flori artificiale, ea reprezintă tot creanga verde; ba mai mult încă: creanga înflorită. Avem a face cu o simplă substituție, întîmplată la o etapă tîrzie din evoluția datinei³⁷. Sensul ritului lovirii 27 * *

27 Împodobirea are loc la origine la orengllo verii chiar. Aceasta se poate

observa în multe localități, mai ales la sate, pînă azi. Trecerea de la această formă

de ornare parțială la cea totală – cu apariția florilor de hirtie... și cu înlăturarea mlădițelor s-a)Scut pe nesimțite, Iha esto foarte logică» totuși invadarea ele-meniului artificial pînă la excluderea completă a celui natural este în orice caz o dovadă de decadență datinei, coî pu(in din punct de vedere al semnificației ei de la origine.

264

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

este și el firește absolut identic cu al celui bulgar: transmiterea calităților atribuite pomului viu, pe care-l reprezintă mlădița, asupra persoanei sorcovite.

Deosebiriile sînt de detaliu. La români, sorcovitorii nu întrebunțează în mod special cornul pentru săvîrșirea ritului în chestiune, cum fac „сурувакари” la bulgari. În mod obișnuit, ei se folosesc de crenguțe rupte de la pomii fructiferi din grădină – de predilecție meri sau peri – iar uneori, se pare, chiar de mlădițe de trandafir ori de răsur. Faptul se reflectă și în formula recitativă, care însoțește ritul și în care e vorba de măr, păr și trandafir. În adevăr, foarte interesante sînt comparațiile din formula românească: „...Să trăiești, / Să-nflorești, / Ca un măr, / Ca un păr, / Ca un fir / De trandafir...” 28 Comparațiile acestea nu-s nicidecum, la origine, și nu-s nici azi, în intenția sorcovitorilor, niște ornamente estetice. Cel sorcovit este asemănat, rînd pe rînd, în însăși realitatea magică a datinei, cu un măr, cu un păr, cu un trandafir înflorit, adică cu fiecare dintre mlădițele, din mănunchiul sorcovei, cu care este atins cel sorcovit și care – în accepțiunea pars pro toto – reprezintă pomii și arbustul respectiv.

Imaginea acestor arbori este o apariție prea generală la români, în recitativele sorcovii, și prea stereotipă pentru ca să nu credem că ea oglindește fidel realitatea rituală de la origine.

Dar șirul de comparații cu sens magic nu se oprește în formulă la cele menționate, ci de obicei continuă astfel: „...Tare ca fierul, / Iute ca oțelul; / Tare ca piatra, / Iute ca săgeata!...”

Privite prin prisma magică, remarcăm că aceste comparații au de fapt ca scop, întocmai ca și primele, de a provoca tot sănătatea. Numai că – urînd tăria fierului sau a pietrei și iuțeala săgeții sau a oțelului – ele ilustrează alte aspecte ale sănătății, completînd astfel cele exprimate de imaginile comparațiilor cu arborii.

Aceste ultime comparații însă, spre deosebire de cele anterior citate, par a nu mai traduce, astăzi cel puțin, o realitate rituală concretă. Și totuși, nu e absolut sigur c-a fost totdeauna așa. Astfel la bulgari (în Ахъръ – Челебийско), „сурувакари” poartă cu ei în buzunări pietricele de la râu și – după ce au isprăvit do sorcovit – aruncă fiecare cîte-o pietricică-n vatră, în timp cîo spun o urare. Această urare, e drept, nu se referă deloc la sănătate, ci la bogăția în bani; „Както теме ряхата призъ тязъ камъчета, / Тъй да потакать париия въ кесияя. / Какіо си тежатъ тязъ камъчета въ ряхата, / Тъй да ти і ежатъ парнтя въ кисията.”²⁹

(Cum curge rîul pe aceste pietricele, / Așa să curgă banii în pungă. / Cum atîrnă de greu în râu aceste pietrtoolo, / Așa să-ți atirne banii în pungă»)

28 Coconi – Ilfov (culegere personală),

** Cf. Маринов, Сб.Н.У, XXVIII, 338.

26Ц

Scanned with CamScanner

Interesant e aici atît actul ritual în sine, cit și faptul că el se reflectează în urare, caro apare ca un fel de tălmăcire a lui.

Cum în formula sorcovei, la romani, urarea sub forma comparației „tare ca piatra” e specifică numai acestei datini, ne întrebăm dacă nu este și ea reflexul unui rit dispărut, de lipul celui bulgar -- poate chiar exact cel bulgar – însă altfel interpretat. Se știe cit de mult variază sensul riturilor, în timp și în spațiu, mai ales de la popor la popor. E posibil ca formula românească – în comparația referitoare la tăria fizică – să păstreze fidel însuși sensul arhaic de la origine al ritului pierdut, în vreme ce bulgarii, deși conservă încă ritul, să-i fi pierdut vechea semnificație, atribuindu-i astăzi alta. Aceasta o

presupunem, avînd în vedere că' elementele fundamentale în datină le constituie preocupările de sănătate.³⁰

Este deosebit de interesant faptul că marea majoritate a recitativelor românești de la datina sorcovei au de obiect exclusiv prosperitatea fizică a persoanei sorcovite. Aceasta pune-n plină lumină arhaismul lor, dat fiind că, la origine, – precum o probează clar ritul care însoțește formula – datina nu urmărea alt țel decît de a pricinui sănătatea.

Fenomenul este cu atît mai curios, aproape paradoxal, cu cît astfel formulele românești par a avea un caracter mai arhaic chiar decît formulele corespunzătoare bulgare, care – după cum am arătat – prezintă de obicei contaminarea motivelor de sănătate cu cele de belșug și bogăție. Acest fapt bizar n-ar da dreptul totuși să ne îndoim de originile bulgare ale datinei românești. El poate fi explicabil printr-un conservatism mai mare, manifestat pe teritoriul etnic românesc, după împrumutul datinei în forma sa veche de la bulgari.

Dar la caracterul relevat vine să se adauge și un alt element, care ne face să înclinăm a reduce proporțiile împrumutului bulgar la ceva mai puțin decît era de așteptat la prima vedere. În adevăr, trebuie să mai relevăm că, la români, toate comparațiile de esență magică, din formula sorcovei, sînt specific românești. Nu le aflăm la bulgari și nici la sîrbi.

Aceasta ne face să ne întrebăm dacă nu cumva ele sînt vestigiile unui vechi rit românesc, care a putut contribui într-o măsură hotărîtoare la formarea datinei în chestiune, și caro va fi existat înainte de orice influență bulgară.

De un neobișnuit interes ni so pare, în această privință, o practică românească – desigur din Muntenia – pe care ne-o face cunoscută G. Dem. reodorescu în clasică sa colecție: „în dimineața Sf. Andrei (30 noiembrie), gospodina căsoi morgo-n grădină și rupe din fiecare pom 30 Raportat la idealul de sănătate al datinei „сурывакание**, concretizat prin mlădița de corn, acest rit apare la bulgari ca accesoriu și chiar discordant.

266

Scanned with CamScanner

roditor și din trandafiri cîte-o mlădița verde dintre cele mai tinere. între pomi sînt preferați merii și perii.

Ea face cîte-un mănunchi de trei mlădițe pentru fiecare membru al familiei și le pune într-un vas cu apă la căldură potrivită. Aici, le ține timp de o lună de zile încheiată – schimblnd zilnic apa – pîna-n ajunul Anului Nou. În această zi, mănunchiurile sînt examinate cu atenție: acela din casă va fi mai cu noroc în anul ce vine ale cui mlădițe vor înverzi sau chiar vor înflori. "

Aici, nu e vorba numai de un rit cu caracter divinator, ci, înainte de orice, mai ales de o practică al cărei scop e să provoace sănătatea și înflorirea fizică a tuturor membrilor familiei: în realitatea magică a acestei practici, fiecare din casă este identificat cu unul din mănunchiurile de mlădițe puse în condițiile cele mai favorabile de a se dezvolta, întocmai ca primăvara, pe pomul însuși. Astfel, dacă unele își vor deschide mugurii, altele vor da chiar frunze ori vor înflori, înseamnă – conform simbolismului mistic prestabilit – că cutare sau cutare membru al familiei va fi sănătos și vesel, peste an, în gradul în care s-au desfăcut mugurii mlădițelor ce-l reprezintă.

Această practică, pur domestică, va fi fost, desigur, de uz general în regiunea de unde și-a cules informația sa G. Dem. Teodorescu. El nu ne spune, și nici din altă sursă nu știm, dacă – în cadrul aceleiași practici – nu exista, ca un act final, și ritul de a atinge pe cei din casă cu mănunchiul destinat fiecăruia, sau poate numai cu cele

înflorite. Credem totuși că practica în chestiune n-a cunoscut și un asemenea rit. E drept, G. Dem. Teodorescu adaugă la sfârșitul informației citate mai sus că, în trecut, copiii întrebunțau mlădițele care se deschideau cel mai mult, – eventual pe cele înflorite – și la sorcovitul din dimineața Anului Nou. Cel mai verosimil însă ni se pare să considerăm acest fapt ca fiind determinat de influența datinei bulgare „сурывакание”.

Dar ce explicație are, la români, mănunchiul cu crenguțele de pomi fructiferi domestici și de trandafiri, căruia îi corespunde, la bulgari, mlădița de corn, atotstăpînitoare în riturile lor referitoare la sănătate și belșug? Din punct de vedere magic, nu există aici, în principiu, nici o deosebire esențială. E vorba, la ambele popoare, de arborele viu, care-și comunică vigoarea sa omului. Aceasta o principalul. Restul se explică prin credințele regionale, specifice fiecărui popor. La bulgari, am relatat, la capitolul respectiv, considerația do oare se bucură cornul în popor, care pune mare preț pe anumite virtuți ale acestui arbore sălbatec, dar viguros fără seamăn. La români, dintre toți pomii fructiferi, mărul se bucură de cel mai mare prestigiu. Am putea afirma chiar că, la noi, în popor, există un adevărat cult al mărului. Nici un arbore nu o ointat, desigur, așa de mult și așa de frumos în poezia populară română ca ol. Ne gândim mai

267

I

Scanned with CamScanner

ales la chipul cum îl cîntă colindele Crăciunului. în ce privește refrenul acestor colinde: „Florile dalbe Ier de măr⁴⁴ sau „Mărul cu florile dalbell... etc., sîntem înclinați a crede că el ascunde un vechi rit, specific românesc, azi dispărut, care avea un rol important în datina colindatului.

Va fi constat acest rit ipotetic din crengi de măr verde cu care colindătorii vor fi săvîrșit o anumită practică, poate chiar atingerea gazdelor cu ele? Nu știm.

Dar acestea sînt fapte folclorice care ne explică îndeajuns pentru ce și în formula sorcovei mărul este nelipsit; ba mai mult: e menționat primul în șirul de comparații, care au de obiect sănătatea. E probabil însă că poporul român – utilizînd în practica sa de An Nou crengile de măr și păr – a avut în vedere, în afară de sănătate, și rodnicia. Cît despre trandafir, în afară de îndoială aici a decis însușirea atît de caracteristică florii acestuia: frumusețea. în adevăr, floarea de trandafir joacă în folclorul românesc – ca și în genere în folclorul universal – și cu deosebire într-o serie de rituri și vrăji, rolul de simbol al frumuseții, întrucît floarea aceasta e considerată drept cea mai frumoasă din toate florile.

Nu e exclus chiar ca, în unele vrăji, prin culoarea roșie-aprinsă a florii, precum și prin ghimpul crengilor sale, trandafirul să aibă și sensul de dîioTponatov.

Iată deci, ce rol și ce semnificații pot fi atribuite – în conformitate cu tradiția folclorică românească – mlădițelor care alcătuiesc atît mănunchiul din practica domestică atestată în colecția lui G. Dem. Teodo-rescu, cît și pe cel din vechea noastră sorcovă.

Dar avem motive foarte serioase să credem că aria folclorică a practicei relatate de G. Dem. Teodorescu era cîndva cu mult mai întinsă decît aceea unde circulă azi datina, care poartă pecetea influenței bulgare și care e cunoscută la noi sub numele de „sorcova⁴⁴.

în adevăr, imaginile principale din formula „sorcovei⁴⁴ – și anume cele din comparațiile cu merii și perii înfloriți, pe care noi le considerăm ca un reflex al practicii magice mai sus expuse – le aflăm curent în toată Moldova istorică, în formulele de urare de la datina semănatului

și chiar de la cele ale datinei plugușoruhii. Prin urmare, ele depășesc cu mult teritoriu) românesc din lungul litoralului dunărean adică aria sorcovei.

în datina semănatului – caro constă în a semăna cu boabe de griu gazdele, în dimineața Anului Nou, în timp ce se recita urări – aflăm la românii din Bucovina următoarea formulă, în numeroase variante: „Mulți ani să trăiți / Și să-nfloriți, / Ca merii, / Ca perii, / în mijlocul primăverii / Și ca toamna cea bogată / l)e toate-ndestulată⁴⁴. 31
81 Dr. I. Sbiera, Colinde, ctnticede steași urări la nunți, Cernăuți, 1888, p. 37–8.

268

Scanned with CamScanner

Aici motivul longevității și al sănătății, ilustrat prin comparațiile în chestiune, este asociat în mod natural cu motivul belșugului recoltelor de tot felul, din finalul urării, redat prin comparația cu „toamna bogată”. Remarcăm de asemenea că, în citata urare, imaginea primăverii și a toamnei sînt utilizate simbolic: prima apare ca simbol al tinereții, a doua ca simbol al belșugului. Întîlnim foarte frecvent – în formula moldoveană de la datina semănatului – îngemănarea acestor două imagini simbolice, care se completează perfect una pe alta ca semnificație. Ele constituiesc în concepția primitivă un adevărat ideal de viață, foarte potrivit pentru a fi urat cu prilejul Anului Nou. Iată acum încă o formulă bucovineană, în care se reflectă și ritul caracteristic datinei semănatului: „Samăn grîu și cu secară, / Pînă-n sară să răsară / Pînă mine să se coacă, / Pine multă să se facă l / Să fiți cu toții voioși, / Să rămîneți sănătoși: / Ca merii, / Ca perii, / în mijlocul primăverii / Și ca toamna cea bogată / De toate-ndestulată!”

Aici motivul abundenței recoltei de grîne și al roadelor de orice fel domină formula, lăsîndu-l în umbră pe cel al sănătății, care este precedat și succedat de primele.

Ni se pare foarte reprezentativă prin conținutul ei pentru datina semănatului formula de acest tip, deși ea nu este dintre cele mai frecvente. Tipul anterior citat e cu mult mai des atestat.

Dar trebuie să relevăm că adesea aflăm acele comparații specifice românești, referitoare la sănătate, și în finalul urării de la datina plu-gușorului, care are loc în noaptea dinspre Anul Nou: „...La mulți ani cu sănătate, / Că-i mai bună decît toate. / La anul și la mulți ani! / Să trăiți, să mărgăriți, / Să vă găsim înfloriți, / Ca merii, ca perii, / În mijlocul verii l”

Sau într-o altă variantă, din aceeași datină, unde apare în plus o comparație nouă: „...Să vă găsim înfloriți, / Ca merii, ca perii, / în mijlocul verii! / Ca frunza viii / în postul Sântămăriiii!..

Reamintim că în Moldova, Bucovina și Basarabia nu există datina sorcovei și nici măcar numele do „sorcova”, sau vreun alt derivat al lui, nu sînt absolut deloc cunoscute. Do aceea, faptul că motivele esențiale din formula „sorcovii” sînt, în amintitele provincii, comune și formulelor unor alte datini do Anul Nou dintru cele mai autohtone – precum sînt cea a plugușoruhii și mai ales a semănatului – ni se pare de o capitală importanță pentru problema originii și a genezei sorcovei.

Aceasta ne dă dreptul să conchidem că recitativul sorcovei, în cea mai mare parte, are la bază o foarte veche formulă românească, atît de specifică folclorului nostru, încît ea poate fi considerată că a precedat momentul influenței exercitate, la români, do datina bulgară „сypyyBакание”.

269

Scanned with CamScanner

Ne întrebam dacă anumite elemente de contact pe care le surprindem nu o dată între formulele actuale ale sorcovei și urările în uz la alte datine ale Anului Nou nu sunt cumva o continuare târzie a vechilor relații dintre sorcova și acele datini. Putem ilustra asemenea cazuri cu exemple ca următorul: „Sorcova, vesela, / Să trăiți, / Să-mbătrâniți, / Ca un măr, / Ca un păr, / Ca un fir / De trandafir ! / Cîte pietricele, / Atîtea mielușele / Cîți bolovani, / Atîția clrlani, / Cîte cuie sînt pe casă, / Atîția galbeni pe masă Im Ultimele 6 versuri nu-s altceva decît o urare frecventă în finalul phigușorului, ba adesea chiar în formula de la semănat. Observăm că aceste urări, streine datinei, sînt pur și simplu adaose la sfîrșitul recitativului sorcovei.

O contaminare de același tip întîlnim și într-o altă urare, unde după cunoscutele versuri „sorcova, vesela...44 urmează: „...Cîte paie sînt pe casă, / Atîția bani pe masă! / Cîta frunză e-n frunzar, / Atîția poli în buzunar. / La anul și la mulți ani!”

Totuși, asemenea contaminări s-ar mai putea explica și altfel: ca rezultat al contactului cu datinele de la aceeași sărbătoare sau chiar cu cele din același ciclu al sărbătorilor de iarnă. Era foarte firesc ca aces-»* tea să influențeze datina sorcovei, nu numai datorită coincidenței de dată – sau în tot cazul apropierii lor mari în timp – dar și faptului că ele sînt executate de aceleași persoane.

Astfel, o influență târzie a fost exercitată și de colindatul Crăciun-» nului asupra sorcovei.

Menționăm cu acest prilej și așa-numitele „colinde de sorcovă44 sau „colinde cu sorcova41, care n-au, la origine, nimic comun cu datina în chestiune. Ele sînt cîntece tipice colindatului din ajun de Crăciun sau din noaptea Crăciunului – unele cu subiecte religioase, altele cu subiecte profane – care au fost atrase de sorcova fără nici o adaptare. Singurul semn că sînt sub egida acestei datine îl constituiesc mănunchiurile rituale de mlădițe, pe care le poartă colindătorii.

Dar trebuie oare să înțelegem că acolo unde există asemenea „colinde de sorcovă44 recitativul tradițional a fost substituit de către colinda de împrumut? Sau, puncto, continuă a subzista avîndu-și locul la început – în chipul cum oslo executată datina – și fiind succedat apoi de cîntarea colindei? Aceasta nu no-o spun culegătorii noștri de folclor. În ce privește încadrarea acestor colinde în datină, ea se datorește nu numai atracției sorcovei, ci mai ales caracterului de an nou, tot așa de specific sărbătorii Sf, Vasilo, ea și Crăciunului. Datina sorcovei a servit numai ca un simplu prilej pentru ca fenomenul transferării de la distanță să se poată realiza.

270

Scanned with CamScanner

Un fenomen ca acesta reprezintă deci o etapă cu totul nouă în procesul evolutiv al sorcovei și el nu poate contribui prin nimic la explicarea genezei acestei datine la romani.

Rămîne însă sigura vechimea relațiilor dintre recitativul sorcovei și cel din datina semănatului și a plugușorului. Și nu în sensul unui împrumut făcut de acestea din urmă de la datina sorcovei, ci invers. Nu aflăm nici o probă care ar contrazice această afirmație.

Prin urmare, analizînd datina sorcovei, la români, am stabilit două fapte importante cu privire la nașterea ei:

1. ritul sorcovei are la noi o bază autohtonă;
2. formula însoțitoare este și ea aproape în întregime specific românească.

Înseamnă aceasta că negăm influența bulgară, pe care am înfațișat-o aiurea cu probe așa de convingătoare?

Nu, evident. Însă îi determinăm – în baza examinării critice a datelor românești – adevăratele ei proporții.

Așadar, datina „сурывакание”, ajungând a fi cunoscută pe teritoriul românesc, la populația din regiunile limitrofe cu Bulgaria, a aflat aici elementele esențiale din care ea însăși era alcătuită. Ea n-a făcut decât să ofere un model și în același timp să dea impulsul necesar pentru ca din unele elemente oarecum disparate – unele izolate într-o practică domestică de tipul fix, iar altele încadrate în datina semănatului – să se nască o nouă datină, mobilă ca și cea bulgară. Astfel, după modelul ritului bulgar al lovirii cu „сърватка”, mănunchiul crenguțelor de pomi fructiferi și de trandafir – pregătit de Anul Nou, pentru fiecare din casă, în același scop al prosperității fizice – a început să îndeplinească și el la români aceeași funcție rituală ca și mlădița de corn la bulgari.

În ce privește urările de care avea nevoie acest rit, nici acestea n-au fost împrumutate din datina bulgară. Ele au fost aflate de-a gata în formula datinei semănatului, în uz la români, tot în dimineața de /Inul Nou ca și „сурывакание”.

Datina sorcovei specializându-se oarecum și concentrându-se în jurul unui rit al cărui țel era de a provoca sănătatea, a selectat din formula semănatului numai elementele oare-i conveneau sub raportul semnificației.

Există totuși un (dement comun formulelor românești și celor bulgare, care, la români, oslo incontestabil do proveniență bulgară: e motivul inițial al lor. În adevăr acosta – în afară do termenul „sorcova” – k cuprinde și epitetul „vesela”, oare ilustrează, în formulă, unica urare referitoare la starea sufletească a cehii sorcovit: „Sorcova, vesela! / Să trăiești... etc.”

271

Scanned with CamScanner

E nevoie să relevăm că în nici o variantă a urărilor din datina semănatului nu aflăm epitetul „vesela”, precum nu-l aflăm nici pe „sorcova”. Acest început al recitativului românesc corespunde însă perfect primelor versuri din formula bulgară: – „Сурва година, / Лесела година !...”

Iată dar contribuția bulgară la formarea datinei românești. În plus, trebuie să adăugăm terminologia noastră folclorică: „sorcova”, „a sorcovăi” (sau „sorcovi”), „sorcovăitori” (sau „sorcovitori”), „sorcoveală”... etc. Totuși, această terminologie – precum am arătat aiurea – se sprijină întreagă pe cuv. SORCOVA, singurul împrumutat direct din l. bulgară, toți ceilalți termeni fiind derivați de la el, pe teren românesc.

Cît despre organizarea sorcovăitorilor în cete, nu era deloc nevoie de o influență specială bulgară. Ea s-a putut realiza perfect după modelul numeroaselor datine românești de tipul mobil, atît de caracteristice ciclului sărbătorilor de iarnă.

Faptul că, la români, sorcova e lăsată exclusiv pe seama copiilor – în timp ce la bulgari datina este executată și de flăcăi, iar în trecut o săvîrșeau chiar oameni însurați, ceea ce atestă și mai mult seriozitatea ei – vine, desigur, să-i confirme caracterul de datină a cărei apariție a fost determinată de o influență streină.

Datina bulgară „сурывакание” a jucat deci, la români, rolul deosebit de important al micului cristal aruncat într-o soluție, în care existau deja mai dinainte, dispersate, elemente de aceeași natură ca și dînsul. El a făcut coeziunea acestor elemente, le-a înlesnit cristalizarea într-un produs nou.

Asupra timpului cînd s-a format la români datina sorcovei sub impulsul influenței bulgare e greu să ne pronunțăm cu precizie. O orientare aproximativă credem că este totuși posibilă.

Procedînd prin excludere, constatăm mai întîi că apariția sorcovei nu poate fi raportată la momentul cel mai vechi al relațiilor culturale româno-bulgare și anume la epoca vbulgară, pentru motivul că această datină nu marchează o influență cu repercusiuni asupra întregului domeniu etnic românesc. Nu numai că nu este uniform răspîndită la toate grupele dialectale române, dar nici chiar grupul drom. n-o cunoaște întreg. în dialectele româno din sudul Peninsulei, pe unde e cunoscută, datina prezintă semnele unor împrumuturi locale de origine bulgară sau sîrbă – după poziția geografică. Este exclusă deci situarea ei în cadrul epocii marii influențe vechi bulgaro.

Pe de altă parte, nu poate fi vorba aici nici de o influență bulgară modernă, cum sînt atîtea împrumuturi mai mult sau mai puțin recente cu foarte pronunțat caracter local. Mai iutii însăși arin de răspîndire – deși nu acoperă decît o parte din teritoriul etnie dacoromân – ea este totuși cu mult prea întinsă spre a putea fi îndreptățită să considerăm

272

Scanned with CamScanner

sorcova ca o tîrzie influență regionalii. în afara de aceasta, ca nu reprezintă un împrumut de tipul obișnuit, care să se fi limitat la simpla transpunere a unui produs folcloric talc quale de la un popor la altul.

Avem a faco în cazul de față – precum s-a văzut la studiul genezei – cu un îndelung proces de adaptare, care pune larg la contribuție elemente autohtone românești alături de cele împrumutate. Ca să se producă acea fuziune desăvîrșită, care a dus la creația unei datine noi, cu un aspect atît de neaoș românesc, era nevoie de timp mai mult. Iată pentru ce credem că sorcova trebuie încadrată în perioada influențelor medio-bulgare asupra românilor și anume chiar la începuturile acestei perioade adică atunci cînd marea sciziune dialectală a trunchiului etnic românesc era demult un fapt împlinit.

ÎNCADRAREA SORCOVEI ÎN FOLCLORUL EUROPEAN

în final, vom mai observa că sorcova nu este o datină izolată în zona folclorică sud est-europeană din bazinul Dunării. Ea are aderențe puternice și adinei în folclorul universal. în adevăr, dacă avem în vedere ritul său esențial – lovirea cuiva cu o mlădița verde – putem spune că aproape nu există popor în Europa care să nu-l posede sub o formă sau alta. Mannhardt, în excelenta sa lucrare folclorică despre cultul pădurii și al cîmpului, are un întreg capitol consacrat menționatului rit, pe care îl numește Schlag mit der Lebensrute. Aici savantul german ne prezintă cele mai variate aspecte ale ritului, într-o expunere neobișnuit de bogată în informație, care epuizează tot materialul cunoscut în vremea sa, fără a neglija nici datele istorice. Cum numeroase din aspectele acestea oferă motive comune cu cele din datina română și bulgară, și cum, de cele mai multe ori, ele își află și sub raportul semnificației corespondente în datinele respective, nu mai încapem nici o îndoială că pretutindeni o vorba de unul și același rit, care stă la baza tuturor acestor produse folclorice.

în adevăr, observăm că în practicile descrise de Mannhardt asemănările merg nu o dată pîna-n detaliu. Do exemplul mlădița rituală e foarte adesea frumos împodobită. Ba chiar aflăm și variante de tipul practicii domestice românești: în Lituania, Prusia Orientală (Samland), în Brandenburg, în Boem in... mlădițelo rituale trebuie să fie înflorite ori înverzite sau măcar să aibă mugurii bine deschiși. Do aceea, dacă arborele însuși n-a ajuns în natură la stadiul acesta, crengile rupte din

" Wllhelm Mannhardt, l-'eldkulte, llorlhi, I, 1873, p. 261. Paul Sartori, Sitte und Hrauch, III, Zeilen tuid F'exie des Jtdires, Leipzig, 1914, lll, 11; 37.

273

Scanned with CamScanner

el sînt provocate, prin mijloace artificiale, să înmugurească ori să-nflorească.

Apoi, dacă ritul urmărit de Mannhardt are loc, după popoare, la diferite momente decisive ale anului – Carnaval, Florii, Paști, 1 Mai, . . . Rusalii... – el este de asemenea în uz la Anul Nou sau la Crăciun, ceea ce, din punct de vedere al concepției calendaristice populare, e totuna. Deci, o dată identică celei a sorcovei și a datinei „сурываканиел*“.

Dar de un interes cu totul special e faptul că din materialul expus de Mannhardt constatăm aplicarea acestui rit nu numai la oameni, ci și la animale – aspect comun de altfel și datinei bulgare – precum și la pomii fructiferi și chiar la plantele cultivate pe ogor sau în grădină. Astfel, cadrele se lărgesc nu numai în suprafață – avem a face cu o arie folclorică imensă – ci și în ce privește obiectivele ritului. Cît despre sensurile atribuite ritului – privit în diferitele sale variante – cele mai multe confirmă sensurile relevate la studiul datinei românești și bulgare. Lăsînd la o parte sănătatea – scop central în orice variantă, care are drept obiectiv omul sau animalele – apar, uneori foarte manifest, și următoarele:

Sensul de rit al întinderii, atestat în chipul cel mai categoric de numele „pomlazka“, sub care e cunoscută în limba cehă mlădița verde întrebuițată la lovire; sensul de rit al longevității, ceea ce se poate deduce clar dintr-o formulă germană ca: „Frisches Grînn, langes Leben...“³³ Apoi, foarte des, variantele europene se caracterizează și prin semnificația de rodnicie. Această finalitate a ritului mai este scoasă în relief și de împrejurarea că, în numeroase variante, persoanele lovite cu mlădița verde sînt fetele și femeile și în plus de faptul că acestea – pentru a se răscumpăra – dăruiesc flăcăilor sau copiilor ouă. Se știe că oul, care adesea simbolizează și sănătatea plină, este de obicei cel mai tipic simbol al fecundității. Dar fecunditatea înseamnă spor și belșug în tot felul de roade, deci bogăție și în consecință noroc. În acest sens trebuie interpretate expresiile, pe care și le adresează flăcăii cehi cînd – lovind-se reciproc – își spun: – „Dă-mi noroc!“ – „Na-ți noroc!“¹¹³⁴

O trăsătură foarte izbitoare a practicilor relatate de Mannhardt, la cele mai multe popoare, o constituie biciuirea serioasă cu mlădița, adesea chiar de o barbară asprime. Aici, vedem noi o deosebire însemnată în comparație cu datina românească și cea bulgara, la care acest caracter, incontestabil arhaic, apare imblînzit: la aceste popoare, executorii ritului nu fac decît să atingă ușor cu mlădița pe cei sorcoviți. Desigur, avem a face cu o simplă atenuare a obiceiului pe terenul etnografic româno-bulgar. Privită prin prisma mistică, lovirea serioasă – din cele

³³ Cf. W. Mannhardt, op. cit., I, 265.

³¹ Ibid., 252.

274

alte numeroase variante europene – își are semnificația ei precisă. Ea transpare fără echivoc în versurile unei formule ucrainene spuse cu acel prilej: „... – Boala-n pădure / Sănătatea-n oase!“³⁵ *

Prin urmare, lovirea cu mlădița verde pare a avea de scop, la origine, nu numai provocarea sănătății, ci concomitent, ea îndeplinește și un fel de rol exorcizant: scoaterea bolii personificate din corpul celui

lovit și alungarea ei departe de dînsul, în pustietăți. E vorba deci de o îndoită funcție.

Caracterul acesta n-a fost strein, desigur, nici de datina românească și bulgară. Chiar din anumite informații date de culegătorii de materiale folclorice bulgaro rezultă că „сypyвaкapи” lovesc și ei adesea pe gazde destul de serios. Dar aceasta se poate deduce și în mod indirect, atît cu privire la bulgari, cît și la romani. Astfel, în limba bulgară, verbul „сyрѣквaмъ” („сyрвaквaмъ”) are în vorbirea curentă și sensul ironic de „a bate pe cineva cu bățul” 3e.

Același lucru îl constatăm și la români, la care verbul „a sorcovăi” („a sorcovi”) are și sensul figurat de „a bate”, „a ciomăgi” 37.

Așadar, încadrînd datina română și pe cea bulgară în ramele folclorului universal, remarcăm că motivul ritual, în jurul căruia ea gravitează, este atestat frecvent la popoarele Europei – în special la germani și la slavi – sub forma unei practici domestice sau a uneia care nu depășește cu mult cercul familial.

Iar alteori, – ca în cazul cînd asistăm la biciuirile reciproce cu mlădițe verzi, în cercul larg al întregii colectivități rustice – ritul în chestiune apare sub înfățișarea unui obicei și mai primitiv încă, de forme gregare.

Pe fondul unor asemenea manifestări folclorice, de tipul arhaic, s-a dezvoltat cu timpul – în mai multe regiuni ale continentului nostru – și forma cea mai evoluată, a datinei mobile, cu executanți organizați în cete, umblînd din casă-n casă, la tot satul.

În cadrul acestui aspect, variantele română și bulgară se impun înaintea altora prin originalitatea lor, ca și prin marea popularitate de care se bucură la respectivele națiuni.

În ce privește interpretarea dată de Mannhardt ritului, pe care-l consideră că mijlocește ca sufletul arborelui (Batintscele) – în hipotazul său de demon al vegetației f'Ft'gc/a/mnsddmo»J – să acționeze favorabil asupra persoanei, animalului sau plantei lovite, po de-o parte; iar pe de alta, originea atribuită do acest cercetător ritului, caro s-ar trage din tradiția religioasă, cultivată do biserica orientală, a sfințirii

Scanned with CamScanner

» ibid., 257.

*• И. Геровъ, Рмчникъ V, 2Н8.

s' Cf. A. Scriban, i)ic{ионаги limbii romdnefli, lași 1939, s.v.... 275

mlădițelor de salcie la Florii – continuare creștină a unui obicei vechi ebraic – sînt ipoteze ce pot fi primite cu legitime rezerve. Pentru a explica ritul lovirii cu creanga verde, nu e nevoie nicidecum de interpretări cu caracter demonologie sau animist în general. Interpretarea inagico-contagioasă este suficientă și, totodată, o considerăm cea mai sigură.

Cit despre originea acestui rit, noi credem că ea nu trebuie căutată aiurea decît într-un substrat străvechi european.

Utilizarea mlădițelor de salcie sfințite, ale tradiției creștine – mlădițe care înlocuiesc biblicele ramuri de „finic” – este doar un motiv în plus, vehiculat de biserică, (precum sînt atîtea alte motive folclorice) și care n-a făcut decît să intre în contaminație adaptîndu-se perfect la practicile întîlnite în Europa.

De altfel, un argument mai mult în favoarea ipotezei noastre îl constituie și faptul că mlădițele de salcie nici nu sînt măcar de uz general la săvîrșirea ritului în chestiune; iar în datina urmărită la români și la bulgari ele n-au absolut nici un rol.

Studiul apare acum prima dată. Este datat de către autor: „Iași, 21 mai 1946”.

Scanned with CamScanner

IE REFLET DE LA MER DANS LE FOLKLORE ROUMAIN ET LA CONTINUITÉ
ININTERROMPUE DES ROUMAINS EN DOBROUJA

„Mai am un singur dor; l'>Kiiiștea serii
3I mă liisați să mor La marginea mării. .

EMINESCU

Comme la Mer Noire se trouve à l'extrémité orientale de la Roumanie, on pourrait croire – si l'on n'est pas initié – que la mer n'est connue que par la population qui lui est limitrophe.

On dit couramment que la mer est la fenêtre à travers laquelle un peuple regarde l'univers ou encore qu'elle est le poumon d'un pays. Eh bien, la Mer Noire a été de tout temps le poumon par lequel a respiré la Dacie, en commençant par l'époque préhistorique jusqu'à nos jours. Elle a été en même temps la fenêtre à travers laquelle les Daces jadis, et plus tard – après leur fusion avec les Romains – les Roumains, c'est-à-dire la nouvelle nation romaine dans son entier, ont regardé le monde, en faisant connaissance grâce à elle avec des étrangers lointains et en établissant des relations avec eux...

C'est ce que nous tâcherons de démontrer à l'aide des documents, que le folklore roumain nous offre à foison.

En effet, comme on verra de ce que nous allons exposer, il n'existe aucun genre de création folklorique roumaine, qui n'atteste copieusement – d'une façon ou d'autre – la mer.

Scanned with CamScanner

ClJAPJTRE I ~ LES COUTUMES

§1. MARIAGE

Parmi les 6pithalamcs roumains – ceux qu'on nomme ortqji de nuntă 1 – en usage à la domando en mariage d'une jeune fille, il y en a qui mentionnent Ja mer. Ainsi, lorsque les parents de la jeune fille de-
1 Ce terme, mioimio trfcs rtpandu aujourd'hui, aussi bien dans le peuple que «MrXXt (1, " *...* 1,1 ®° "rishie XX

277

mandent à la troupe de ceux qui sont venus chez eux de la part d'un prétendant ce qu'ils désirent, ceux-ci répondent hardiment: – „Pourquoi courons nous le monde ? / Qu'est-ce que nous cherchons ? / Nous ne sommes obligés de rendre compte à personne là-dessus. / Nous avons traversé beaucoup de mers, / Nous avons parcouru beaucoup de pays / Et de villes et de villages lointains; / Mais personne n'a osé nous demander raison I... " 2

Pendant la cêrémonie même de la noce, il y a chez les Roumains la coutume de l'envoi des cadeaux: à la fiancée de la part du fiancé et au fiancé de la part de la fiancée. A cette occasion, on recite des oraisons solennelles. C'est le „vornicelul" 3 ou par endroits „vornicelul primare" 4 – le premier garçon d'honneur – ou encore „corăbierul" 5 c.-à-d. <le matelot>, qui les déclame. Celui-ci, avant de remettre les présents au destinataire, débite devant tous les participants à la noce un long récit en vers, qui raconte les soi-disant péripéties par lesquelles le fiancé ou la fiancée ont passé pour procurer ces dons extrêmement précieux! Ils sont allés jusqu'à Constantinople 6, voire même jusqu'à Venise 7,

Scanned with CamScanner

Les termes authentiquement folkloriques, qui sont encore bien conservés dans la plupart des contrées roumaines, sonnent: conăcărie – conăcășie ou encore colăcărie – colăcerie.

Ce sont des dărivăs de conăcar – conăcaș ou colăcar – colăcer, noms qui désignent le rang nuptial du garçon d'honneur qui récite le long épithalame en question. ** D'autre part – à notre avis – conăcar – conăcaș doivent être rapportés et y-

mologiquement au nom turc ou cuman konāk avec le sens de maison ou manoir d'hébergement, étant donné que les conăcari ou conăcași prétendent aux parents de la jeune fille d'héberger leur empereur c.-à-d. le prétendant, qui va arriver sous peu à la tête de sa grande armée. Les variantes colăcărie – colăcerie, qui sont moins répandues et qui sont des dérivées de colăcar – colăcer, se rapportent sans doute à une espèce de pain – colac – qui a un rôle rituel important dans la cérémonie de la noce. Voir: D.L.R. de l'Académie Roumaine t. I partie II, pp. 645-646, 702; Tiktin, D.R.G.; L. Șăi-neanu, D.U.L.R. – subvocibus : colăcăr – colăcăș – colăcfer, conăcăr – conocăr...

2 – „Ce umblăm?/Ce cătăm?/La nimeni n-avem / Seama să ne dăm!/ Multe mări am trecut, /Multe țări am bățut / Și orașe, și sate / Depărtate / Am colindat / Și nimeni seama nu ne-a luat!...”

Cf. I. C. Fundescu, JJasme, orații, pîcălituri și ghicitori, Bucarest, 1875 (ed. III), p. 143; Cristea Sandu-Timoc, Poezii populare de la României din Valea Timocului. Craiova, 1943 – p. 315 („Pruorociala”). 8 Elena Sevastos, Nunta la Români, Bucarest, 1889, pp. 125-127, 134, 138.

4 S. FI. Marian, Nunta la Români, Bucarest, 1890, p. 330. Parfois, ce personnage cérémonial est noté aussi „vftăjotur”. Cf. El. Sevastos, o/>. ci/., pp. 133, 138.

b Marian, op. cit., p. 330 sqq.

• Marian, op. cit., pp. 333-334, 338, 341-342, 344, 809- 810, 812-814, 818, 820, 823, 827, 829-831, 834, 836-838, 840.

Voir aussi El. Sevastos, op. cit., pp. 126, 129, 131 – 132, 136, 141-142, 14-, 395.

G. Dem. Teodorescu, Poezii populare române, Bucarest, 1885, p. lb».

1 Marian, op. cit., pp. 821, 827.

278

ou ils les ont achetés chez les plus renommés marchands, en payant de fortes sommes. Après cela, ils les ont chargés dans des navires et sont partis sur mer, en bravant d'effrayants orages ou même en faisant naufrage. Toutefois, les héros ou l'héroïne, qui sont riches et puissants, savent se tirer d'affaire et sauvent au moins une partie des cadeaux: « ils les chargent dans de grands chariots ou sur des chevaux et les apportent à la noce.

D'après d'autres variantes, quand l'orage éclate, le fiancé ou la fiancée recourent aux moyens mystiques pour apaiser la fureur de la mer: „...Notre jeune empereur [c.-à-d. le fiancé]... /A rassemble des patriarches et des métropolitains, / Qui pendant trois jours et trois nuits / Ont prié sans cesse le bon Dieu / Jusqu'à ce que les vents se soient arrêtés / Et les vagues se soient calmées. / Alors le naïf s'est relevé tout seul / En partant au large sur mer..8

Nous possédons aussi des variantes de cette oraison nuptiale, qui décrivent admirablement le tableau du naufrage avec de surprenants traits réalistes, par ex.: „... Seigneur le Fiancé est parti pour Constantinople, / Ou il a acheté toute sorte de marchandises. / Il les a chargés dans un navire / Et il est rentré chez lui sur mer. / Mais à mi-chemin, un grand orage a éclaté: / C'était un aquilon du côté de l'est. / Très rapide et violent 1 / Tous les marins se sont noyés, / Excepté un seul qui a été sauvé, / S'étant accroché à une planche de sapin. / Porté par les vagues, III a été jeté au bord de la mer sur le rivage / Et il a annoncé à le seigneur Fiancé...”B

Il n'y a pas de doute que, pour réaliser une telle description on a dû connaître la mer d'une façon concrète. On a dû l'avoir vue de plus près, pour pouvoir observer ses divers aspects et les phénomènes naturels qui l'agitent.

Certaines variantes nous parlent aussi du halage des navires: le fiancé ou la fiancée louent des buffles ou des boeufs vigoureux à l'aide desquels ils halent les navires, qui autrement ne bougeraient pas à cause du vent adverse ou du grand froid, qui a gelé la mer.¹⁰

Les oraisons nuptiales en question constituent un précieux témoignage du commerce que le peuple roumain faisait dans le passé, par voies maritimes, avec Constantinople ou Venise ou même avec d'autres villes

Scanned with CamScanner

- Ibid., p. 334.

- Joan Mitrza, *Jlehtëulele nuntilor*, Huși, 1872, p. 7. Cet épithalame a reproduit ultérieurement par O. Dom. Teodorescu, *Poezii populare române*, p. 164-165 et par El. Hevailoi, *op. cit.*, p. 141 - 143.

¹⁰ Murian, Nunta, pp, 342-343, 824, 836, 840.

279

de la Méditerranée orientale. D'ailleurs, cela nous est attesté aussi par bien d'autres oraisons folkloriques roumaines.

Ce que nous devons mentionner en particulier, c'est que les oraisons nuptiales, auxquelles nous nous sommes rapportés, ne proviennent pas de la province de Dobroudja, mais de l'intérieur de la Dacie: de Valachie ou de la Moldavie ethnographique et historique, c.-à-d. la Bessarabie inclusivement. Bon nombre d'entre elles ont été recueillies de Bucovine, donc de l'extrême nord de la Moldavie.

§ 2. FUNÉRAILLES

Passons maintenant au pôle opposé: à la coutume des funérailles.

L'éminent folkloriste roumain, originaire du Banat, Simeon Mangiuca a recueilli dans sa province natale un chant funéraire très intéressant, qu'il a publié en 1881 sous le titre *Petrecerea mortului* <l'accompagnement du mort>. Dans ce chant, la mer constitue le motif le plus important.

D'après la croyance du peuple roumain, il y a une mer immense qui sépare les deux mondes: celui des vivants de celui des morts.

L'âme du mort, après être sortie de son corps - dans le long voyage qu'elle a à faire, pour arriver dans l'autre monde - doit passer nécessairement au-delà de cette mer: ... „L'âme solitaire, / Chagrinée à cause de beaucoup de maux, / Part pour toujours. / Elle arrive à la mer, / Qui vient trouble et déborde: / La mer s'élance en se soulevant / Et en mugissant effroyablement, / Ce qui effraye tout le monde... ”¹²

En chemin, l'âme rencontre un sapin géant - „le sapin des fées” - qu'elle prie de l'aider à passer plus loin: ... „Devant le gouffre des mers, Ici se trouve le sapin des fées, / L'âme s'est arrêtée / Tout en implorant: / - Oh sapin, sapin, sois mon frère / Et tend vers moi / Les bouts de tes branches, / Pour que je puisse passer cette mer, / Qui sépare les deux mondes!... ”¹³

Le sapin lui refuse trois fois de suite la prière, on prétextant d'abord que dans ses branches se trouve le nid d'un faucon rouge avec ses petits, qui vont siffler très fort et oh là là, saisi d'effroi, tomberait dans la mer¹⁴. Après cela, il refuse une troisième fois pour le motif qu'entre ses

Scanned with CamScanner

¹¹ Cf. Ștefan Mangiuca, *Călindariu jililiamli, ^regorianîl fi poporalii rorndnâ*, pe anul 1882, Oravța-Brașov, 1881, pp, 121 - 134, Une année auparavant, en 1880, Mangiuca a envoyé le texte de ce oïlien t'untbro Л В. Р. Hasdou, qui l'a publié dans son livre „Споение don bătrâni”, pp, 700-718,

¹² Mangiuca, *op. cit.*, p. 123-124, vv. 38-39,

¹³ Ibid., p, 125-126, vv, 45-57.

и Ibid., p. 126-127, W. 58-71.

280

branches se trouve le repaire d'une hydre affreuse, qui la ferait aussi tomber dans la mer 15. Enfin, le sapin lui repousse la priere pour une troisieme fois, en repliquant qu'entre ses racines demeure un epou-* vantable serpent, à la vue duquel l'âme tomberait dans l'eau et se noierait.¹⁰

Alors, elle ne prie plus, mais recourt aux menaces, en prevenant le sapin qu'elle a un frere berger et de vaillants cousins, qui viendront avec les cognâes pour le couper et le transformer en pont sur la mer, afin que les âmes puissent la traverser: ... „Des ouvriers vont venir / Pour te couper en morceaux / Afin qu'ils construisent de ton bois / Une passerelle sur la mer... " 16 17

Ce n'est qu'alors que le sapin, effrayâ, tend une de ses branches sur les eaux de sorte que l'âme put passer dans l'autre monde 18. Elle continue son chemin vers les „sept douanes" 19 et à la fin, elle arrive au grand pommier de Saint Pietre, dont le sommet atteint le ciel et les basses branches atteignent la mer. Ici se trouve la fontaine de I'oubli, oii la Sainte Vierge abreuve les âmes, pour qu'elles oublient à jamais le monde des vivants 20. Apres tant de peripeties, l'âme arrive au paradis ou à l'enfer, selon ses bonnes ou mauvaises actions. Comme on voit, le chant funebre du Banat renferme tout un chapitre de la mythologie des Roumains, au centre duquel figure la mer. II presente une eloquente illustration des croyances eschatologiques de notre peuple.

Scanned with CamScanner

§3. COLINDE

Passons maintenant à l'usage d'aller chanter des „colinde" «noels» de maison en maison à la veille de Noel. Cette coutume est sans doute, chez les Roumains, celle qui contient dans ses cantiques le plus de themes et de motifs se rapportant à la mer. Cela s'explique par le fait que les noels roumains, surtout ceux qui sont purement laïques, se caractérisent par une âtonnante variabilité, en chantant l'ideal de vie de n'importe quel le personne, d'après son âge, son rang social, sa profession, son état civil... En réalitâ, cet idéal est un souhait de bonheur, présentâ comme âtant déjà accompli.

16 Ibid., p. 127 vv. 86 -106.

M Ibid., p. 128, vv. 129-142,

И " Ibid., p. 128, vv. 15» gqg.

,b Ibid., p. 128, vv. 104-169.

'• „Cele grele şlepto vame"; cf. ibid., p. 129 v 173

20 Ibid., pp. 131-135 vv, 219-236,

281

[

Un noëi - qui, d'après les regions, est dedie à une jeune fille ou à une jeune rnariee ou meme à un couple de fiances - place dans un cadre idyllique, au bord de la mer, & l'ombre d'un arbre touffu, une jeune femme sur les genoux de laquelle dort son bien-aitë, douanier de profession. Tout a coup, elle aperçoit se dirigeant vers le rivage un navire avec des marchands grecs. L'hcroïne les prie de ramer sans bruit pour ne pas réveiiier le jeune homme, car autrement, il va leur prendre de grands tarifs de douane.

Ce noel connaît de tres nombreuses variantes²¹, qui pour la plu-part proviennent de l'intérieur de la Dacie. II vient completer les données de l'oraison nuptiale discutee anterieurement: celle-lâ nous atteste des relations commerciales par voie maritime avec les Turcs et les Venitiens; tandis que le noel cite, avec les Grecs. évidemment, le

sujet du noel est le plus archaïque, car le commerce avec les Grecs date des temps immémoriaux.

Ce qui nous frappe spécialement dans ce noel, est la scène de l'arrivée du navire dans le port. Elle nous dévoile des gens, qui connais-

Scanned with CamScanner

21 Teodor T. Burada, *O călătorie în Dobrogea*, Iași, 1880, pp. 65 – 68 ; G. Dem. Teodorescu, *Poezii populare române*, 2 variante: la prețieră, provenant du d6p. Teleorman, est d6di6e a une jeune femme, p. 84–85; la deuxifeme, du d6p. Buzău, est d6di6e ă une jeune fille Panc6e, p. 85 – 86; N. Păsculescu, *Literatură populară românească*, București, 1909 – une variante du d6p. Ialomița, qui est dedi6e ă un năgociant: p. 45 nr. 51; C. S. Făgețel, *Verde și iar verde (culegeri populare)*, Craiova, 1909 – une variante, provenant de l'ancien dăp. Romanați, est d^diee ă un couple de nouveaux tari6z, pp. 18 – 20; Pr. Ioan Răuțescu, *Colinde culese din corn. Dragoslavele*, jud. Muscel, București, s.a. – une variante d6dtee ă un couple de jeunes tari6z, p. 15–17; Tudor Pamfile, *Crăciunul*. București, 1914 (Acad. Rom. – Din viața poporului rom., XX) – une variante du d6p. Argeș, qui est d6di6e ă un couple de nouveaux tari6e, p. 91 – 92 nr. 86; Alexiu Viciu, *Colinde din Ardeal – datini și credințe poporane...*, București, 1914 (Acad. Rom., Din viața pop. rom., XXII), p. 155–156 nr. LXXXII; Sabin V. Drăgoi, 303 colinde cu text și melodie, Craiova, 1925 – une variante provenant du d6p. Timiș, qui est dedi6e ă une jeune fille, p. 12–13 nr. 13; I. G. Dimitriu a pииi6 2 variantes du ri6p. Con-stanța: la prețieră, d6di6e ă une jeune fille, dans la revue *Preocupări literare*, 2, nr. 10, p. 396; la seconde, d6di6e ă un douanier, dans *Preocupări literare*, 3, nr. 2, p. 78; V. I. Popovici, *Clntece de Crăciun și Anul Nou*. București, 1934; une var. du a6p. Ialomița, p. 61; Ion Diaconu, *Folclor din Bimnicu-Sărat, Focșani*, 1934: une var. dddi6e ă une jeune fille, p. 85–86, nr. XXVII; I. I. Stoian, *Texte folklorice din B.-Sărat*: une var. dddi6e ă una jeune fille – dans la revue *Grai și suflet*, 3, nr. 2, p. 322; Gh. I. Neagu, *Colinde din Ialomița, Roșiorii-do-Vode*, 1946 – 2 variantes, P»' 5, ?f>'nr> Costăchescu, *Clntece populare românești* – cf. *Folclor din Moldova*, I (1969), p. 248–249, nr. 431: une variante du d6p. Rhnnicu-Sărat, d6di6e ă une jeune Fetto; Gr, Creții, *Folclor din Oltenia și Afuntenia* – cf. *FOM*, V, (1970), 2 variantes (I6iii6ez ă la jeune fille: la prețieră, provenant de l'an-cien ă6p. VJașca, p. 88 – 89 nr. 22; la seconde du d6p. Ialomița, n 90–91 nr. 24; C. Brăiloiu – Emilia Comișel – *Tal Iaha Gftlușcă Girsinariu*, *Folclor din Dobrogea* București, 1978 – 6 variantes: p. 83–84 nr. 69; p. 99– 100 nr. 89; o. 122 nr. 110; p. 127 – 128 nr. 116; p. 128–129 nr. 117, p. 128–129, nr. 118.

282

sent bien la mer; autrement, la description tellement evocative et realiste ă la fois de la navigation – dans presque toutes les variantes – rcsterait inexplicable.

Un autre noel, ayant un sujet symbolique, raconte comme une jeune fille a bâti une forteresse, qui est assiegee par les Turcs sur terre et par les marins italiens du cote de la Mer Noire. Mais tout est en vain, car personne ne peut la conquerir. Ce n'est qu'un vaillant jeune homme qui reussit et qui „ipso facto” deviendra le fiance de la brave jeune fille. Donc la conquete de la cit6 symbolise le mariage.²²

Le meme motif de la guerre contre les Turcs et les Italiens figure dans un autre noel, dedi6e ă un jeune homme. Celui-ci menace son cheval de le vendre sous peu. Alors, le cheval – desenchante par l'ingratitude de son maître – lui rappelle les grands Services qu'il lui a rendus: – „Oh, mon maître, / Souviens-toi du temps / Ou nous luttions / Contre les Turcs et les Italiens: / Les Turcs nous coupaient, / Les Italiens

nous chassaient, / En nous jetant dans la mer / Et en noyant toute notre armee! / Alors, j'ai traverse la mer â la nage, / En long et en large et je t'ai sauve... / Toutefois je me sens coupable, / Car j'ai trebuche au milieu de la mer, / Â cause d'une nageoire de barbeau / Et je t'ai mouille les pans du caftan / Et le bout de la massue..²³ Donc, dans ce noel – de meme que dans celui au motif allegorique de la forteresse construite par la jeune fille et assiegee par des armees

Scanned with CamScanner
22 T. T. Burada, op. cit., pp. 79–81; G. Dem. Teodorescu, op. cit., – 2 variantes dădi6es â un jeune homme: la premiăre, du dăp. Buzău, p. 53; la seconde, du dăp. Teleorman, p. 53 – 54; C. Rădulescu-Codin, Din Corbii Muscelului, p. 65 nr. 8; T. Pamfile, op. cit., p. 86 nr. 75; I. G. Dimitriu a publiă dans la revue Preocupări literare, II, p. 367 nr. 10, une variante du dăp. Constantza, d6di6e â un jeune homme; Vasile I. Popovici, op. ci'..., p. 59, une variante du dăp. Ialomița dădife â une jeune fille; Ilarion Cocișiu, Cîntecepopulare românești, București, 1966, p. 25– 26: une var. dădiăe â la jeune fille; Gr. Crețu, op. cit., p. 96–97, nr. 30: une var. du dăp. Ialomița dădiăe â une jeune fille; G. Brăiloiu – Em. Comișel – T. Gă-lușcă Gîrșmariu, op. cit., 3 variantes, dădiăes â un jeune homme: p. 73–74, nr. 59; p. 74 nr. 60 et p. 85–86 nr. 72.

23 G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 55–56: une variante provenant du dăp. Buzău, dădiăe â un jeune homme qui fait son service militaire; C. Rădulescu-Codin, Din Muscel, I (1896), p. 128–130: une var., dădiăe â un jeune homme; Al. Viciu, op. cit., – 2 variantes dădiăes au jeune homme: p. 112–113, nr. VI et p. 137–138 nr. LV; cf. aussi la revue Școala Ialomifei an. VI (1935) nr. 1 – 2 (janvier-făvr.), ou figure une variante fragmentaire provenant du dăp. Brăila – dădiăe au jeune homme de la maison; Ion Mușlea, Cercetări folclorice din Tara Oașului – cf. le păriodique „Anuarul Arhivei de Folklor”, 1 (Chij-1932), p. 178, nr. GLVI: une variante provenant de la Transylvanie septentrionale, dădiăe au jeune homme; Gh. I. Neagu, op. cit., p. 40–41 nr. XXXII: une var, dădiăo au jeune homme; Ilar. Cocișiu, op. cit., p. 29–30: une var. du dăp. Ilfov – dădiăe au jeune homme; Gr. Crețu, op. cit., – p. 71 nr. 12: une var, du dăp. Ialomița, dădiăe au jeune homme; Brăiloiu-Comișel-Gălușcă, op. cit., – 3 variantes dădiăcs au jeune homme: p. 69 nr. 56, p. 69–71, nr 57 et p. 85–86, nr. 72.

283

etrangeres – nousrencontrons l'ccho des luttes des autochtones contre^ les Turcs, qui envahissaient la Dobroudja par terre et contre Ies Genoiss' ou les V6nitienis, qui l'assiegeaient par mer.

Dans une variante du noel citc, lo cheval rappelle â son maitre la course a la nage sur la Mer Noire, au mois de juillet, quand il a rivalise avec 45 chevaux, qui tous se sont noycs et lui seul a rcussi de sauver son cavalier²⁴.

Dans un noel dedic a un jeune homme, la mer se vante que personne au monde ne peut sauter â cheval dans ses eaux et en sortir sain et sauf ou sans avoir mouillâ ses habits et la housse. Mais la mer s'est trompăe, car un brave jeune homme a eu le courage de remplir irreprochablement cette tâche, qui constitue un exploit peu commun 2S * *. Un autre noel – dedic tantot au jeune homme, tantât â la jeune fille – nous presente une belle fille en qualite de maitresse d'un grand , haras, qui paissait sur le bord de la Mer Noire. C'est lâ que l'action est localisee ou dans un îlot de cette mer. Dans son troupeau se trouve un cheval tellement fougueux, que la jeune fille – sorte d'amazone roumaine – ose defier tous les jeunes gens du monde de pouvoir le dompter, sans se servir de frein ou de fouet. Mais le vaillant heros parvint â le i maîtriser et â le chevaucher. C'est en vain que le

cheval s'efforce de le jeter par terre. Voilà pourquoi la fille s'amourache de l'intrepide jeune homme et le choisit pour fiancé.²⁸ On sait qu'autrefois on élevait dans la steppe de Dobroudja, de 4 même que dans celle du Bărăgan, des troupeaux de chevaux à l'état de nature. Ils vivaient là comme des animaux sauvages. Pour les apprivoiser, il fallait des gens très habiles qui les attrapaient d'abord avec le lasso. C'est de là que provenaient les chevaux si renommés de Dobroudja qui étaient tellement appréciés surtout à la guerre.

Un Noël très intéressant, ayant un grand nombre de variantes – repandues dans toute la Roumanie, en partant du littoral de la Mer Noire jusqu'au Banat et en Transylvanie – est celui qui présente un tableau idyllique avec un boeuf gris (ou avec un taureau, un cerf, un

Scanned with CamScanner
24 O. Dem. Teodorescu, op. cit., – une var. du dăp. Ilfov dthliée au jeune homme; Brăiloiu-Comișeb-Găhișcă, op. cit., p. 71 – 73 nr. 58.

25 G. Dem. Teodorescu, op. cit., – 2 variantes au ddp. Ilfov, dihlues au jeune

homme: mi. 71-72 et 72-73.

28 Ibid. – une var. dădtâe au jeune homme: pp. 73-75; N. Pasculescu, op. cit., – une var. du dăp. Ialomița, dădido Ț un jeune fille; p. 53-54. nr. 66;

S. Drăgoi, op. cit. – une var. du dăp. Hunedoara, diMIUe, Ț un jeune fille; Al. Viciu, op. cit., une var. dăd!6e Ț un jeune fille: p. 130, nr. XL; Gr. Crotu, op. cit., 2 variantes dădi^cs au jeune homme – la jiromidro provenant de l'ancien dăp. Vlașca, p. 100 nr. 33; la seconde, du dăp. IaIorȚa, n. 101 nr. 34; Brăiloiu – Comișel – Gălușcă, op. cit., – 3 variantes, 4, dădiâoa, à la jeune fille; p. 66-67 nr. 53: p. 87-88 nr. 74 et p. 106-107 nr. 96.

284

aurochs) entre les cornes duquel est suspendu un berceau, ou reste assise une jeune fille ou une jeune femme, qui coud et brode des mouchoirs ou une ceinture, en chantant. L'animal cornu traverse avec elle la mer à la nage: ... „La mer vient grande et déborde à tel point, / Que ses rivages ont disparu complètement: / Ce sont les montagnes qui sont devenues ses rivages! / Parmi les sapins et les merisiers... / Le boeuf gris avec des cornes grises nage. / – Mais qu'est-ce qu'il porte entre ses cornes? / – Un berceau tout en or! / – Et qui est-ce qui est assis dans ce berceau? / – Cette fille aux yeux noirs est assise: / Elle confectonne de belles choses, / En cousant et en brodant... / Et en même temps, elle chante merveilleusement..²⁷

Dans les variantes de ce Noël, ce sont l'aurochs et le cerf qui apparaissent le plus souvent. On peut conjecturer que l'aurochs pourrait être le motif primordial du Noël en question, étant donné que jadis cet animal peuplait les forêts de la Dacie et que l'image de sa tête constituait dans le passé les armoiries de la Moldavie.²⁸

Un fait folklorique digne d'être relaté est que certaines variantes du Noël au thème de l'aurochs qui traverse la mer à la nage – portant dans ses cornes le berceau avec une jeune fille – nous dévoilent que ce Noël est dédié à une jeune fille morte: ... „Mais qui est-ce qui se trouvait dans le berceau? – C'est la jeune Mița qui était assise. Elle cousait et se lamentait... ”²⁹

Scanned with CamScanner

27 Sabin Drăgoi, op. cit., – 2 variantes: la première, que nous venons de citer, et qui provient du dăp. Timiș, est dădi6e à un couple de nouveaux mariés: p. 19-20 nr. 18; la seconde, dădi6e, à une jeune femme, provient du dăp. Arad; A ta nașe Marian Marienescu, Poesia populară. Colinde culese și corese, Pesta, 1859, pp. 143-145 oș l'animal cornu est un „taur” (= taureau); N. Pasculescu, op. cit., p.

57 – 58 nr. 73: variante provenant du dǎp. Galatz, dǎdi6e a une jeune fille; Si-meon C. Mîndrescu, Literatură și obiceiuri populare din cot. Rîpa-de-Jos, comit. Mureș-Turda, București, 1892, p. 213 ou l'animal cornu est „bou sur” (= le boeuf gris); T. Pamfile, op. cit. – 3 variantes dédiées à la jeune fille de la maison: p. 84– 85, nr. XXIII, 72 ; p. 85 nr. 73 et p. 85–86, nr. 74. Parmi ces variantes, il n'y a que la prière qui contient le motif de la mer; dans les deux autres figure une rivière, nommément Jiul et Oltul; Brăiloiu – Comișel – Găhișcă, op. cit., ont enregistré 4 variantes: dans trois (p. 96 nr. 84, p. 97 nr. 85 et p. 126 nr. 115) figure l'aurochs; dans l'autre (p. 97 – 98, nr. 86), figure un „cerb trefin” (= âgé de 3 ans).

28 L'aurochs figure dans plusieurs collections de noels. Voir, par ex.: Burada, op. cit., p. 102 sqq; N. Păsculescu, op. cit., p. 57, nr. 73: „bohor negru” (= < aurochs noir >); Brăiloiu – Comișel – Gălușcă, op. cit., p. 97, nr. 85: „bour negru” (= aurochs noir); idem, ibid. p. 96 nr. 84: „buhor negru” (aurochs noir); Pamfile, op. cit., p. 85 nr. 73: „bourul” (= < l'aurochs >); idem, ibid. p. 84 nr. 71: „bour sur” (= < aurochs gris >).

collections de Brăiloiu – Comișel – Gălușcă, op. cit., p. 126 nr. 115 et de N. I. Dumitrașcu, Cîntece de stea și colinde, Bucarest, 1935, p. 159 sqq. l'aurochs figure aussi sous les noms: „fcaur” et „buhorol” (diminutif hypocoristique)... et se trouve en Roumanie. – Sta Mi(a răposata I și cosea si se bocea.. Cf. N. I. Dumitrașcu, op. cit., p. 160 nr, XVIII.

285

i

Chose encore plus significative, une variante du Dobroudja finit par la formule sacramentale en usage chez les Roumains aux funérailles: ...

„Que Dieu pardonne / Il la foue Marin ses p6ch6și” 30

On sait que chaque noel se termine par un souhait à l'adresse de la personne à laquelle il est dédié. La formule funebre citee plus haut représente justement le voeu correspondant pour les defunts. Dans cette fonction rituelle – qui n'est attestée aujourd'hui que sporadiquement – nous supposons que se cache la fonction primordiale de la „colinda” en question. Les quelques variantes qui, comme les sus-citees, nous indiquent précisément que l'héroïne est décédée, constitueraient donc une survivance du rôle initial de ce noel. Avec le temps, il a pu changer de fonction, c.-à-d. Il est dédié à une jeune fille vivante, grâce à la beauté et à l'originalité du tableau qu'il contient. Si notre hypothèse se vérifiait comme juste, alors le tableau décrit dans ce noel ne serait à l'origine qu'une image eschatologique, par laquelle le peuple roumain se représente le passage dans l'autre monde à travers la mer qui le sépare du monde des vivants.

Le folklore ukrainien connaît aussi un noel „колядка” – ayant à peu près ce même sujet: „Ce cerf a neuf ramures / Et sur la neuvième ramure, / Il y a une petite tourelle joliment sculptée, / Et dans cette tourelle une literie en soie, / Et sur la literie une charmante jeune fille, / Une charmante jeune fille au nom Ecaterine. / Elle est assise et travaille assidument: / Elle coud une chemise pour Dieu lui-même, / Ourlée avec de l'or...” 31

Nous nous rappelons qu'à un congrès international d'ethnographie, qui a eu lieu en Pologne à Cracovie – il y a un demi siècle depuis – le folkloriste ukrainien Kolessa interprétait ce tableau, avec le berceau ou avec la tourelle entre les cornes du cerf et avec la fille dedans, comme un vestige mythologique lunaire, l'ayant rapporté à la mythologie gréco-romaine. D'où il ressort qu'avant que ce motif soit arrivé chez les Ukrainiens, il a dû passer par la veine folklorique roumaine. Cette hypothèse nous paraît vraisemblable; mais ici, à notre avis, est entre

en combinaison aussi un reflet de la coutume du bercement rituel des jeunes filles, regarde par les chanteurs de noels comme une situation ideale dans laquelle est placee l'héroïne.

Scanned with CamScanner

30 Brăiloiu – Comișel – Gălușcă, op. cit., p. 127, nr. 116 vv. 29–30:
. .Iar

pe Cutare / Dumnezeu n-o ierte!"

31 „...Na Hm olenhi po dowiyt rUklw, /I na dywylin», lerom yz rubliw, / A w tim teremi szowkowa poHIII, / Nn tij posliloy pyszna dlwoczka. I l'yszna di-woczka, Kulerynoczka, / Oj sydyd, sydyl, robllku robyt, / Robitku robyt, soroczku szyje, I Soroczku szyje siimomu Bolm, / Soroczku szyla, pozolotyła!...”

Cf. Wol. Szuchiewicz, Jliiciilszczynii, toni. III (Krakdv, 1904), p. 121 nr. 19.

286

Un fait particulièrement interessant que nous devons relatcr ost que dans quelques variantes de ce noēi, provenant de Dobroudja – c.-â-d. de la r^gion situ6e au bord de la mer – l'aurcchs ne nage pas sur la mer, mais sur une rividre, qui traverse l'eloign6o province de l'Olte-nie, nommâment sur le Jiu: „Les eaux du petit Jiu ont tellement mont6 / Et se sont etendues si impâtueusement, / Qu'il est devenu sans bornes...”³² C'est une preuve de la propagation du motif dans la direction inverse: nous avons affaire ici à une influence venuo de l'interieur du pays. Elle est donc paralizie avec l'infhience qui s'est propagâe de la province Dobroudja vers l'interieur du pays, en diffusant le motif de la mer. Mention-nons encore le noel, ou il est question d'un grand poisson, qui sau te de la mer dans le jardin de fleurs d'une jeune fille et lui devore les fleurs. L'heroine tend le filet, l'attrape et commence à le fouetter en le gron-dant: – „...Toi, poisson de mer, /Toi, qui es ne dans la mer... / Pourquoi as-tu saute dans mon jardin?...”³³

Le poisson, en demandant pardon, s'offre en revanche comme plat de resistance au festin, qui aura lieu à la noce de Ia jeune fille.

Un autre noel – dedie à un pecheur de profession – emprunte son sujet à une ballade populaire³⁴. Le heros, pecheur renomme – aide

Scanned with CamScanner

32 „Jiul mic mare-a venit / Și amarnic s-a lățit, / Căci de mare / Margini n-are...” T. T. Burada, op. cil., p. 102.

Voir aussi la variante – provenent de la meme rdgion – qui a ele enrfgistr6e dans la collection de Brăiloiu – Comișel – Gălușcă, op. cit., p. 97 nr. 85. Cf. encore 2 variantes dans la collection de T. Pamfile, op. cit., p. 85 nr. 73 et p. 85–86 nr. 74, o îi à la place de la mer, figurent les riviferes Jiul et Oltul.

33 Gr. Crețu op. cit., p. 92–93, nr. 27 : noel dădiă a une jeune fille, provenant duvillage Frunzânești – com. Cernica, de l'ancien d6p. Vlașca; G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 91; cette variante – provenant du dăp. Ilfov – est aussi dedice à une jeune fille; Andrei Bîrseanu, Cinci-zeci de colinde, Brașov, 1890, p. 34 – 35, nr. XXII; une variante de Brașov, dădiăe à la jeune fille.

31 Gr. Crețu, op. cit., 2 variantes de cette ballade; la preiniăre (de Giurgiu), : est intitulăe „Vătaful de pescari Vioară” – cf. FOM V, pp. 187–190, nr. 90; la seconde, (du village Ciocănești – com. Dioști, dăp. Dolj), est intitulăe „Vidrosul”

– cf. FOM V, p. 190–192, nr. 91; Tociloscu, Materialuri folkloristice, Ii – 2 variantes du dăp. Teleorman : la primero, de Roșiorii-de-Vode, pp. 49–52; la seconde du village Piatra, p. 52; I. – A. Candrea, Ov. Densusianu, Tn. Speranția, Graiul nostru, I, Bucaresl,

1906) – une variante de Ghigiova – dăp. Dolj, intitulăe,, Дп-тоfiță a lu Vghioară", pp. 71 – 75 nr. XIX; G. Ciobanu-ΠΙΘηα, Cui'întări adinei – cîntece din vechime., Craiova, 1909; une variante du village Celei, dans l'ancien dăp. Romanați, p. 175–178; N. Păsculescu, op. cit.,', une var. de Plenița – dăp. Dolj, pp. 286–290; G. Giugloa – G. Vlisan, De la Homdnii din Serbia, Bucaresl, 1913; une var. intitulăe Anlofilă-al lu Vioară (du village Geanova), p. 121 sqq; Brăiloiu, Cîntece bilrlnesti, Bucaresl, 1932 – 3 variantes: une de Zlătărei dăp. Argeș, p. 35 sqq. et les (leux autres du dăp. Teleorman, pp. 7 sqq. et 13 sqq ; Teodor Bălășel, Cîntece populare olteneste – FOM II, pp. 105–109: une var. intitulăe „Antofică”-, Gh. I. Neaga, Folclor din clmpia Dunării – FOM IV (1969): 2 varian-

287

par ses gens – jette le filet à la mer et il a la grande chance d attraper le petit de la „iudița” ou „idotya”, monstre marin imagine par le peuple comme une sorte de monarque des etres qui vivent dans la mer. II commence à le battre et a le tourmenter, pour apprendre de lui le grand secret de la mer, nommement dans quel endroit se trouvent le plus de poissons.

Aux cris du petit, accourt sa mere, qui lui dcvoile le secret. Alors, le pechcur s'en va avec ses hommes aux endroits indiqués par elle et attrape une quantite enorme de poissons. II en remplit toutes ses barques et s'enrichit* 85. Retenons de ce noel la figure demoniaque de la „iudița” ou „idolița” et de son petit, qui tiennent de la demonologie maritime et fluviale.

Passons maintenant à un noel d'une espece toute particuliere, qui est consacri exclusivement au pretre. Cette „colinda de preot” nous presente l'image du pretre ideal, qui est tres instruit et à la fois d'une inegalable pietē. L'action a lieu au bord de la Mer Noire, ou est situe un monastere ou une eglise, dans laquelle officient neuf pretres avec neuf diacres et neuf chantres. Pendant ce temps, on aperçoit tout à coup sur la mer un navire, qui se dirige vers le rivage. II mene le pretre Tel, qui descend charge de beaucoup de livres saints. Ce pretre entre dans le monastere – ou dans l'eglise – pour y dire la messe. Et il la dit de telle maniere, qu'il suscite Tadmiration des fidèles. A la fin, il s'adresse à l'assamblee de neuf pretres et neuf diacres, en leur disant qu'ils ne connaissent pas Dieu. Alors, il leur communique le mystere: „... Dieu f est à Jdrusalem / Et de lâ, de la cour du Pere Noel, / II nous regarde...” 30

D'après une autre variante, le pretre dit que Dieu ce trouve à cet endroit meme de Dobroudja, au bord de la mer: „... Sur la grève de la Mer Noire, / II y a un petit chene / Et au sommet de ce chene, / Un berceau

Scanned with CamScanner

tes, pp. 71 – 76, nr. 26 et pp. 76–83, nr. 27; Brăiloiu – Comișel – Gălușcă, op. cit., – 2 variantes: la pretiere, intitulăe „Antofiță a lui Vioară”, pp. 237–239, nr. 217 et la seconde intitutee „Vidrosu”, pp. 239–244, nr. 218.

85 G. Dem. Teodorescu, op. cit. – 3 variantes: la pretiere du dăp. Teleorman,, p. 94, la seconde du dăp. Ialomița, p. 94–95; la troisiēme de Bucarest, p. 95–96; Gh. I. Neagu, op. cil., p. 43–44, nr. XXXV; Gr. Crețu.op. cit.,: deux variantes: p. 102–103 nr. 35 (de l'ancien dăp. Vlașca) et p. 103–104 nr. 36 (du dăp. Ialomița) ; Brăiloiu – Comișel – Gălușcă, op. cit., – 3 variantes : p. 22 nr. 24 („Vidra'*) p. 24–25 nr. 25 et p. 25–26 („Samodiva**); Al. Viciu, op. cit. – 3 variantes: la pretiere (sans l'indication de la localitē de provenance) p. 78 nr. CIV; la seconde du village Ciunga, p. 78–79, nr. CV; la troisiēme, de Teiuș (dăp. Alba), p. 79 nr. 106. Dans ces 3 variantes transylvaines,

le motif de la pêche – avec la capture du petit de „luda”, le démon marin – s’est combiné par erreur avec un motif athico-reli-gieux, qui constitue le sujet d’un autre noel tout à fait différent.

39 T. T. Burada, op. cit., p. 50.

288

est suspendu. / Eh bien, dans ce berceau, / Reste assis le bon Dieu / Tout petit et emmaillote, / Emmailloto dans des fleurs de pommier / Et dans des langes dorés... / Les rayons du soleil le caressent pour l’endormir; / Le vent souffle et le berce;/II neige et la neige l’oint comme la sainte huile; / II pleut et la pluie le baigne... /37 Et des fees viennent l’allaiter ..38

Comme on voit, les elements de la nature, personifies – le soleil, le vent, la neige, la pluie ... et encore des etres surnaturels soignent, à qui mieux mieux, avec une sollicitude maternelle, Dieu dans l’hypostase du petit Jesus. Et cette scene paradisiaque se passe quelque part sur le rivage de la Mer Noire, c.-à-d. sur la torre roumaine...

Mais pourquoi ce pretre – le heros de cette colinda – doit-il arriver dans un navire par mer? Parce qu’on le fait venir de Conslantinople, autrement dit, du centre de l’orthodoxie ou il a ete ordonné pretre, peut-etre par le patriarche lui-meme! De là, ressort le haut prestige dont jouit notre héros devant tout le monde. Les neuf pretres, qui officiaient le service divin avant lui, sont ses subalternes! C’est donc lui qui conduit l’activite religieuse dans l’église du bord de la Mer Noire. Cette figure ideale de pretre est identifiée par les chanteurs de noels avec le pretre auquel ils dédient cette colinda. En d’autres termes, ils lui souhaitent qu’il soit tout aussi parfait à tous les points de vue.

La „colinda”⁴ en question, qui est très répandue sur le territoire de la Roumanie³⁹, constitue un vestige précieux de nos relations traditionnelles avec la capitale de l’église orientale, en commençant du temps le plus reculé de l’époque byzantine.

Un autre noel – dédié au maître de la maison – pénètre encore plus profondément dans la vie religieuse, par le fait que les choses célestes s’y entrelacent intimement avec les choses terrestres. Le héros a préparé un grand festin auquel il a invité tous les saints, qui sont tous venus, à l’exception de Saint Nicolas. Celui-ci n’a pu venir: „... il a été retenu par sa tâche, / Car il avait une grande tâche à accom-

Scanned with CamScanner

” Gh. I. Neagu, op. cit., p. 51, nr. XL.

38 T. T. Burada, op. cit., p. 50.

38 G. Dem. Teodorescu, op. cit., – 4 variantes: trois provenant de Bucarest, p. 41-42, p. 42 – 43, p. 44 et une, du dâp. Ialomița, p. 43; S. Drăgoi, op. cit. – p. 188-189 nr. 198 (de Petreni – dâp. Hunedoara); I. Diaconii, op. cit., p. 88-89 nr. XXIX (du village Oghilești); T. Pamfilo, Culegere de colinde, Bucarest (BPT, nr. 734-735), p. 53-55 nr. 28; N. Păsculescu, op. cit., – 2 variantes: la première provenant de la ville de Tîrgoviște, p. 16 nr. 22 et la seconde du dep. Galați (village Cudalbi), p. 17 – 18 nr. 24; I. G. Dimitriu – cf, la revue Preocupări literare, III, nr. 2, p. 75 (du dâp. Constanța); M. Viciu, op. cit. – 6 variantes: p. 28 nr. XIV, p. 39 nr. XXXVIII, p. 69, nr. LXXXVI, p. 75 nr. XC, p. 106, nr. CLI, p. 150- 151, nr. LXXVII. `

289

plir / Dans un detroit de la mer. / Là, il y a neuf navires... / Neuf sont chrétiens / Et les autres neuf païens. / II a pris des tarifs usuels de douane aux chrétiens / Et il les a laissés libres. / Alai sau navires païens, / II leur a pris de tres grands tarifs..40

D'après une autre variante, Saint Nicolas est encore plus cruel vis-à-vis des païens, car il fait un signe avec sa houlette et provoque le naufrage de tous leurs navires, ne voulant sauver que les chrétiens.⁴¹ Cette scène, qui se passe sur mer, peut être vue peinte dans plusieurs de nos anciennes églises et de nos monastères. On sait que Saint Nicolas est vénéré comme patron par les marins. Ce Noël nous introduit en pleine mythologie chrétienne.

Un Noël dâdiâ au jeune homme nous parle d'un personnage chime-rique nommé Duh-de-mare, c.-à-d. < l'esprit de la mer > ou encore Duhul-Mării-Negre – d'esprit de la Mer Noire – qui sort de l'eau et vient dans le jardin situé au bord de la mer pour manger les pommes d'or d'un pommier merveilleux. Ainsi, c'est en vain que le pommier produit à foison chaque année des pommes, car elles n'arrivent jamais à murir. Le pommier, épouvanté, crie avec voix humaine en se plaignant et en faisant appel à tous les vaillants du monde pour venir tuer d'un coup de flèche Duhul-de-mare. Personne n'a le courage d'attaquer le monstre. Seulement notre héros ose le faire. Après s'être armé, il monte son cheval fougueux et va se mettre aux aguets dans le jardin. Il surprend le „Duh-de-mare” et tend son arc vers lui. Alors, le monstre – effrayé – prie le jeune homme d'épargner sa vie, en lui promettant comme récompense une belle jeune fille pour femme: – „Arrête, ne tire pas, / Car nous allons te faire présent / La sœur du Soleil, / La petite nièce des fées, / La plus belle jeune fille du monde !”⁴²

Ayant entendu cette promesse, le héros lui fait grâce. D'après une autre variante – recueillie en Dobroudja – peu important au monstre les

Scanned with CamScanner

40 Andrei Bîrseanu, op. cit., p. 13-14, nr. XVIII – du Rîjnov (дър. Braşov); N. Păsculescu, op. cit., p. 14 nr. 17 – variante provenant de la ville de Toulcea; A. Viciu, op. cit., – 2 variantes, p. 96, nr. CXXXIV et p. 96-97, nr. CXXXV, dans lesquelles Saint Nicolas est appelé par le nom au phonétisme archaïque Aln-A'i-coară; T. Pamfile, Crăciunul, p. 74, nr. X: aussi dans cette variante St. Nicolas est appelé „Nicoară”; Brăiloiu – Comişel – Găluşcă, op. cit., p. 37 – 39 nr. 35.

41 S. Drăgoi, op. cit., p. 241, nr. 268 (Rîjnov – d6p. Braşov); Brăiloiu – Comişel – Găluşcă, op. cit., p. 39, nr. 36.

42 G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 81 – ce Noël, recueilli à Bucarest est dédié à un jeune homme; T. Pamfile, op. cit., p. 84, nr. XXII: variante provenant du дър. Brăila; idem, Culegere de colinde..., p. 34 – 37 nr. 18; Ilar. Cocişiu, op. cit., p. 27 nr. 5 et p. 28-29 nr. 6; I. Diaconii, op. cit., II, p. 78-80, nr. XXIII; Gr. Crepi, op. cit., p. 78 – 79, nr. 15 (дър. Шов); V. Popovici, op. cit., p. 69 (Căstmbesti – дър. falomifa); Gh. I. Neagu, op. cit., p. 31 32 nr. XXV / (de Călăraşii Vechi); Brăiloiu – Comişel – Găluşcă, op. cit., nous ont enregistré 5 variantes: p. 26- 27 nr. 27, p. 27-28 nr. 28, p. 29-30 nr. 29, p. 30-31 nr. 30, p. 31-32 nr. 31.

290

flèches du héros, car voici ce qu'il lui réplique: – „Niţă, ne me frappe pas, / Puisque tu t'efforces inutilement / De nous faire périr: / Nous sommes neuf frères / Et tous nous avons été frappés de flèche; / Mais aucun d'entre nous n'est mort, / Car nous sommes protégés par la mer!”⁴³. De même que le Noël dédié au pêcheur, qui met en scène Iudiţa, cette „colinde” nous parle d'un autre personnage surnaturel Duh-de-mare, qui tient toujours de la démonologie maritime. Nous remarquons aussi que le Noël en question a un thème fantastique dans le genre des contes. En effet, il y a une grande ressemblance entre celui-ci et le conte „Prtslea cel voinic şi merele de auril – < Le vaillant cadet et les pommes d'or > – de la collection d'Ispirescu, à la seule différence

que, dans le noel, il s'agit d'un démon de la mer, tandis que dans le conte, le voleur est un dragon de l'autre monde 44.

Une „colinda" au sujet religieux – recueillie dans l'extrême Ouest de la Roumanie – nous présente le tableau grandiose de la descente de Dieu du haut du ciel sur la terre: – „Sortez, grands boiards, / Fleurs blanches de pommier! / Pour voir comme Dieu / Descend joliment sur la terre, / Joliment et pieusement: / Sur des échelles de bougies, / Portant un vêtement long jusqu'à terre..45

Après cela, suit la description du vêtement divin: „...Dans le dos et sur la poitrine, / Est peinte la lune avec la lumière / Et le soleil avec ses rayons; / Tandis que des tempes jusqu'aux épaules, / Deux grandes étoiles sont peintes. / Et au-dessous de la ceinture, / C'est la mer trouble qui est peinte..46

D'après une autre variante, qui provient de la Grande Valachie, ce vêtement appartient à un jeune homme, qui est le commandant en chef d'une armée: „... De ses deux côtes est peint / Le champ avec les fleurs; / Sur les deux épaules sont peintes / Deux grandes étoiles. / Autour des pans du vêtement, / La mer trouble est peinte, / La mer avec neuf gues, / Ou flottent neuf navires / Avec des porte-enseignes / Ayant des étendards..47

La mer, comme ornement d'un vêtement, est dans le folklore roumain – un motif de conte. II décore d'habitude une des robes de la belle héroïne, qui en possède trois: une robe sur laquelle est peint le champ avec les fleurs; une seconde, paree du ciel avec les étoiles; une troisième, sur laquelle figure la mer avec les navires. La beauté de la mer a donc

Scanned with CamScanner

« T. T. Burada, op. cit., pp. 89–91.

44 P. Ispircescu, *Legende sau basmele românilor*, I (Buc., 1935), pp. 123–140.

, 41 S. Drăgoi, op. cit., p. 35–36, nr. 31 (Sâvîrşin – dfip. Arad), vv. 1 – 7.

48 Ibid., p. 36 nr. 31, vv. 9–17,

47 G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 52, vv. 27–36: variante provenant de Bucarest; cette variante est aussi connue à Dobrogea: cf.

Brăiloiu – Comişel – Găluşcă, op. cit., p. 32–33, nr. 32.

291

impressionne tout particulièrement le peuple roumain, pas moins que le ciel étoilé et le champ parsemé de fleurs⁴⁸. C'est pour cela qu'il a fait de la mer un motif ornemental, qui décore même l'habit de Dieu. Nous achevons notre examen sur cette catégorie folklorique par un noel dédié à un berger de montagne. II est certainement le plus intéressant de tous les noels, non seulement par son originalité, mais surtout parce qu'il présente une importance capitale pour un problème qui nous préoccupe tout spécialement. Le héros de la „colinda" possède un immense troupeau: „Le berger montagnard s'est vanté / D'avoir autant de brebis, / Qu'il y a de fleurs dans la montagne; / Autant d'agnelles, / Qu'il y a de violettes; / Autant de bœufs, / Qu'il y a de corymbes... I"⁴⁹ Au printemps, le berger faisait paître ce grand troupeau de moutons à la campagne; en été, il les menait sur les hautes montagnes jusqu'en automne. Et en hiver: „...II les conduisait / Pour hiverner / Très loin, sur le rivage de la mer..."⁵⁰

Mais la mer – voyant installée auprès d'elle une bergerie avec un si grand nombre de brebis – s'effraye et proférant de terribles menaces à l'adresse du berger, lui prétend de s'en aller sans retard avec son troupeau loin de ses rivages: – „Berger aux yeux noirs, / Emmène d'ici tes brebis, / Car autrement, je vais me mettre en colère: / Je vais grossir comme jamais / Et je vais devenir trouble 1 / Alors, je vais de-border; / J'emporterai ton troupeau / Et je le noierai" ⁵¹

Mais le berger, au lieu d'avoir peur de ces menaces, replique avec temerite: — „Mer, je ne te crains pas du tout!" 52

II se fiait à ses beliers aux cornes tordues 33 et surtout à ses chiens: — „...J'ai neuf vieux chiens / Comme des païens / Et neuf jeunes chiens / Comme des dragons... !" 34

Ces chiens vont flairer et ils vont aboyer affreusement. Alors, il s'éveil-lera, saisira son chalumeau et conduira le grand troupeau aux sons de la doina vers le montagne, tout en se moquant de la fureur de la mer. C'est ce qu'il a fait⁵³. Par conséquent, le conflit entre la mer et le riche berger finit par le triomphe du berger, qui réussit à sauver tout son troupeau sans le moindre dommage 8e. * 64

Scanned with CamScanner

** Lazăr Șăineanu, Basmele române, Bucurest, 1895, pp. 32, 683, 687, 727. ^{TM} ж* >răg>0?' cit" P* 79~80, nr. 74, vv. 1-9 (Lainic - ddp.

Hunedoara). At. M. Maneneecu, op. cit., p. 158, vv. 21-23.

41 S. Drăgoi, op. cil., p. 138 nr. 135, v. 16 sqq. (eoni. Vaca - <Wp. Hunedoara); At. M. Maneneecu, op. cit., p. 158, v. 25 sqq.

bt 8. Dragoi, o/j. cit., p. 80 nr. 74, v. 24,

и Ibid., p. 801 nr. 74, vv. 25-32. Voir aussi: Har. Cocișiu, Colinde din trdeal, p. 12, vv. 28 - 36; Hrñiioin - Comișel - (Iftlușoft, op. cit., p. 9- 10 nr. 7, v. 13 sqq.

64 At. M. Marienescu, op. cit., p. 159, vv. 40-44,

64 At. M. Marienoecu, op. cil., n. 159-160, vv.47 - 68.

w Cf. aussi; Brflitoiu - Comișel - Gftlușcil, op. cit., p. 9-10, nr. 7. 292

Dans le noel sus-cite, ce qui presente le plus d'interet, est le reflet de la transhumante pastoralo des Carpathes à la Mer Noire et inversement: do la Mer Noire aux Carpathes.

Nous avons reiate jusqu'ici, dans les noels roumains, le motif de la mer comme faisant pârtie do lours thémcs; mais nous devons ajouter encore qu'on le roncontre frequomment aussi comme simple motif de cadre, donc tout a fait secondaire. II apparaît sous cet aspect surtout au commencement des noëis - laïques, de meme que religieux - leur action étant localisie d'habitude au bord de la mer, par ex.: „P'ingă marc, p'inga Tisfi, / Maica sfintei plimbă-mi-să..⁵⁷ [< Au preș de la mer, auprfcs de la rivière Tisa, / Se promâne la Sainte Vierge. .. >] ou: „Â î'horison, vers la mer, / Du cote du levant, / On voit venir une volée de pigeons... " 58

Ou encore: „Seigneur, sur la greve de la mer, / И y a deux-trois sycomores / Hauts et de couleur jaune..⁵⁹

Ou enfin: „Sur la greve de la mer, / Â la peripherie du pays, / Ont pousse trois platanes / Hauts et jaunes:/Â leur ombre reposent / Des troupes polonaises / Et aussi des troupes roumaines..."⁶⁰

Scanned with CamScanner

§ 4. PLUG UȘORUL

Dans la coutume agraire de la veille du Nouvel-An, ainsi nommee Plugușorul ou Plugar ciul, qui consiste à aller de maison en maison en traînant une charrue, pour souhaiter une riche recolte de cereales dans l'annee qui commence, le recitativ qu'on declame à cette occasion contient assez souvent une interessante allusion à la mer. Dans la pârtie finale de ce recitativ - destinee d'habitude à la sollioitation de presents - le garçon ou le jeune homme qui declame les reclame de cette façon: — . .Donnez-nous ce que vous allez nous donner, / Car vous n'allez pas nous donner la riviōro Oltul entidre, / Ni la mer avec son 67 8. Drflgoi, op. cit., p. 223-224, nr. 243, vv. 1-2 (Tartaria - don. Alba). La rime de ces vers nous rup pol lo la belle rime, t elle meni originale - et ñ la fois audacieuse - des primera vms do la JJotiia d'bhninescu. [...]

Nous pensons qu'elle a pu filtrer jusqu'à moi au grand nofctio par de pareilles chan-sous populaires du Transylvain». On sait qu'Emineanu, à son époque, était le meilleur connaisseur du folklore de toutes les provinces roumaines.

48 Gh. I. Neagil, op. cit., p. 8, nr. V VV. 1-11 (Fotoștii-Noi):

48 T. Pamfile, Crăciunul, p. 100-101, nr. XXX (104), v. 1 sqq. (de Țăpuș - dăpă Tecuci), v. 1

60 G. Dem, Teodorescu o/j, cf./., p. /pj, v. 1 sqq.

293

sel;/Mais vous allez nous donner le jambon du porc / Du fond du grenier / Et encore deux-trois sous..81

D'après une autre variante – qui laisse de côté l'hyperbole avec le cadeau de la rivière Olt – l'allusion on question sonne plus simplement: – „...Donnez-nous deux ou trois lei, / Car après tout, cela n'est pas grand' chose, / Ce n'est pas la mer avec le sel...” 82

Donc nous avons affaire ici à une comparaison antithétique entre l'insignifiant présent demande par les urători de la coutume Plugușorul et le copieux cadeau imaginaire, qui frise l'impossible.

Néanmoins, parfois la demande des „urătorii sonne: – „...Donnez-nous, boiards, donnez la mer avec le sel / Et la rivière Oltul entière, / Et en plus le > jambon du porc / Qui est au fond du grenier..61 * 63

La forme hyperbolique de cette dernière variante n'est qu'une expression plaisante, qui a pour but de provoquer le rire des auditeurs. Enfin, dans une autre variante, le passage respectif mentionne seulement la mer, en omettant le sel: – „...Donnez-nous ce que vous voudrez nous donner, / Car vous n'allez pas nous donner / Les pays avec les r mers...” 64

L'expression „marea cu sarea” est très répandue dans tout notre pays. Elle a passé dans le domaine paremiologique comme un dicton spécifiquement roumain. Sa forme rythmée et rimée à la fois constitue une preuve péremptoire de son ancienneté dans la langue.

Le savant linguiste Sextil Pușcariu – après avoir comparé cette locution de notre langue avec une série d'autres, provenant des langues étrangères et exprimant toutes une promesse très exagérée et irréalisable, mais de façon différente – arrive lui aussi à la conclusion qu'il s'agit ici d'une „expression originale roumaine” 85. Toutefois, dans son

Scanned with CamScanner

61 Cf. Tocilescu, op. cit., I2, p. 1490, v. 112 sqq. (com. Vizirii – dep. Brăila). Dans une autre variante – provenant de Dobrogea (Ostrov – dep.Constantza) – la topique des Méments en question est renversée:

„ – Donne-nous, donne-nous, car tu ne vas pas nous donner / La mer avec le sel et la ri vidre Oltul entière 1 / Donne-nous deux-trois sous, / Pour que nous achetions des capuchons aux manteaux.. Cf. Gr. Crețu, op. cit., p. 110, nr. 39, vv. 137 – 141.

«2 Ț Burada, op. cit., p. 36. Cette variante a été reproduite par G. Dem. Teodorescu dans sa collection: Poezii pop, rom., p. 156, vv. 162–165.

*3 Tocilescu, op. cit., I, p. 1476–1477, v. 82 sqq.: variante du récit, plu-gușorul, provenant de Dobrogea (Cernu – dăp. Tulcea); Cf. aussi une variante fragmentaire, provenant de Pașcani – dăp. Suceava (Moldavie), dans la collection de M. Coetăcheescu, Cîntece populare românești – FM, I (1969), p. 318, nr. 470, vv. 1–3.

« N. Păsculescu, op. cit., p. 22, nr. 27, vv. 198–203: dans une variante de „plugurmul”, provenant de la ville de Galați. Voir aussi: T. Pamfile, op. cit., p. 157, nr. 6.

«5 3. Pușcariu, Cercetări fi studii. Bucarest, 1974 – cf. ici Partide intitulă A făgădui marea cu sarea, p. 289 stpp

interpretation semantique de la locution roumaine, Pușcariu commet l'erreur de mettre sur le meme plan le sel et la mer, ayant fait de ces deux choses un parfait paralelisme, comme des objets extremement precieux et impossible à les offrir comme cadeaux.⁶⁶ En realite – comme l'a justement remarquâ Leo Spitzer dans son article „L'expression a făgădui marca cu sarea" – ici lesei n'est qu'un attribut tres caracteristique de la mer, ayant le role de la qualifier d'une maniere plus precise ⁶⁷. Mais nous ne contestons pas du tout – comme l'a fait L. Spitzer – l'accent que Pușcariu met sur l'immense richesse, que represente le sel en sa qualite de composant de l'eau de mer ⁶⁸. Cependant cela ne peut nullement autoriser Pușcariu de localiser geographiquement l'extrac-tion du sel exclusivement de la Mer Adriatique et d'y etablir, sur son rivage – dans l'ouest de la Peninsule Balkanique – l'unique centre de genese et d'expansion de la locution en question ⁶⁹. Ayant affirme qu'uniquement dans la region de l'Adriatique le sel etait un bien d'une valeur exceptionnelle, Pușcariu base sur cet argument purement hy-pothetique et non fonde sa conclusion que ce sont les Valaques et les Morlaques, qui – dans leurs migrations vers le Nord – ont repandu le dicton dans l'aire du grand groupe dialectal dacoroumain. Nous ne contestons ni le role, que notre linguiste attribue à ces tribus roumaines du Sud du Danube ⁷⁰. Fait digne d'être reiate, c'est qu'exactement la meme annee, 1922 – lorsque Partide de Pușcariu a păru pour la premiere fois – l'illustre philologue et folkloriste Ovide Densusianu, dans son oeuvre La vie pastorale dans notre poesie populaire, se demandait, non sans raison, si dans le folklore roumain transparait seulement la transhumance de la region montagneuse des Carpathes vers la Mer Noire. Ainsi, apres avoir cite plusieurs vers de quelques chansons populaires, qui mentionnent la mer, sans preciser de quelle mer il s'agit, Densusianu dit: „D'apres de tels temoignages epars, on voit bien que dans notre poesie populaire a laisse des traces aussi une autre transhumance jusqu'à la mer, sur des espaces plus etendus que ceux dont il s'agit dans les premierea citations faites par nous. Mais alors il faut se demander: de quelle mer est-il question dans les passages mentionnes? Do la Mer Noire, en liaison avec la transhumance vers la Dobroudja et la Bossarabie? Ou peut-etre, nous avons affaire à une rdninisceneo dos tomps trds recules, quand les

” Pușcariu, *ibid.*, p, 289–290.

⁷ Cf. Bulletin linguistique, 5 (1937), Paris-Bucarest, p. 190–191.

*e Leo Spitzer, *ibidem*, p. 191 – 192.

•• 8. Pușcariu, *op. cit.*, p, 289 – 290.

Jbid., p. 290.

Scanned with CamScanner

bergers des regions carpatho-danubiennes arrivaient, pendant leurs migrations, jusqu'à la Mer Adriatique ?” ⁷¹
 Certainement, la direction de cette derniere migration transhumante n'a pu avoir lieu que sur la ligne Sud-Nord – par les Valaques et les Morlaques – d'apres l'hypothèse de Pușcariu et non pas inver-sement comme l'a supposâ Densusianu.⁷²
 Ce qui vient à l'appui de ces deux savants roumains, c'est, d'apres nous, le fait que le thême de la transhumance s'est conservâ le mieux dans les noels pastoraux dedies au berger, qui proviennent des regions roumaines de l'extreme Ouest – du Banat et du Sud-Ouest de la Transylvanie ⁷³ c.-à-d. des contrees les plus eloignâes de la Mer Noire. Ce serait une preuve concluante sur cette voie d'irradiation de l'image de la mer dans les régions roumaines sus-mentionnees.

Toutefois, nous devons relever un autre fait folklorique, qui met remarquablement en doute la conclusion exprimée ci-dessus: c'est que des nošls au même thème nous sont attestés aussi dans la province Dobroudja, c.-à-d. du littoral de la Mer Noire 174. Donc, il ne serait pas du tout exclu que nous ayons affaire à une unique voie de propagation du thème en question: du côté de la Mer Noire vers l'extrême Ouest de la Roumanie.

Mais nous repudions l'unicité du centre d'expansion de la locution a făgădui marea cu sarea, que Pușcariu place sur le rivage de la Mer Adriatique, ayant affirmé que ce n'était que là que le sel jouissait d'une exceptionnelle appropriation pour sa haute valeur 75. Tout au contraire, nous soutenons que, pour les habitants roumains de la Dobroudja, la valeur du sel était tout aussi grande que pour les habitants du littoral de l'Adriatique. Il est vrai que la Dacie a eu de tout temps des salines renommées dans ses montagnes; mais les Carpathes étaient assez loin et les routes très peu praticables, de sorte que le transport à grande distance – avec la traversée de plusieurs rivières et du Danube – constituait dans le passé un obstacle insurmontable. C'est pourquoi, pour les habitants de Dobroudja, il était beaucoup plus avantageux d'extraire le sel de la mer. Donc la locution en question – qui exprime d'un côté, par le mot „marea” l'immensité et de l'autre côté, par le mot

Scanned with CamScanner

71 Ovid Densusianu, *Picata păstorească în poezia noastră populară*. Bucarest, 1922, t. I, p. 65.

” Ibid.

” Pour le Banat, voir – chez At. M. Marionoseu, op. cit., pp. 157 – 160 – le Noël Păcurariul și marea. Pour le Sud-ouest de la Transylvanie, voir chez Sabin Drăgoi, op. cit., deux variantes provenant du d(Jp. Hunedoara : la prêtre du village Lejnic, p. 79–80, nr. 74 et la secundo, du village Vaca, p. 138–139, nr. 135.

71 Cf. Brăiloiu – Comișei – Gălușcă, op. cit., p. 9–10, nr. 7, p. 10–12, nr. 9, p. 12, nr. 10 et p. 13–14, nr. 11.

73 S. Pușcariu, op. cit., p. 290.

296

„sarea” une grande richesse – cache une réalité authentique du passé en faisant allusion à l'extraction du sel de l'eau de la mer, soit que cette mer était la Mer Noire ou l'Adriatique.

Un argument documentaire en faveur de notre hypothèse – que les Roumains de Dobroudja eux aussi extraient le sel de la mer – nous l'offre le commencement d'un Noël dédié à une jeune femme: „N schela mării / 'N Vadul Sării..70

Le toponyme roumain Vadul-Sării, dont le souvenir nous a été gardé par la „colinda” sus-citée, nous dévoile l'existence dans le passé (Pune localité, où l'on pratiquait l'extraction du sel de l'eau de la Mer Noire.

Nous nous demandons si l'on ne peut identifier ce vieux toponyme roumain, disparu aujourd'hui semble-t-il 77, avec le toponyme turc – paru beaucoup plus tard, sous la domination ottomane – Touzla 78 *, qui signifie < saline > et qui est le nom d'un grand village situé au bord de la Mer Noire, dans le département de Constantza, à une distance de 22 km de Mangalia vers le Nord et à une distance de 24 km de la ville Constantza vers le Sud. Il y a là aussi le lac Touzla-Gol™ c.-à-d. <Le lac de la Saline> qui pourrait être même la traduction approximative du toponyme roumain „Vadul-Sării”. Il y a en outre encore deux tertres assez hauts, qui portent le même nom de Touzla 80. Et encore, un autre lac nommé Touzla se trouve beaucoup plus au Nord, dans le dep. de Toulcea 81, toujours près de la mer.

D'ailleurs, l'usage de l'extraction du sel de l'eau de la Mer Noire est encore une chose d'actualité sur le littoral de la Bulgarie, où l'on peut voir de nos jours les ainsi nommées en bulgare „солници” 82 c.-à-d. < salines > – un peu plus au Nord du port Bourgaz – dans la petite

Scanned with CamScanner
78 „Dans le port de la mer, / Au Gue-du-Sel..

Cf. G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 84, vv. 1-2. Ce sont les vers par lesquels commence la variante (du village Atârnați – d6p. Teleorman) d'un des plus répandus noels. C'est là que l'action du noel est localisée.

Le collectionneur a rédigé d'une façon erronée le nom propre, l'ayant écrit avec des minuscules. Il aurait dû l'écrire avec des majuscules comme n'importe quel toponyme et encore avec trait d'union entre les deux termes qui le composent,

” „Le grand dictionnaire géographique de la Roumanie” n'a pas enregistré un tel toponyme.

7* G. I. Lahovari – C, I. Brilleanu – Gr. Tocilescu, Marele dicționar geografic al României, voi. V (Bucarest, 1892), p. 671,

’ Cf. ibid, s.v.

80 Ibid., s.v.

81 Ibid., s.v.

” Voir la photo adjacente, qui représente une „солница” et le travail de l'extraction du sel de la Mer Noire. Nous l'avons reproduite d'après l'œuvre de l'éminent ethnographe bulgare Christo Vakarolski, Етнография на България, 1974, p. 457 nr. 357. 1

29T

ville Поморие⁸³, qui est située au bord de la mer, comme la recommande son nom même.

Ce qui se passe encore aujourd'hui en Bulgarie ^{84 85}, se passait sur une grande échelle autrefois beaucoup plus au Nord, dans la Dobrogea roumaine, où cet usage a complètement disparu depuis longtemps, grâce à l'existence de très riches salines à l'intérieur de notre pays. Une autre preuve très éloquente – à base documentaire – qui atteste l'extraction du sel de la Mer Noire au cours du Moyen Âge nous est offerte par l'Itinerarium lunii fratris Wilhelmi de Riibriiquis. oii, sous l'an 1253, cet auteur décrit de grandes salines, situées sur le littoral pontique septentrional, de la région de Cherson. L'extraction du sel s'y accomplissait à l'échelle industrielle et il existait des marches renommées, d'où l'on chargeait le sel pour le transporter en Russie et en d'autres Pays* . . . . . я-

Le trafic commercial avait lieu aussi par mer avec des navires ^{8j}. On peut donc conclure que dans le passé – depuis l'époque antique et pendant tout le Moyen Âge jusqu'aux temps modernes – on extrayait du sel le long du littoral du Pont-Euxin.

CHAPITRE II – MAGIE POPULAIRE

INCANTATIONS

Passons maintenant à un domaine folklorique sur l'ancienneté duquel il ne peut y avoir de doutes, nommément à la magie du peuple.

La plupart des formules d'incantation contiennent, sous différents aspects, la mention de la mer. On sait que, d'après la mentalité primitive,

⁸³ C'est la ville antique Anghalos, qui a été fondée par des colons grecs et qui a gardé son ancien nom aussi sous les Bulgares jusqu'à l'époque contemporaine. Ce n'est que récemment qu'elle a changé de nom.

⁸⁴ Cf. Хр. Вакарслски, Етнография на България, ч. София, 1974, p. 458-459, nr. 267.

⁸⁵ . . . Aux extrémités de ce pays, il y a de fort grands lacs, sur le bord desquels se trouvent plusieurs sources d'eaux salées; car si tôt

que la mer est entreu dedans, elle se congfele en un sel dur conuno la glace. Do ces salines, Baatu et Sar-tach, tirent de grands revonue; car do tous les ondroits do la Russie ou y vient pour avoir du sel et pour chaque charrotdo, ils donnont deux piisces de toillo de cotton, qui peuvent valoir demi-lporporu.

Par mer il vient aussi nluslmirs navires pour oliargur do ce sel et on paie salon la quantitat qu'on on prend..."

Cf. Voyage romarquable de Guillmime do Rubruquis, envoyè en ambassade par le roi Louls IX. en diff6rtmtns narlies du l'Orlenl, principal omenton Tartarieet à la Chine, l'an de ndtro Sidgiieur .MCCXIII – voir: Pierre ièrgeron, Poyages faits principalemeil en Asie liane les XI it XIII, XI T el .VII siMes,... 'Tote I, II la llaye. MDCCXXXV, chapitre I, col. 5.

Scanned with CamScanner

298

I

'Тоя mnladios Bont porвонпИибев ou сПсв «ont considârees comme dues II dos dâmona, qui onlront dans le corps de l'homme et le tourmentent. »

; Le r6lo do In яорoiëro (ou du eorcier) est de chasser, au moyen de l'incan-

tation, la maladie ou Гевprii mălin du corps du patient, soit par conju-ration, soit par exorcisation. Parfois, c'est elle-meme qui accomplit cela; mais d'habitude, la sorciiiro recourt à un personnage surnaturel, qui trfcs souvent est la Saineto Vierge. La maladie ou les demons doivent IIро обаввев dans un lieu d'oi'i ils ne puissent plus revenir au malade. Et -co lieu ost on gâнарal la mer qui d'un cot6 est imaginâe se trouver situee Iris loin, au bont du monde et de l'autre cote, l'abime de ses eaux peut le mieux engloutir le mal. Ainsi, celui-ci est chasse „dans la mer” 86

Scanned with CamScanner

•• T. T. Burada, op. cil., p. 271; Dr. M. Gaster, Literatura populară română, Bucurest,, 1883, p. 416: l'incantation est reproduite de la revue „Albina Carpaților” an. 111 (1879), p. 345; S. FI. Marian, Descîntece poporane române. Suceava, 1886: pp. 23, 52, 104, 126, 130-131, 151, 165, 206, 210, 244, 279, 307 (de Bucovine); idem, Vrăji, farmece și desfaceri, Bucurest, 1893, pp. 152, 166, 325 (de Bucovine); Tocilcscu, op. cil., p. 695 (Gresia – dfp. Teleorman); ibid. 12, pp. 1147 (Priboieni – d6p. Dîmbovița), 1152 (Negrești – d6p. Dîmbovița), 1518 (Curtești – d6p. Bcto-șani), 1583 (Stroești – ciëp. Vîlcea), 1590 (Cernișoara – d6p. Vîlcea); 1520 (Pău-țești Măglași – d6p. Vîlcea), 1535 (Budeștii Ghicăi – dâp. Neamț); D. P. Lupașcu, Medicina babelor, Bucurest, 1890, p. 24, nr. 21, p. 35 nr. 37; I. -A. Candrea, Graiul din Țara Oașului, Bucurest, 1907, p. 47; Artur Gorovei, Descîntecele Românilor, București, 1931, pp. 195, 217, 334; Mihai Costăchescu, Cîntece populare românești – FM, I, Bucurest, 1969, pp. 199 (Hîrlău – d6p. Iași); 400, nr. 283, p. 406, nr. 298, p. 407, nr. 299, p. 408 (Lungani – d6p. Iași), 416 ,nr. 320 (Sinești – dep. Iași), p. 417, nr. 324 et 325 (Strunga – dâp. Roman): p. 421, nr. 337 (Vlădeni – dep. Iași); I. -A. Candrea – Ov. Densusianu – Th. Sperantia, op. cit., II, p. 133, nr. III, p. 136, nr. VII (d6p. Arad) p. 141, nr. II (de Banat); Tache Papahagi, Graiul și folklorul Maramureșului Bucurest, 1925, p. 126, nr. CGCGXV, p. 127, nr. CCCGXIX; Ion Blrlea, Literatura populară din Maramureș, ed. Iordan Datcu, Bucurest, 1968, voi. III, p. 341, nr. 6, p. 360-361, nr. 18, p. 376, nr. 30, p. 407, nr. 60; Marin Buga, Folklor ae pe Argeș – FOM 111, (Bucarest, 1968), p. 751, nr. 32, p. 755, nr. 34; Gr. Crețu, on. cit., p. 165 nr. 80 (d6p. Prahova); 1. Oprișan, Folclor din Moldoca-de Jos – FM, II, Bucurest, 1969, p. 83, nr. 78; Gh. Cernea, Comori din Ardeal, poezii pop. – cf, FTr. IV,

Bucarest, 1969, p. 34, nr. 27, p. 35, nr. 28, p. 37, nr. 33; Al. Vaf.'diu, Descintece din Hunedoara – cf, rev, „Grai și suflet”, V, p. 55 nr. VIII; T. Pamfile, Roii și leacuri, Bucarest, 1911, p. 19, nr. 53 (Novaci – ddp. Gorj); Dr. Danii! Ionescu – Jliex. I. Diiniil, Culegere de descintece din jud. Romanafi, I (Bucarest, 1907), p. 209, nr. II; Gh. I. Tftzliluanu, Comoara neamului, voi. VIII (Descintece), pp. 325 (Ghermftnești – drtp. FAIciu), 394, 396 (Ploiești); Ion Mușlea. Cercetări folldorice In Țara Oașului – cf, AAF, I, (Gluj 1932); p. 197, 'nr. CCL, p. 198, nr. CCLII, p. 199 nr. CCLIV, p. 203, nr. CGLXIII, p. 204, nr. CCLXV, p. 206, nr. CCLXXIV; Ion Diaconu, Ținutul Vruncei, U, (Bucarest, 1969), p. 428, nr. DCCCXCIX, p. 430, nr. CM, p. 433, nr. CMI, p. 438, ur. CMVII, p. 439, nr. CMVIII, p. 443, GMXI, p. 444, nr. CMXII, p. 451, nr. CMXVIII.

299

dans la grande mer 87, au fond de la mer 88 * *, au-delă de la mer 80, dans les marecages de la mer 00, dans les tourbillons de la mer 91 etc. Mais d'habi-tude, cette mer n'est autre que la Mer Noire. Les formules incantatoires la specificnt de la maniere la plus precise. Par ex., la Mere de Dieu console l'effare en lui disant: . Je vais bannir le d6mon de la frateur / A la Mer Noire, / Car dans la Mer Noire il y a un barbeau à la queue jumelle...”92 Dans une incantation contre l'erysipale, la sorciere apo-strophe la maladie de sortir du corps du malade, de la fagon suivante:

Sors, erysip^le... / Car je vais te saisir avec ma main droite /

Scanned with CamScanner

87 S. FI. Marian, Descintece, pp. 168, 232 (de Bucovine); Ion Bîrlea, op. cil. p. 391, nr. 45.

88 Tocilescu, op. cit., II, pp. 610, 617 (Roșiorii-de-Vede, dăp. Teleorman),

Ė646 (Gresia- d6p. Teleorman); ibid. I2, p. 1538 (Docani – dăp. Tutova); Dr. Ch.

. Laugier, Sănătatea in Dolj, Craiova, 1910, p. 83 ; T. Pamfile, Soli și leacuri, la oameni, vite și păsări, Bucarest, 1911, p. 31 – 32 nr. 122; Al. Vasiliu, Descintece din Moldova – extr. de la revue „Grai și suflet”, VI, Bucarest, 1934, p. 42 nr. XXX (Muncelu – dăp. Roman); Gh. Tăzlăuanu, Cot. neamului, voi. VIII, p. 79 (Vad – d6p. Maramureș); Stelian Cîrsteian. Folclor din Moldova – FM, II (Buc., 1969), p. 732–733, nr. 700 ; Mihai Costăchescu, op. cit., p. 217, nr. 375 (Găvănești – dep. Buzău); Gr. Crețu, op. cit., p. 152, nr. 66 (Alexandria – d6p. Teleorman) p. 165, nr. 80 (Azuga – dăp. Prahova).

88 V. Alecsandri, Poezii populare ale Românilor, Buc., 1966, p. 329; D.P. Lu-pașcu, Medicina babelor, Buc., 1890, p. 18, nr; 13; S. FI. Marian, Descintece pop. rom., pp. 125, 168, 336; Tocilescu, op. cit., Ilt pp. 553 (Săcelu – d6p. Gorj), 560 (Rogojelu – dăp. Gorj), 565 (Mînăstireni – dep. Vîlcea), 578 (Făcăi – dep. Vîl- cea), 580 (Roșiorii-de-Vede – dăp. Teleorman), 595 (Oprișoru – dep. Mehedinți), 600 (Cetățuia – dep. Vîlcea), 604 (Săcelu – d6p. Gorj), 605 (Bărbătești – d6p. Vîlcea), 626 (Rogojelu et Urdarii-de-JosJdăp. Gorj), 643 (Rovinari – d6p. Gorj); ibid. Ij, pp. 1518 (Curtești – dăp. Botoșani), 1521 (Uscați – d6p. Neamț et Pău-șești – Măglași, d6p. Vîlcea), 1577, 1590 (Turcești – dăp. Vîlcea), 1591 (Cerni-șoara – d6p. Vîlcea); Descintece culese din gura babelor..., Bucarest, s.a., p. 23, nr. 22; C. Săvulescu – G. Rădulescu, Suvenirile amicitiei..., Craiova, s.a., p. 55, 60; Dr. Daniil Ionescu – Al. Daniil, op. cit., pp. 21, 23, 51, 55, 81; I. A.Caudrea – Densusianu – Speranția, op. cit., II, p.146, nr. VI, (doBanat); C. H. Laugier, op. cit., pp. 80 – 81, 84 – 86, 90, 93; TachePapahagi, op. cit., y. 143, nr. CCCXXXVIIl Artur Gorovei, op. cit., p. 308; Gh. Tăzlăuanu, op. cit., voi. Vili, pp. 161, 229 (sans

l'indication du lieu], 308 (Blărsana – dâp. Maramureș), 335; Gr. Crețu, op. cit., p. 161 nr. 75 (București); M. Coslăchescu, op. cit., p. 397, nr. 275, p. 408, nr. 302, p. 425, nr. 346 (Trușești – dâp. Botoșani); Marin Buga, op. cit., p. 753, nr. 33. Tocilescu, op. cit., pp. 582 (Turnu-Măgurolo), 658 (Roșiorii-de-Vede – dâp. Teleorman); Dr. Daniil Ionescu – Al. Daniil, op. cit., p. 155, nr. 111; Gh. Tăzlăuanu, op. cit., VIII, p. 25 (Huși), 81 Tocilescu, op. cit., R, pp. 1541 (Bocea – Căndești, dâp. Neamț), 1564 (Stroiești – dâp. Vâlcea); Dr. Daniil Ionescu – Al. Daniil, op. cit., I, p. 185, nr. 11 (du village Celei). S. FI. Marian, op. cit., pp. 177, 247 (do Bucovine).

300

Et je vais te jeter dans la Mer Noire! / La mer va devenir trouble / Et elle te baignera, / En te lavant de tous les maux... " 93

D'après une autre incantation contre la même maladie, nous apprenons que: L'Érysipèle, on montant à cheval sur la fourche, / Est parti vers la Mer Noire. / Là, il a glissé de sur la fourche / Et il s'est noyé dans la Mer Noire..." 94

Enfin, dans une incantation contre la fièvre typhoïde, la sorcière menace ainsi la maladie: Jo vais te faucher avec la faucille, / Je vais te balayer avec le balai / Et je vais te jeter dans la Mer [Noire / Pour que tu y pdrisses ... " 95

Par conséquent, il faut que nous soulignons tout spécialement que la mention de la Mer Noire dans nos incantations est non seulement extrêmement fréquente, mais elle est aussi très répandue – de façon à peu près homogène – sur tout le territoire de langue roumaine du Nord du Danube, à l'intérieur des limites de l'ancienne Dacie. D'autres fois, la sorcière – pour bannir la maladie – se sert d'une formule, qui suggère une distance extrêmement grande: – „Va-t'en, douleur... / 93 Mihail Gregorian, op. cit., p. 333, nr. 507 (du village Lupoia); Gh. Tăzlăuanu, op. cit., voi. VIII, p. 62 (de Rîmnicul-Vâlcea). 91 Tocilescu, op. cit., IX, p. 618 (Rogojelu – dâp. Gorj); voir aussi ibid. p. 616 (Govora – dâp. Vâlcea) et p. 617 (Roșiorii-de-Vede, dâp. Teleorman).

91 SI. FI. Marian, Descîntece populare române, p. 149 (de Bucovine).

96 S. FI. Marian, Ibid., pp. 85, 149, 161, 177, 191, 201, 247, 281 (de Bucovine); idem, Vraji, farmece și desfaceri p. 238 (de Bucovine) D. P. Lupașcu, op. cit., p. 11, nr. 5, p. 17, nr. 11, p. 43, nr. 46, p. 44, nr. 47 ; Tocilescu, op. cit., IV pp. 553 (Săcelu

– dâp. Gorj), 580 (Valea-cu-apă) dâp. Gorj), 616 (Govora – dâp. Vâlcea), 618 (Rogojelu – dep. Gorj), 637 (Drăgănești – dâp. Teleorman); ibid. I, pp. 1519 (Cris-tești – dâp. Botoșani), 1522 (Boghești – l'ancien dâp. Tutova), 1538 (Decani – dep. Tutova), 1598 (Stroești – dâp. Vâlcea); G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 386; I. A. Candrea – Ov. Densusianu – Th. Speranția, op. cit., (1906), p. 95, nr. 16 (Amărăștii-de-Jos, l'ancien dâp. Romana); ibidem, II (1908), p. 141, nr. II (du Banat), p. 146, nr. VI (du Banat); Dr. Daniil Ionescu – Al. Daniil, op. cit., p. 16, nr. 1 ; N. Păsculescu, op. cit., p. 143, nr. 38 (de Huși); et 39 (do Huși); T. Pamfile, op. cit., p. 22, nr. 87; A. Gorovoi, op. cit., pp. 217 (Docănești – l'ancien dâp. Tutova), 240 (Popeni – dâp. Tutova) ; Tacho Papahagi, op. cit., p. 130, nr. CCCXXVII; Gh. Tăzlăuanu, op. cit., VIII, pp. 11 – 12 (Ghermănești – dâp. Fălciu), 13–14

(Găzarel – dâp. Bacău), 34 (Romana – dâp. Dîmbovița), 49 (Pitești), 51 – 52 (Huși), 56 (Pitești), 62 (Rîmnicul-Vâlcea), 81 (Vad – dâp. Maramureș), 85 (Blărsana

– dâp. Maramureș), 89–90 (Podoloni – l'ancien dâp. Fălciu), 114 (Huși), 140 (Arsura – dâp. Fălciu), 252, 254, 256 (sans l'indication du lieu), 306 (Podoloni

— dâp. Fălciu), 320 (Vădani — dâp. Gorj), 330 (Cetățuia — dâp. Bacău), 333 (Runcu — dâp. Dîmbovici), 355, 369, 394 (sans l'indication du lieu); M. Costăchescu, op. cit., FM, I, p. 200, Jir. 339, J). 408, nr. 302, 414, nr. 316 (do Moldavie); V. Cărăbiș, Folclor din Oltenia și Muntenia — FOM, III, p. 552, nr. 12, p. 559, nr. 23; M. Buga, op. cit., p. 745 nr. 24.

301

Plonge dans le lointain, / Au-delà des pays et au-delà les mers!..." 97
Ou, plus souvent, la formule prend l'aspect suivant: — Va-t-en, mauvais oeil, de chez Tel, / Au-delà de neuf mers / Et au-delà de neuf pays!..." 98

Ou, dans une incantation contre l'erysipele, la Mere de Dieu ordonne à un groupe de jeunes filles et de jeunes gens: — . Balayez-le avec les balais, / Coupez-le avec les cognes... / Et jetez-le au-delà de neuf mers noires!..." 09

Ou encore, dans une incantation contre la frayeur, la sorciere Ia menace ainsi: — . Je vais te balayer avec le balai / Je vais te râtelier avec le râteau / Et je vais te jeter dans la mer — / Au-delà de 99 mers, / Au-delà de 99 pays!..." 100

Le lieu, ou le mal a été chassé, se trouve donc à un maximum d'éloignement 1101

Rappelons que les montagnes constituent aussi dans la magie du peuple roumain un lieu de banissement pour les maladies ou pour les dervons qui les causent. II s'agit surtout des monts très hauts, abrupts et deserts, ou la maladie perit à coup sûr ou, en tout cas, elle ne peut plus revenir au malade. Dans une incantation contre l'insomnie, la sorciere apostrophe les dervons, qui empêchent le patient de dormir, de la façon suivante: — . Prenez immédiatement la grande route ... /

Et ne vous arrêtez pas jusqu'aux monts deserts, / Aux grands arbres, aux rives escarpées, / Ou le coq ne chante pas ..102

Mais assez souvent, les montagnes figurent à côté de la mer dans la même incantation. Ainsi, par ex., dans une formule magique contre

Scanned with CamScanner

®' Gr. Crețu, op. cit., p. 161, nr. 75 (de Bucarest).

En d'autres incantations, la formule d'exorcisation présente une topique inverse: „ Sors et va au-delà des mers et au-delà des pays! Tocilescu, op. cit., I2, p. 1542 (Rași — dâp. Ialomița); Gh. Tăzlăuanu, op. cit., VIII, p. 25 (Huși), 54 (sans l'indication du lieu), 62 (Doftana — dep. Bacău); 84 (Bîrsana — dâp. Maramureș), p. 248 (sans lieu), 298 (Călimănești — dep. Vîlcea), p. 300 (Țigănia — dâp. Vîlcea), 312 (Averești — dâp. Vaslui), 344 (Podoleni — l'ancien dâp. Fălciu), 347 (Tescani — dâp. Bacău), 354 (sans lieu); I. Mușlea, Cercetări folklorice în Țara Oașului, AAF, I, p. 178; I. A. Candrea — Ov, Densusianu — Th. Sperantia, op. cit., I, p. 500-501, nr. VI (Corni — dâp. Fălciu).

•• Tocilescu, op. cit., I2, p. 1522 (Boghești — l'ancien dâp. Tutova); M. Costăchescu, op. cit., p. 200, nr. 331, p. 414, nr. 316.

100 S. FJ, Marian, Descălțete, n. 244 (do Bucovine); T. Pamfile, op. cit., p. 26, nr. 38; p. 28, nr. 108; Gh. Tăzlăimnu, op. cit., VIII, p. 322-323 (Runcu — dâp. Dîmbovici), 336 (Huși); I. Diaconii, Ținutul Vrancei, II, p. 446, nr. CMXIII.

II y a aussi des variantes, dans lesquelles le nom des mers et des pays est 90, par ex.; N. Păsculescu, op. cit., p. 117 nr. 5 (de Brăila).

102 M. Gregorian, Folclor din Oltenia fi Пйpaini răsăritean ~ FOM, 1, p. 360, nr. 531, vv. 20 – 24. Voir aussi, ibidimi, une autre variante avec le même motif; p. 358 – 359, nr. 530, vv. 40 <|<|. et 86 sqq. 302

la „Samca”, démon femelle, et contre d’autres esprits malins, la Sainte Vierge les exorcise de cette manière: -- „Allez-vous*en, vite, / Passcz au-delà des montagnes / Et une fois arrives à la mer, / Traversez la mer à la nage 1 ...” 103

Voici maintenant comme la sorcière monace les démons dans une formule incantatoire contre l’insomnie: ... „ Je vais vous diriger dans la voie, / Qui tène outre mer/El sur le pont, qui mene par-dessus la montagne..104 0

Enfin, dans une incantation contre l’olite, la sorcière la bannit ainsi: – . Sors, otite, ... / Va-t’en dans le sable des mers / Et sur le falte

des montagnes I / Car je t’ai soufflée à travers un tuyau de sureau, / Je t’ai complètement dissipée / Et je t’ai jetée dans la mer... ” 103 Par conséquent, nous remarquons que maintes fois les deux éléments de la nature, qui sont tellement spécifiques au paysage roumain – la mer et la montagne – figurent ensemble dans les incantations de notre peuple. Mais en liaison avec la mer, il y a dans la plupart des formules incantatoires des Roumains une comparaison – magique par excellence – qui attire notre attention. La sorcière, ayant jeté soit dans la mer, soit à la montagne le mal ou le démon qui le cause, ajoute encore dans le final: „... Lâ que tu perisses, / Que tu t’aneantisses complètement, / Comme l’écume de la mer, / Comme la rosee devant le soleil!...”106

Scanned with CamScanner

103 S. FI. Marian, Descintece, p. 210 (de Bucovine). Une autre incantation, dans laquelle la mer est associée à la montagne, sonne: – „...Sors et va-t-en / Au-delà des mers et au-delà des pays / Dans les montagnes de Crai Петерен!..

101 M. Gregorian, op. cit., p. 343 nr. 517.

IOS Tocilescu, op. cit., I2, p. 1596 (Cernișoara – dăp. Vîlcea).

JW V. Alecsandri, op. cit., Bucarest, 1966, p. 329; S. FI. Marian, Descintece populare române, pp. 23, 33, 52, 104, 125, 127, 149, 156, 165, 206, 216, 244, 247 (de Bucovine); idem, Vrăji, farmece și desfaceri, p. 166 (de Bucovine); D. Lupașcu, op. cit., p. 41, nr. 45; Tocilescu, op. cit., It, pp. 551 (Bărbătești – dt'p. Vîlcea). 552 (Oprișoru – dăp. Mehedinți), 650 (la viile Buzău); ibidem, lâl pp. 1519 (Cris-tești – dăp. Botoșani), 1569 (Slroiești – dăp. Vîlcea), 1577 (ibid.), 1582 (ibid.), 1589 (ibid.); Candrea – Densusianu – Speranța, op. cit., I, p. 507, nr. XIV; Dr. D. Ionescu – Il. Daniil, op. cit., p. 62, nr. 111; T. Pamfile, b'oli fi leacuri, p. 19, nr. 53 (Novaci – dăp, Gorj), p. 20, nr. 62 (dăp. Tecuci), p. 28, nr. 108 (sans lieu), p. 43, nr. 224; Dr. Gh. Laugler, op. cit., p. 75; T. Papahagi, op. cit., p. 125, nr. CCCXI; p. 12H, nr. CCCXXII; p. 141, nr. CCCXXXVI; p. 144, nr. CGCCXXVJJJ; J. Gorovei, op. cit., in. 195, 217, 240, 256, 334; I. Mușlea, op. cit., p. 198; Gh. Tăzlăuanu, op. cit., Vi I, p. 12 (Ghonnăvști – l'ancien dăp.

1 Fălciu) 45 (Chfipn Jaing, ddp. MiiBcel), 49 ('ילוֹשְׁלִי), 52 (sans lieu), 56 (Pitești), 62 (Rlmcicul-Vîlcea), 65 (l)ol(uini – dăp. Bacău), 90 (Podoleni – l'ancien dăp. Fălciu), 140 (Arsura – dăp, Fălciu), 248 (sans lieu), 259 (sans Hau), 263 (s. lieu , 298 (Călimănești – dăp. Vîlcea), 300 (Țigănia – dăp. Vîlcea), 309 (Bîrsana – dăp Maramureș), 320 (Vădeni – dăp. Gorj), 323 (lluucu – dtJp. Dîmbovi(a), 339 (Cahul 303

Une telle formule ne peut être, à l'origine, que le résultat de l'observation du phénomène naturel de la part des hommes, qui ont vu la mer l'ayant connue de près. Ils ont dû remarquer comme les vagues, en venant se heurter contre le rivage, produisent l'écume blanche et brillante, qui disparaît immédiatement après qu'elles se retirent. Autrement, la comparaison magique en question – tellement réussie – serait inexplicable. Car si l'autre comparaison, toujours magique – avec la disparition de la rosée devant les rayons du soleil – est généralement connue, étant donné que le phénomène respectif a lieu partout, la comparaison avec l'écume de la mer n'a pu prendre naissance que dans un milieu humain qui a eu directement contact avec la mer. Le fait que cette comparaison apparaît très fréquemment dans le domaine de notre magie populaire, en caractérisant les incantations sur tout le territoire de la Roumanie – dans les frontières de l'ancienne Dacie – est des plus significatifs.

Scanned with CamScanner

Chapitre III: CRÉATIONS POÉTIQUES PAR EXCELLENCE

§1. CONTES

Nous avons examiné jusqu'à présent les produits, dont la fonction principale est de nature rituelle ou magique. Passons maintenant aux créations ayant la fonction poétique comme but essentiel. Commençons par les contes, qui sont, évidemment, l'espèce la plus archaïque. La mer est un motif qui revient assez souvent dans les contes roumains. Et elle apparaît sous des aspects très variés, parmi lesquels nous allons relater quelques-uns, pour illustrer notre affirmation. Présentons d'abord des motifs thématiques.

Dans le conte intitulé Ileana Simziana de la collection d'Ispirescu, il y a un épisode avec un voyage sur mer. L'héroïne, travestie en page – étant dénoncée par les autres pages, qu'elle se serait vantée de savoir où se trouve la belle Ileana – est envoyée par l'empereur pour la lui amener. Suivant les conseils de son cheval, qui est fée, elle demande à – dans la province Bessarabie), 354-355 (s. liou), 375 (Valea-lui-Bosie, l'ancien dâp. Fălciu), 394 (s. liou); I, 114-115, op. cit., p. 365, nr. 21, p. 376, nr. 30, p. 386, nr. 41, p. 391, nr. 45, p. 394, nr. 48; I. Diaconii, Ținutul Vraiwei, 11, p. 430, nr. CM; p. 433, nr. CM; p. 443, nr. CMXII; p. 444, nr. CMXII; M. Costilchescu, op. cit. p. 202, nr. 342 (Căntălărești – dâp. Vaslui), p. 211, nr. 365, p. 399, nr. 282, p. 406, nr. 298, p. 407, nr. 299 (sans lieu); Gb. Cernea, op. cit., – FTr, IV, p. 35, nr. 28, p. 37 nr. 33; I. Oprișan, op. cit. – FM II, p. 83, nr. 78.

304

L'empereur une vingtaine de navires chargés de marchandises fines pour des dames nobles et elle se déguise en marchand: „... Sitôt que les navires sont chargés de marchandises, la princesse, avec son cheval „Galben-de-Soare” (<Jaune-de-Soleil>) montent dans le plus beau. Ni le vent, ni les vagues de la mer ne peuvent leur tenir tête et après un voyage de quelques semaines, ils arrivent au fond des mers, où ils s'arrêtent... ” 107

C'est là que se trouvait Ileana Simziana, ravie par un dragon horrible. Les esclaves du dragon, voyant cette belle marchandise, annoncent Ileana, qui, poussée par la curiosité et par le désir d'en acheter, accepte l'invitation du jeune marchand et monte dans le navire. Ici, „... en choisissant toujours plus de marchandises, elle ne remarque pas que les rameurs ont éloigné le navire du rivage et que grâce au vent favorable, les navires allaient comme des fleches. Et tout à coup elle se trouve au beau milieu de la mer ... Enfin, ils arrivent sains et sauf au rivage ... ” 108

Le rapt d'une belle jeune femme avec le navire est un theme legendaire fort ancien. II remonte aux temps homeriques – c.-à-d. au commen-cement du premier millenaire avant notre ere – car il s'identifie en grande p rtie avec l'enlevement de la belle Helene par le prince troyen Paris¹⁰⁹. Peut-etre n'est-ce pas un simple hasard que l'heroïne du conte roumain s'appelle aussi Ileana.

Ce theme figure de meme dans des collections de contes provenant d'autres provinces roumaines que la Valachie. Ainsi, par ex., on le trouve sous une forme tres ressemblante, en Transylvanie, dans le conte Arip -Frumoas  (< Jolie-Aile >) de la collection de I. Pop-Reteganul.¹¹⁰

Un autre motif thematique se rapportant   la mer caracterise un conte moldave, publie sous le titre Curp n-Mare, d'apres le nom d'un cheval merveilleux.¹¹¹

Scanned with CamScanner

107 P. Ispirescu, Basmele Românilor, I {Buc., 1939), p. 50.

10* P, Ispirescu, op. cit., I, p, 51.

10* Octav Erbiceanu, Ciclul troian. Epopeele  nainte de Homer. Ia i, 1910. Dans celle oeuvre – qui bo caract rise par uno remarquablo érudition, mais qui n'a pas dt<5 appr ci o   sa juste valeur par los intollectnels roumains – l'auteur nous offre un ample rdcit tio la Mgoiido du rapt do la bollo llMiine par Paris .En indme temps il passe en revuo en les décrivant toute uno stirio do monuments plastiques de rantiquiU grecquo – snrloul céramiques, mais aussi d'autres objets – sur lesquels sont peintes des scdnes se rapportant   la Itfendo on question. Cf. op. cit. chapitre VI, pp. 285–334.

1,0 Cf. Pove ti ardelen sti culese din gura poporului. Bra ov, 1913. (ed. II) Partea III, p. 78 – 79.

117 Al. Vasiliu, Pove ti  i legende, Bucarest, 1928. Acad. Rom. – Din vieata poporului rom n. Voi. XXXVI, p, 111 – 123,

30.i

Le fils cadet de l'empereur Vert, auquel un dragon a enlevé l'epouse, a grandement besoin d'un cheval plus rapide que celui du dragon. Dans ce but, il entre en service chez une vieille femme, qui elevaitdes chevaux possedant plusieurs coeurs. II doit garder trois nuits de suite une jument, qui se m tamorphosait de diffcrentes mani ros et se cachait. Au cas ou il n'aurait pas reussi de la ramencr   la maison, il aurait perdu la tete. Une nuit, s'ctant profondement endormi, . Id jument se méta-morphose en barbeau et „s'en va se cacher avec son pouiain tout au fond de la mer, derrière un rocher ..¹¹²

Le heros est sauve par un barbeau reconnaissant – le roi des poissons – qu'il avait trouve se debattant sur l'herbeet qu'il avait rejete dans l'eau. . Ce barbeau sauta dans la mer et rassembla tous les poissons en leur ordonnant de chercher la jument. Ils se mettent   sa recherche et la trouvent au fond de la mer sous un rocher... Ils commencent   la piquer,   la mordre jusqu'  ce qu'ils la font partir de là et la dirigent vers le rivage de la mer..¹¹³

Lorsque la vieille bat et gronde la jument, puisqu'elle n'a pas su mieux se cacher, celle-cilui réplique: Ah! mere, je me suis transformee en

poisson et je me suis cachee juste au fond de la mer sous un rocher. Mais si un grand nombre de poissons sont venus et m'ont chassee de là, que pouvais-je faire ?" ¹¹⁴.

Le meme motif apparaît aussi dans d'autres contes. Ce qui est digne d'etre releve, c'est qu'il figure dans le conte F t-Frunios din lacrim  (<Le Prince-Charmant ne d'une larme>) raconte par Eminescu. Là, c'est une ecrevisse qui sauve le heros. Quoique ce conte se ressent beau-coup du style de notre poete, l'episode en question est reproduit fidele-

112 1. Creangă, Opere — ы]. G. T. Kirileanu, Bucarest, 1957, p. 262.

*«• BJRlea, op. cit., I, p. 222.

'«* I. Creangă, op. cil,, p, 261.

122 Ov. BJRlea, op. cil,, I, p, 2611.

123 G. Dem. Teodorescu, op. cit., Bucarest, 1885, p. 401.

124 G. Dem. Teodorescu, Hasme române (Ediția 8. Fotino}, Buc., 1968, p. 23.

307

Ou encore: . Puis l'empereur se maria avec Stăncuța et fit de telles noces, que le bruit se repandit au-delâ de neuf pays et au-delâ de neuf mers... " 125

Tres souvent, la formule en question apparaît aussi avec la topique inversée des termes „pays” et „mers”, par ex.: „... il s'en va à la chasse au-delâ de neuf mers, au-delâ de neuf pays”.126

Parfois, notre formule prend un aspect plus complexe, comme dans un conte, qui nous fait savoir, à l'égard de son héros, la péripétie suivante: „... il prit congé des trois fées et partit droit en avant au-delâ de neuf mers, au-delâ de neuf pays, au-delâ de neuf Venises, jusqu'au septième empire...” 127

Ou encore: „... ayant passé au-delâ de neuf mers, au-delâ de neuf pays et au-delâ de neuf grandes eaux...”128

\ Souvent, au contraire, la formule apparaît sous un aspect simple, par ex: „... il traversa neuf pays et neuf mers...” 129

> D'autres fois, cette formule présente la plus grande simplicité, comme

dans l'exemple suivant: „... il partit dans un voyage très lointain au-delâ des mers et des pays..130

Ou, sous un aspect plus court encore: „... il fit une longue route jusqu'à ce que, traversant des pays et des mers, il arriva à un jardin ** entouré seulement de roses...131

Enfin dans un conte de Valachie, „Zorilă-Zori-de-Ziuă” – qui dans notre mythologie populaire personnifie l'aurore – étant interrogé par son frère „Miază-Noapte”, personnification du minuit, s'il savait où se trouvait la mariée ravie par un dragon, il lui répondit: – „Elle se trouve de l'autre côté, au-delâ de toutes les mers...” 132

Fait digne d'être retenu, la formule spécifique aux contes, marquant les distances extrêmement grandes, a été captée par les proverbes, surtout sous l'aspect: „au-delâ de neuf mers et au-delâ de neuf pays”.133 De même, comme nous l'avons déjà vu, cette formule se rencontre aussi, avec une signification identique, dans les incantations 134, qui l'ont puisée toujours dans le domaine des contes. 125 Ibidem, pp. 72, 176.

126 I. C. Fundescu, Basme, orații, păcălituri și ghicitori – ed. III, Buc., 1875, p. 130; P. Ispirescu, Legende sau basmele Românilor. Buc., 1872, p. 11;

Al. Vasiliu, Povestiri și legende, p. 86; N. D. Popescu, Calendarul basmelor, Buc., 1875-1883, p. 28.

128 L. Șăineanu, Încercare asupra semasiologiei limbii române. Buc., 1887, p. 155, II.

129 Ibidem-d'après P. Ispirescu, Din poveștile unchișului sfătos, Buc., 1879 p. 57.

1,0 P. Ispirescu, Legende sau basmele Românilor, Buc., 1872, p. 270.

131 P. Ispirescu, Basmele Românilor, I (Buc., 1939). n. 183

132 Ov. Bîrlea, op. cit., II, p. 414. 1 •

133 Cf. Iuliu Zanne, Proverbele Românilor, voi. I (Bucarest. 1895), n. 212, nr. 859.

131 Voir plus haut, p. 302.

Scanned with CamScanner

308

§ 2. BALLADES POPULAIRES . < !

La mer n'est absente ni dans les créations épiques en vers de notre folklore, notamment dans les cîntece bătrînești, comme les appelle le 4 peuple. Elle apparaît comme motif important dans la ballade du Soleil et de la Lune, qui est certainement la plus archaïque ballade populaire roumaine, étant donné qu'elle tire son origine directement de la mythologie romaine.

Le Soleil, amoureux de sa sœur Iana Sînziana, qui n'avait pas de pareille au monde par sa beauté, veut à tout prix l'épouser. Mais elle, effrayée du péché mortel de l'inceste, tâche de l'en empêcher en lui posant des conditions qu'elle considère impossibles à remplir.

D'abord, elle prétend que le Soleil fasse une échelle en fer jusqu'au ciel¹³³. Sitôt qu'il eut accompli cette épreuve, Iana Sînziana lui pose une autre condition non moins difficile: – Soleil, Soleil petit frère, / Tu m'épouseras / Moi, ta sœur germaine, / Si tu construis un pont sur la mer, / Avec des dragons en argent, / Comme on n'en a jamais vus, / Ni dans le ciel, ni sur la terre! / Et au bout du pont, que tu élèves / Un petit monastère, / Afin que des prêtres officient, / Lorsque nous nous marierons" ¹³⁴.

Le Soleil, étant tout-puissant, réussit à faire en un clin d'œil ce que sa sœur lui avait prêté et puis il vient de nouveau à la cabane où elle tissait, la pressant de se préparer pour le mariage. Pendant qu'ils marchent sur le pont et que la mer devient agitée, Iana demande très affligée à la mer: „Pourquoi, oh mer, viens-tu troubler ? / Est-ce que tu veux me perdre, moi si jeune?...” ¹³⁵

En même temps, elle se dit à elle-même: „... Au lieu de devenir l'épouse de mon frère, / Plutôt que je devienne de la proie pour les cailloux / Et de la nourriture pour les poissons.”¹³⁶

Alors, profitant d'un moment d'inattention du Soleil, elle saute dans la mer. Dieu, connaissant son innocence, ne voulut pas que la belle jeune fille se noie; mais il la saisit et la jette sur la route du ciel, en la transformant en lune ¹³⁷.

Notons encore que la mer figure dans plusieurs variantes de cette ballade aussi comme motif de cadre, l'action étant localisée quelque part au bord de la mer. D'habitude, notre ballade commence ainsi:

Scanned with CamScanner

us Aurelian Popescu, Cîntece bătrînești din Oltenia, vol. II, (Căiova, 1970), pp. 16–18.

¹³⁴ Ibidem, p. 18, vv. 115–125.

¹³⁵ Ibid., p. 19, vv. 149–150.

¹³⁶ Aurelian Popescu, op. cit., II, p. 19, vv. 151–153.

¹³⁷ Ibid., p. 19, vv. 170–175. 1

309

– „Feuille de chicorée, / Sur la grève de la mer, / Voici que le puissant Soleil se lève! / À vrai dire, il ne se lève pas; / Mais il désire se marier...”¹⁴⁰

Où, d'après la variante de GOMonie plus haut citée: „Seigneur, dans ce détroit de mer, / Parmi les neuf cabanos à tisser, / Il y a une toute petite, / Avec les fenêtrées en verre. / – Et qui est-ce qui tisse là dedans? / – C'est Iana Sînziana / La sœur du Soleil, qui tisse...” ¹⁴¹ Ou encore: „Sur un petit îlot de la mer, / Avec neuf plates-bandes... / Avec une cabane souterraine, / Avec l'ensouple du métier en argent... / Qui est-ce qui tisse là-bas ?...” ¹⁴²

Cette ballade connaît un grand nombre de variantes, répandues sur tout le territoire de l'ancienne Dacie...¹⁴³ Nous la considérons comme une des créations folkloriques les plus spécifiques aux Roumains.

Une autre variante qui mérite d'être relevée est celle, où la mer sur laquelle le Soleil a construit son pont, est identifiée à la Mer Noire.

C'est la variante recueillie par G. Dem. Teodorescu du celebre rhapsode de Brăila, Petre Crețul Șolcan. Ici, la premiere condition qu'Ileana Sinziana r pose â son frere sonne ainsi: – „Je te prendrai pour mari, / Comme tu le veux, / Si tu es tellement vaillant / Et si tu te sens en etat / De me construire / Un pont en fer et en acier / Sur la Mer Noire / Et au bout de ce pont, / Un monastere pour l'office du mariage... / Et encore une r echelle en fer / Qui aille jusqu'au ciel!...”144

La seconde condition de la belle Ileana est de lui faire un autre pont, mais cette fois en airain: – „Je te prendrai, / Si tu es vaillant... / De me construire / Jusqu'à l'aube / Un pont d'airain I Sur la Mer Noire... ” 145

Nous avons deja reiate le motif de la construction d'un pont sur la mer dans un conte fantastique146 et il n'y a pas de doute que c'est le conte qui est sa source. Ce motif fait pârte du cycle des conditions impossibles, que le heros doit accomplir pour ne pas perdre sa vie.

Comme la ballade

Scanned with CamScanner

G. Dem. Teodorescu, Poezii pop. rom., p. 410, v. 1, sqq.

Voir aussi: N. Păsculescu, op. cit., p. 182, nr. 13, v. 1 sqq; idem, ibid. p. 183 nr. 14 V. 1 sqq; Gh. I, Noagu, Folclor din cimpia Dumirii – FOM, IV, p. 30, nr. 15 v.; 1 sqq; idem, ibid., p. 35 nr. 16 v. 1 sqq. Aurehan Popescu, op. cil„11,p, 15, v. 1 sqq.

a ?i a Ne,agu' 0/1- Clt- P- 4()- np* 17> v- 1 sqq.

tl.o n • ■ A»»ziilesciJ, Halade populare românești, I (Bucarest, 1964), i>. 107-108. Quoiâue assez rleho la blbllographle des variantes de cette ballade presentie par Arozulescu ello est toutefois trfca loin d'dtro exhaustive

J2e.f.n' ,в@4огввси, op. cit., p. 411, vv. 98-113,

M6 Jbid., n. 413, vv. 311 318,

144 Voir plus Imul, p. 306.

310

du Soloil el do la Luno n un sujet mythique – donc iuninominent fantastique, de mâine que les contes – lo pussagc du motif d'un domaine folklorique t\ Pnutro a pu se râalisor Irâs facilement.

Rappelous encore que dans uno variante do cette ballade, la condi* tion posâe au Solei! par la belle lana ost tout â fait autre, mais toujours en tMroito liaison avoo la mer: –„...Que tu fasses pour moi / Une vigne sur la mor, / Ayant neuf plates-bandos I / Au bont de celle vigne, / Que tu plantes dos cognassiors, / Dos cilronniers et phisiours orangers... / Au milieu de la vigne, / Qu'il'y ait uno fontaine /Au madriours en mar» bre... ” w

Le Soloil râussit i\ rdalisor si bien cette condilion, que le lendemain matin il apporte i\ sa soeur dos raisins murs 148.

Nous avons affaire ici toujours a un motif de conte, qui lient du cycle des conditions difficiles.

Toutefois, ce motif semble n'avoir pas ele puise par la variante sus-citâe dans un conte, mais dans une autre ballade populaire, ayant un theme different, mais quand meme semblable en quelque sorte. C'est la ballade de Necola Neculcca, qui nous est attestee dans plusieurs contrees roumaines: de Dobroudja140, de l'Oilenie 15°, de Transylva-nie 151 et de chez les Roumains de Serbie (d6p. Kraïna)152. Le heros s'eprend eperdument d'une belle Italienne et dâsire ardemment Герои-сер; mais elle lui pose une condition qui frise l'impossible: –„ Qui est-ce qui va mc planter / Une belle vigne au milieu de la mer, / Telle comme il n'y en a.plus au mOnde? ... / Et encore, si tu reussis â border la vigne d'orangers, / Qui produisent de jolies oranges savoureuses / Alors je te prendrai pour epoux...”153 117 * * * * *

* * * * *

Scanned with CamScanner

117 Gr. Creții, op. cit., p. 168-169, nr. 83, vv. 26-36: Voir aussi deux admirables variantes chez les Roumains de la Valide du Timoc (Yougoslavie), publiées par Cristea Sandu-Timoc: Poezii populare de la Români din Valea Timocului. Craiova, 1943, pp. 37 - 39 vv. 18-139; Cîntece bătrânești și doine, Bucarest, 1967, p. 64, nr. 42, vv. 122-127, Ke Crețu, op. cit., p. 169 nr. 83, vv. 40-46; Cr. Sandu - Timoc, Poezii populare de la românii din Valea Timocului, p. 39, vv. 151 - 152 idem, Cîntece bătrânești și doine, p. 64, nr. 42, vv. 143 - 149. 10 T. Hîrăda, op. cit., pp. 134-138 : „Necula Neculcea”; Brîlîoiu - Comișel - Călușeii, op. cit., p. 270-272 nr. 232 : „a lui Nicușea”. 16 U. N. Păsculescu, op. cit., pp. 160-163 nr. 5: „Fata de Frîng” (Orlea - l’an-cien ddp. Romînuți); Ilarion Gociș, op. cit., pp. 50-51 nr. 26: „Nicola Nicolcea (Ciuperceeni - ddp. Dolj), At. M. Marșevski, op. cit., pp. 15-17: „Rîscoroș” (do Nîftădud et Bistrița) - n ” 9” la Ih mîinii din Serbia, pp. 164-167; „Rusca Ruseușă” (du villaga Goanova - ddp. Kraïim), 1 M. T. Burada, op. cit., p. 135, vv. 21 - 37 311 r -

Le héros rencontre le diable, qui est sorti de la mer et qui s’engage d’accomplir lui cet exploit. Quand Neculcea communique à la fille qu’il lui a rempli le désir, elle lui pose une autre condition encore plus difficile, voire même absurde et impie: de frapper d’un coup de flèche la lune, pour qu’elle puisse s’amuser avec elle! Alors, le héros - feignant de viser la lune avec son arc - tire sur elle, la tue et la jette à la mer. 151 * * * 155.

Si certaines variantes de la ballade du Soleil et de la Lune ont pu emprunter assez tard, à l’époque moderne, le motif de la vigne sur la mer à la ballade de Neculcea, celle-ci l’a puisée directement dans le domaine des contes.

Une autre ballade populaire, dont les héros habitent au bord de la mer et dont l’action se passe entièrement sur la mer est celle d’Antofiță a lui Vioară, fils d’un pêcheur renommé: „Feuille verte de saule, / Dans ce recoin du rivage de la mer, / Dans les contrées désertes, / Situées vers l’Anatolie / Se trouve la maison de Vioară, / Qui est grand chef des pêcheurs...” 156

Antofiță demande à son père la permission de pêcher dans le lieu où se trouve „Vidrosul”. Le père, effrayé par son audace, l’en déconseille; mais le héros n’obéit pas. Il engage 50 pêcheurs et à l’insu de son père, „... Ils partent sur la mer: / La mer, en les voyant, frémit...” 157

Antofiță ordonne aux pêcheurs de plonger dans la mer pour attraper „Vidrosul”; mais ils ont peur et ne veulent à aucun prix se soumettre. 158. Alors, c’est lui-même qui plonge au fond de la mer et réussit à attraper „Vidrosul”, le petit de la loutre. Il commence à le torturer

pour qu'il lui rêvêie le lieu oii il y a beaucoup de poissons. Laloutre-mere ayant entendu les lamentations de son enfant, vient prier Antofiță de lui rendre la liberte. Celui-ci refuse. La loutre se venge cruellement: elle annonce tous les possons de la mer, qui produisent de grandes vagues en noyant les cinquante pecheurs et en aveuglant Antofiță 159.

D'apres d'autres variantes, la loutre-mere indique aux pecheurs les lieux riches en poissons. Ils y jettent leurs filets et attrapent un tres grand nombre de beaux poissons. Une variante de Valachie raconte qu'ils ont pris une morue gigantesque: „... Le dos aussi grand qu'une meule, / La tete comme une montagne / La languo comme un tranchoir, / Les yeux comme des jarres, / Les nageoires comme des pattes / Et la queue comme une pe]Je...”100

151 Ibid., p. 136.

165 Ibid., p. 137.

Ibe Gr. Creții, op. cit., pp. 190–191, nr. 91 vv. 1 sqq.

167 M. Gregorian, op. cil., p. 555, nr. 13, vv. 23–2'1.

1118 Ibid., p. ,555 v. 51 – 53.

168 M, Gregorian, op. cit., p. 566 nr. 13.

180 Gr. Crețu, op. cit., p. 192, nr. 91, pp. 81 – 86.

312

Chose interessante à retenir, cette ballade – ayant pour sujet la peche dans la mer, – est bien connue en Oltenie161 162, donc tres loin de la Mer Noire /

Nous avons deja vu que ce theme epique forme aussi le sujet d'un noel dedic a un pecheur de mdtier lea. Maintenant, nous devons specifier que c'est la ballade qui est le lieu d'origine du theme en question et que le noel n'a fait que l'adopter d'ici et l'adapter à son but rituel. Si la plupart des variantes de la ballade ont un dcnouement tragi-que 163, le noëi correspondant – conformément à sa destination – a toujours un final heureux.

Relatons enfin la ballade populaire du prince valaque Constantin

Brincoveanu, un des plus grands martyrs du peuple roumain 164.

Le supplice le plus cruel auquel il a ete soumis par les Turcs – apres qu'ils eurent decapita tous ses fils sous ses yeux – fut celui decrit par les vers suivants: . .Que fit alors le sultan? / II ordonna aux soldats albanais / De le mettre sur le billot, / Pour le couper avec la hache / Et le reduire en petits morceaux..165

Apres cela, les bourreaux mirent le corps martyrise dans une corbeille et

. ils le jeterent à la mer. / Alors, la mer prit feu / Et elle brua sans s'arreter / Pendant trois jours et trois nuits...”160

Scanned with CamScanner

161 Candrea – Densusianu – Sperantia, op. cit., I, pp. 71 – 75

(Gîngiova – dep Dolj); N. Păsculescu, op. cil., pp. 175–178, nr. 10

(Celei – l'ancien dăp. Ro.nanați); C. Ciobanu – Plenița, op. cit., –

cîntece. Craiova, 1909, pp. 286–290 (Plenița

– dep. Dolj); C. Brăiloiu, Cîntece bătrîntști din Oltenia, Muntenia, Moldova și Bu-

covina. Bucarest, 1932, pp. 35–42 (Zlătărei – dăp. Vîlcea); M.

Gregorian, op. cP., pp. 554–556, nr. 13 (Poiana-Mare – dăp. Dolj); Gr.

Crețu, op. cit., pp. 180–192, nr. 91 (Ciocănești – com. Doișli, dăp. Dolj).

Voir aussi la variante enr^gistree chez les Roumains do Serbie : G. Giuglea

– G. Vîlsan, De la Români din Serbia. Bucarest, 1913, pp. 121 – 124 ;du Aillage

Geanova – dăp. Kraîna).

Ce groupe dialectal renrâsente la continuation de la inasse ethrique roumaine du Nord du Danube - c.-â-d. de l'OltCnie - vers la region du Sud de ce ileuve, en Yougoslavie.

162 Voir plus haut, p. 287 - 288.

163 Cf. par ex.: Candrea - Dens. - Sper., op. P- P^scu.cscu, op. cit., p. 178, vv. 355 sqq; M. Gregorian, op. cit. - FOM, 1. p. wb; Ur. Grețu, op. cit., - FOM, V, p. 190 (de Giurgiu); voir aussi les dânouements de deux variantes du ddp. Teleorman : Tocilescu, op. cil., li , pp. 51, 52.

N&mmoins, le dânouement do quelques varianles <:*' bal ade eM heu-reux: voir, par ex., la variante d'Oltănie vu' '

V, p. 192; cf. aussi une autre variante d Oltănie (Zlătărei - dep. \ >'vea), chez C. Brăiloiu, op. cit., p. 41-42 ol uno variante do

Dobnigea dans la collection de Brăiloiu - Comișel - Gălușeă, cp. P •

.. n ...

'«l N. Păsculescu op. lit., Pl». 192-195 nr. 2 (Cobi - 1 ancien dep. Romanațd; M. Gregorian, op. cit., j p. 509- 513 (Orlea - dt p. Rouuina| i).

Jeb Păsculescu, op. cit., p. 195, vv. 298-242; Gregorian, op. cit., p. 513, v. 177 sqq. ,, ,

ie» Păsculescu, op. cit., p. 195, v. 244 sqq; Gregorian, op. cit., p. 515, v. 181 sqq

313

La mer ne s'eteignit que lorsque le sultan alia implorer l'arche-veque orthodoxeM'intervenir pour mettre fin â cette debacle: . L'ar-cheveque qu'est-ce-qu'il fit?/II rassembla quarante pretres / Et ce n'est que lorsque ceux-ci se mirent â prier / Que la mer se calma!" 16' Ce qui est iimpressionnant dans la ballade de Brîncoveanu, c'est surtout cette protestation dmouvante de la mer personnifiee contre Thorreur ihouie commise par le sultan turc.

Mentionnons encore que parfois la mer apparaît dans les ballades populaires roumaines aussi comme motif tout â fait accessoire.

Ainsi, par ex., dans la ballade au sujet pastoral, connue sous le nom de cîntecul Dolcăi (<le chant de Dolca>), le maître-berger Costea, apres avoir attrape le haidouc Fulga, qui lui avait pille le troupeau de moutons pendant son absence, le juge severement en lui disant: - „Eh >■ bien, Fulga, toi vieux voleur, / Vieux voleur de neuf pays / Et pillard de neuf mers 1... " 167 168 169

Nous avons affaire ici â une influence de l'expression, qui est caracteristique aux contes et que nous avons deja relatee. Par cette formule z hyperbolique, on designe dans la ballade sus-citee un voleur sans pareil

§3. PAREMIOLOGIE

f Abordons maintenant le domaine paremiologique, qui est vraiment etonnant par la richesse des materiaux qu'il nous offre en liaison avec la mer. C'est pourquoi nous ne ferons que glaner une serie de ces. creations folkloriques, sans pretendre de les epuiser.

Nous devons en distinguer deux categories speciales: les proverbes proprement dits et les locutions. Mais comme la transition d'une categorie â l'autre a lieu tres souvent insensiblement, nous les passerons en revue sans faire une separation tranchante entre elles. Rappelons d'abord la locution que nous avons deja relatee comme motif dans le recitativ de la coutume agraire de Pliignșorul: „Marea / Cu sarea / Și Oltul / Cu totul." 100 (= La mor avec le sel et la riviere Olt entierement!),

Â l'origine, ont existâ deux locutions differentes, En Oltenie, est tres râpandue la forme simple: „Oltul / Cu totul 1" 170

Scanned with CamScanner

167 Păeculescu, op. cil., p. 195, vv. 259–262.

188 J11, Vasiliu, Cnteco, urări si bocete de-ale poporului, Bucarest, 1909, p. 16, nr. 11, vv. 41 – 43 (TftUlriițp – dep. Ia^I).

169 Iuliu Zanne, Proverbele llomănilor, Voi. VI, Bucarest, 1901, p. 241, nr. 13815

170 Zanne, ibid., p, 241, nr. 13816: locution altesldo dans le dep. Vîlcea.

314

Mais toujours en Oltenie, de meme que dans les autres provinces, a ete connue de tout temps aussi l'autre forme simple: „Marea / Cu sarea 1”

171

• Petit ă petit, ces deux locutions – par le fait qu’elles avaient le meme sens – ont fusionne. Le proverbe qui en resulta sonne: „A făgădui marea / Cu sarea / Și Oltul / Cu totul! ” 172 c.-ă-d. <Promettre la mer avec le sel et la riviere Olt entiere>. C’est l’equivalent du proverbe français: „Promettre monts et merveilles” 173, c.-ă-d.: faire des promesses hyperboliques ou meme purement et simplement tout ă fait irrealisables.

Nous considerons tout aussi vraisemblables les deux hypothe-ses – que nous avons relatees plus haut – sur les voies de diffusion du dicton a făgădui marea cu sarea 174 et en general de l’image de la mer: une du littoral de l’Adriatique vers les regions daco-roumaines et l’autre du littoral de la Mer Noire vers toutes les contrées roumaines transdanubiennes 17r’. Les deux voies sont vieilles. Mais si l’on se demande laquelle des deux est la plus ăgee, nous ne doutons pas du tout que c’est la derniăre.

Parmi les locutions proverbiales etrangăres, qui expriment une promesse hyperbolique, impossible d’etre realisee, nous en remarquons, chez des peuples romans, trois qui contiennent comme elăment commun la mer entre les choses promise». Deux de ces locutions ont ăt citées par S. Pușcariu. L’une, qui est italienne, sonne „promettero mari e monti” 17°. et l’autre, qui est portugaise, presente une forme tout ă fait identique: „prometter mares et montes” 177.

Leo Spitzer en cite – d’apres Morawski, R.F.E. XIV, p. 125 – une troisiăme, qui est en usage chez les Espagnols. Celle-ci n’en a de commun avec les deux sus-citees que la mer, tandis que l’autre objet differe completement: „tener ares y mares” 178 (= posseder les airs [c.-ă-d. le vent, avec le sens de rien] et les mers).

171 Zanne, ibid., I (Buc. 1895) – p. 211, nr. 857 et p. 212 nr. 858. Voir aussi: P. Ispirescu, op. cit.

172 Zanne, op. cit., I, p. 211, nr. 858. Voir aussi: Gr. Jipcsu, llăurile orașelor, Bucarest, p. 265.

173 Joseph Sibi, Collection inedite de proverbes français – en rnanuscrit.

174 I. -A. Candrea, Dicționar de proverbe și zicători. Bucarest, s.a., p. 173 s.v. mare.

175 Voir plus hăul, p. 295.

176 S. Pușcariu, op. cit., Bucarest, 1974, p. 289.

« "7 lbid'

178 L. Spitzer, L'expression „a făgădui marea cu sarea” – cf. Bulletin linguistique, 5 (1937), p. 191.

Scanned with CamScanner

31^

Les locutions romanes occidentales en question, de tēte que le respectif dicton roumain prăsontont une surprenante ressemblance avec une locution latino. Sallustius, on esquisant le portrait mo al de Q. Curius, un des principaux conjures de Catilina, dit ă son ăgard – pour

faire ressortir son caractère de grand dâinagoguo —■ qu'il faisait des pro-messes faramincuses à son amante Fulvia: maria montesque polliceri coepit^{17e}.

Comme on voit bien, les dictons italien et portugais reproduisent exactement le dicton latin attesté par Salluste. Mais ce qui est hors de controverse, c'est que tous les trois sont — chez les nations romanes occidentales — un héritage folklorique romain. D'autre part, nous considérons de tête la locution roumaine a făgădui marea cu sarea comme un héritage romain. C'est une vérité axiomatique.

Il est très probable que le dicton latin avec la mer ne se serait pas conservé chez ces peuples à travers deux millénaires; il aurait disparu sans trace de leur mémoire, si sa conservation n'avait pas été favorisée par la présence continue de l'image de la mer. Les Italiens, ainsi que les nations ibériques l'avaient sous leurs yeux. Mais cela est tout aussi vrai pour les Roumains, qui représentent la roménité orientale: eux < aussi ils avaient, en Dobroudja, la mer auprès d'eux, sous leurs yeux. C'est la Mer Noire. La population roumaine y habite, le long de ses rivages depuis des temps immémoriaux. Voilà pourquoi Sextil Pușcariu nous surprend quand il affirme d'une façon tout à fait bizarre: „... De ces éléments, chez nous, nous rencontrons justement la mer tellement éloignée des Roumains! 180 (sic I)

Leo Spitzer lui-même se demande ébahi: „... pourquoi dit-il d'ailleurs, „la mer si éloignée des Roumains" ?¹⁸¹

Notre locution connaît, chez les Roumains, beaucoup de variantes, parmi lesquelles nous citons encore: „îi făgăduiește marea cu sarea și ce nu curge pe apă!" 182 c.-à-d.: (<On lui promet la mer avec le sel et ce qui n'existe pas!>)

Sextil Pușcariu a supposé que l'allongement ., ce nu curge pe apă, qui figure dans cette variante enregistree par lordache Goiescu, ferait allusion au sel¹⁸³. Spitzer a contesté, à juste raison, l'opinion de Pușcariu s'étant basé sur l'interprétation de Tiktin, d'après lequel, "C. Sallustii Crispus, De conjuratione Catilinae, liber — cap. XXIII, § 3

180 S. Pușcariu, op. cit., p. 289.

m Spitzer, loc. cit. — Bulletin linguistique, V, p. 190.

m Zanne, op. cit., I, n. 211 nr. 858 p. 107 nr. 395 et Voir aussi: Ilaşdeu, Etymologicum magnum Romaniae, tom. II, col. 1266-1207 sub nr. 20; A. Pann, Opere, III (Povestea vorbei), p. 78.

1,3 S. Pușcariu, op. cit., p. 290.

181 Cf. Bulletin linguistique, V, p. 194,

Scanned with CamScanner

316

ce nu curge pe apă a Io sens de <très peu> ou <presque rien> 18b. Une autre variante de cette locution sonne:

Să-i dai marca cu sarea și Oltul cu totul și tot nu se satură ! 186 c.-à-d.: <Même si on lui donnait la mer avec le sel et la rivière Olt entière, il > ne serait pas satisfait!>

On emploie la variante citée pour qualifier un individu d'une insatiable avidité.

En Moldavie, est attestée aussi la locution suivante: „Multul / Cu Prutul/Și sarea cu marea 1" 187 c.-à-d.: <Promettre une très abondante offre — avec la rivière Prutul et encore le sel avec la mer!> Donc ici, au lieu de la rivière Olt, apparaît le Prut, qui coule au milieu de la Moldavie ethnographique.

On peut se demander où a pris naissance pour la première fois la locution respective: dans le récitatif de Plugușorul ou dans le domaine des proverbes? Il est difficile de répondre catégoriquement, car les

deux hypotheses sont vraisemblables, quoique nous optons pour une origine paremiologique.

Le dicton en usage dans les contes pour illustrer une tres grande distance et dont l'origine doit etre cherchee dans les contes eux-memes, a ete adopte de bonne heure par les proverbes sous les aspects les plus varies: Peste țări și mari (= <Au-delâ des pays et des mers>)

Ou: Peste nouă mări și nouă țări¹⁸⁸ (= <Au delâ de neuf mers et de neuf pays >).

Ou: Peste șapte mări și șapte țări¹⁸⁹ (= <Au-delâ de sept mers et de sept pays>).

Ou encore: A vîntura mări și țări (= <beaucoup voyager>, <bourlinguer>).

Ou: Vorba de rău se duce peste nouă țări și nouă mări¹⁹⁰ (= <La medisance va au-delâ de neuf pays et de neuf mers>)

Un autre proverbe, qui tire son origine des contes, est le suivant:

Scară la cer și pod peste mare nu se poate!¹⁹¹ (= <Echelle au ciel et pont sur la mer sont impossible à faire !>)

Nous avons vu que, dans les contes et dans les ballades populaires, ce sont des choses possibles.

* * „ganz wenig”, „blutwenig”, „fast nichts” - cf. II. Tiktin, Pic/îonar ro-tnân-german, I, S.V. ană.

188 Zanne, op. cit., VI, p. 241, nr. 13815. . JJt

187 Zanne, ibid, VI, p. 268, nr. 13915; cette locution wl attestee dans Ie ddp.

Galați. * ....

188 Zanne, on. cit., I, p. 212 nr. 859; Oh. 'irtzUuauu, op, cit., IX, (1943), p. 180, nr. 109.

188 Zanne, op. cit., I, p. 212, nr. 859.

* 180 Zanne, ibid., II, p. 812, nr. 6338.

181 Zanne, ibid., III, p. 365, nr. 7775; idem, ibid. VI, p. 263, nr. 13.896 et p. 676, nr. 15.224.

Scanned with CamScanner

317

Le proverbe est connu aussi aux Maccedo-Roumains: Punte pristi amare nu s'adară!¹⁰³ (== <Pont sur la mer ne se fait pas!>)

Toujours dans les contes a pris naissance le proverbe; Mai lesne vei face un puț în mare, decît o găurică în punga zglrcitului! ¹⁰³ (= <On fera plus facilement un puits dans la mer, qu'un petit tron dans la bourse de Γ avare >)

Nous avons rencontrd le motif du puits crousc au milieu de la mer dans deux ballades ¹⁸⁴ et il existe aussi dans les contes.

Le proverbe: A cerca marea cu degetul¹⁰⁵ (= <Explorer la mer avec le doigt!>) c.-â-d. <tenter l'impossible>, semble avoir pris naissance d'abord dans le domaine des anecdotes populaires. Sur cette trace nous mettent des variantes telles que: Cearcă marea cu degetul ca Țiganul! ¹⁰⁸ (= < II mesure la profondeur de la mer avec îe doigt comme le Tsigane>) ou encore: Nu cerca marea cu degetul, nici apa fiartă cu bățul! ¹⁰⁷ (= <N'eprouve pas la mer avec le doigt, ni l'eau bouillante avec le bâton>).

L'intention de se moquer de la betise humaine transparait claire-ment dans les deux dernieres variantes.

Les proverbes et les dictons, qui contiennent le motif de la mer, se caracterisent par une grande diversite. Ils se rapportent aux circonstances les plus variees de la vie, aux qualites ou aux defauts des hommes, â toute espece de sentiments ou de passions, en impregnant parfois de leur ironie, voire meme du sarcasme, les vices humains ou de leur appro-bation, les comportements appreciables. Citons au hasard plusieurs exemples pour illustrer notre affirmation.

Pour marquer la tristesse peu commune d'une personne., il y a le dicton tellement évocatif: Parca i s-au înecat corăbiile pe mare!193 (= <On dirait que ses navires ont fait naufrage!>)

Evidemment, l'expression tire son origine d'une réalité authentique, yecue par des marchands qui ont été ruinés, avant. perdu sur mer toute leur fortune. 1

Scanned with CamScanner

Zanne, ibid., VI, p, 270, nr. 13.921

VII> P' 7117,881.

,и Voir plus liliut, p, 311.

J, C. Hîntescu Proverbele Românilor, n 101 * 7nmm n,. p , т om

іЛІЛЛНз.''' 8Mi il,Wo,"' "• >' îx.

іX:~1\Ук.^a4Вй^\н64'=ТЛг,"и"пи' ,x- »■220

col. 263ofJnnrne80°;J' ClL' V' p* 205' *"'■ 11,642'' Uasilu"» Magn.

Bot., III,

318

Voiri maintenant un proverbe faisant l'éloge de la patience, qui nous est présentée comme une remarquable vertu: Omul, cu răbdarea, / 'Frece chiar și marea, / On Ou, tout court: Cu răbdarea / Trece marea!200 *

Une autre variante, plus complexe, met en contraste la patience avec l'impétuosité d'abord; Cu răbdarea, / Trece și marea;/ Dar eu răul, / Năpăstău!201 (<Avant la patience, / On traverse la mer; / Mais avec la violence, / Pas même le petit ruisseau!>)

Un proverbe qui stigmatise – d'une façon assez discrète – une tare

bonne, qu'on peut considérer universellement répandue, sonne:

Darea / Vede marea! 202 Ou encore: Darea / Trece marea! 203 C.-à-d.:

<Si l'on donne (de l'argent ou des cadeaux), on peut voir même la mer>

ou <on peut passer la mer>. Autrement dit: <Si l'on graisse la patte, on peut réaliser n'importe quel désir, si grand soit-il>.

Un autre proverbe vise l'avidité humaine, qui ne connaît pas de limite,

de la manière suivante: Ochii omului sunt din mare, / Să se bucure tot

la mer!201 c.-à-d.: <Les yeux de l'homme sont dans la mer: c'est

pourquoi il se rejouit toujours d'avoir des choses en grande quantité!>.

Voici maintenant un proverbe qui définit, par une heureuse hyperbole, la cupidité insatiable de la femme: Muieră înghite o mare-ntreaga-gă!

205 c.-à-d.: <La femme est capable d'avaler une mer entière!>

Non moins suggestif est un autre proverbe, qui détermine métaphoriquement la nature de la femme irascible: Muieră mînioasă e marea

fără vad! 206 c.-à-d.: <La femme en colère est la mer sans gue!>

La proverbe veut dire que, devant une femme furieuse, il n'y a pas

moyen de se sauver.

Un proverbe présente ironiquement, sous forme d'allégorie, la querelle

entre les gros bonnets et les modestes gens du peuple: Gîrla se ceartă

cu marea! 207 c.-à-d.: littéralement: <Le ruisseau se dispute avec la

mer!>

Scanned with CamScanner

Convorbiri Literare, XVI.

20° J, Hîntescu, op. cit., p. 158.

201 Zanne, op. cit., VII, p, 580 nr. 17.351; Tiulăuanu, Comoara

neamului, voi. IX, p. 55, nr. 605.

*os Zăne, op. cit., V, p. 251, nr. 11.7'JO ((I'apnч la collection

manuscrite de tordache Ооіевси).

2W J. Hîntescu, op. cit., p. 44.

201 Jllnfescit, op. cit., p. 127; Zanno, op. cit., II, p. 340, nr. 4190

et. 4191.

206 Zanne, op, cit., II, p. 283, nr. 3939. Zanne, ibid., II, p. 295,

nr. 3999.

207 Zanne, ibid., 1, 185, nr. 723.

319

Un dicton exprime, toujours allegoriquement, l'idée qu'une fortune, si grande soit-elle, peut s'épuiser quand elle est mal administree: Și marea are fund! 208 c.-à-d.: <Meme la mer a un fond!>

Voici encore un proverbe, qui se sort de l'allegorie: Cu un gunoiaș, nu se spurcă marea! 209 c.-à-d., en traduisant à la lettre: <Ce n'est pas avec une petite ordure qu'on peut souiller la mer>.

Cela veut dire qu'un défaut négligeable d'un homme, qui en general a des merites incontostables, ne peut pas affecter sa valeur.

Maintes fois, le proverbe renferme, sous la forme d'une comparaison, certaine verite de resonnance universelle, comme dans l'exemple suivant: Marea e plina de talazuri / Și lumea cu feliuri de necazuri! 210 c.-à-d.: <La mer est pleine de vagues / Et le monde de toute sorte de chagrins!>

La comparaison est utilisee aussi dans differentes locutions. Quand on veut, par ex., exprimer un nombre infini de choses, on leur associe le terme de comparaison: ... ca nisipul mării 211 c.-à-d.: <comme le sable de la mer>.

Ou encore, sous une forme amplifce, en doublant le terme de comparaison: ... ca stelele cerului și ca nisipul mării 212 c.-à-d.: <... comme les etoiles du ciel et comme le sable de la mer>.

* Lorsque, au contraire, on veut montrer l'insignifiance d'une action ou d'une chose, on recourt à ce terme de comparaison: ... ca o picătură de apă în mare 213 c.-à-d.: <... comme une goutte d'eau dans la mer>.

Enfin, un proverbe – exprime aussi par une comparaison – nous, surprend par la profondeur de son idee: Cartea e ca marea: fără fund! Și cine-o lăcomi să-nvețe numai el toată cartea, nu poate! 214 „Cartea (= le livre) a ici le role de symbole; il veut dire: la Science.

Donc on doit traduire: <La Science est comme la mer: sans fond! Et celui qui est avide d'apprendre lui seul toute la Science, ne peut pas!>

218 Zanne, Ibid., IX, p. 487, nr. 7196.

288 Zanne, Ibid., I, p. 210, nr. 852,

2,0 Hîntescu, op, cit., p, 101,

211 Zanne, op. cit., J, p. 225 nr. 911.

212 Zanne, ibid., p, 81, nr. 294 ol p, 225, nr. 911.

Cette locution tire son origine de la Bible (V.T.) – cf. Mulse XXII, 17 et Jérémie XXXIII, 22.

213 Zanne, op. cit., I, p. 212, nr. 860.

218 Zanne, ibid., V, p, 140, nr. 11.428.

320

Scanned with CamScanner

§4. DEVINETTES

II nous rsto encore a jeter un coup «Focii sur Jos devinettes roumainos – les ainsi nommées ghicitori ou cimilituri – que nous englo-

* bons toujours dans la categorie des créations poétiques, etant donne qu'elles ne sont pas uniquement un simple jeu d'esprit du peuple.

Grâce à leur forme, qui se caracterise par toute sorte de figures de style – surtout par des métaphores et des allégories, parfois d'une Alonnnnto ingAniosita – elle stimulent l'imagination des auditeurs et plaisent. C'est pourquoi ces produits folkloriques en vers tiennent de la poésie authentique. II va de soi que le motif de la mer ne pouvait manquer ni de ces petits créations, qui se distinguent – de meme que les proverbes – par leur laconisme, quoique à cet egard ce soient ces derniers qui datent le primat.

Nous présentons d'abord une devinette – exprimee allegorique-ment – dont le sujet est la mer elle-meme: „Cine-și face copiii și tot ea și-i

Ainsi, la mer est imaginée d'une part comme une mère très prolifique, qui engendre continuellement des enfants et d'autre part, comme une insatiable anthropophage, qui les dévore. Mais outre cette amusante antithèse, il y a à la base de cette énigme une idée d'une perspicacité inattendue. En effet, pour la résoudre, il faut d'abord penser au grand circuit des phénomènes de la nature: c.-à-d. que l'eau de la mer s'évapore en formant les nuages, que ceux-ci à leur tour produisent les pluies, qui engendrent les sources des rivières et des fleuves, qui sont tous engloutis par la mer!

Voici comme une Anigmo définit – do meme allAgoiiquement – la barque:
 „Am o rață / FfirA viață: / Trece marea cit de mare / Și te poartă pe
 spinare/8,7 (w= <J'ai un canard / Sans vie; / 11 passe la mer si grande
 qu'elle soit / Et il te porto sur son dos.>)

r, e A. Borovei, Cimiliturile llunuluilor, Hun., 1898 (cd. Acad. Horn.k
n. 3-'0 nr. CCCLXXVII.r

♦ N. Pâncuțescu, Lit. pop. rom., p. 105; M. Gmlâcliescu, op. cit., p. 391, nr. 227: * d'aprs cetU colectlon, la Ыииииа do Iu deviiiutlu ciliki plus haut n'est pas la barque, juais Vabeille.

321

Une autre devinette veut rendre allegoriquement le tonnerre par son caracteristique tr  it acoustique, qui est le puissant retentissement; mais en meme temps ce phenomene de la nature appara  t personnifie:

Toujours metaphoriquement nous est presentee Fimage de la rosee, qui n'est autre chose que: „Cercelușul Doamnei / Din fundul mării" 222 *. (= <Les boucles d'oreilles de la Princesse/Du fond de la mer.>)

Ou encore: „Șervețel vârgat / Peste mare aruncat.224 (= <Petite serviette multicolore / Jetée par-dessus la mer>)

Scanned with CamScanner

218 Tocilescu, op. cit., R, p. 534; G. Dem. Teodorescu, op. cit., p. 244, nr. 292; Ciușanu – Fira – Popescu, Culegere de folclor din jud. ȚHcea, p. 129, nr. 50; Costăchescu, op. cit., p. 391, nr. 232; Tăzlăuanu, op. cit., VII, p. 191; G. Baronzii, Limba română și tradifiunile ei, p. 216, G. Dem. Teodorescu, op. cil., p. 242, nr. 265; Gorovei, Cimiliturile Bonul-mior, p. 315 nr. 1542; Tăzlăuanu, op. cit., VII, p. 185. 220 Gorovei, op. cit., p. 371, nr. 1844 b, «oc i" * G'«t» p, 221; G. Dom. Teodorescu, op. cit., p. 235 nr. 197, 198; isjjjrescu, Basmele române, Bucarest, 1872, p. 159, nr. 58; N. Păsculescu, op. cit. t 'P^Cîiri^i ghicitori, Bucarest, 1875, (ed. 111), P' 1 и* kt ЫиШип românești, Bucarest, 1908, p. 159, nr. 58. ш N-Păsculoscu cit., p. 98, 224 naiOPmil' română și tradifiunile oi, p, 216. op. cil., p. 225, nr, 89; Fundcscu, op. cit., p. 171; x'-V tiveo sept variantes: 642, 643, a, b, c; p. 124: p. 189, nr. 285. H * G. Dem. Teodorescu Gorovei, op. cit., p. 123, nr, Lw, 648, 649; M, Costăchescu, op. cit., 322

înnodățel / Peste mare aruncfițel 1" 225 (= < Petit e serviette / Legare-ment nouee, / Jet<5e par-dessus la mer!>) . Voici enfin une enigme qui se sort d'une admirable mctaphore, doublde d'une personnification, pour peindre le tableau du ciel etoile, comme une parure de la mer et on măme temps aussi des montagnes: „Peste munți și peste mari / Numai ochi licăritori!* 226 (= <Au-dessus. des mers et des montagnes, / Rien que des yeux scintillants! >)

Scanned with CamScanner

CHAPITRE IV - SUR L'ORIGINE DES LOCUTIONS PR^C^dfies PAR LA FORMULE: ATÎTA AMAR DE ...

Passons maintenant â une categorie de locutions, qui meritent une plus grande attention que toutes les autres locutions – ayant trăit â la mer – que nous avons relatees au chapitre paremiologique. C'est pourquoi nous allons les examiner separement, grăce â l'interet remar-quable que presente leur genese au point de vue linguistique en general et specialement semantique.

II s'agit de la formule idiomatique: „atîta amar de. qui peut s'attacher – toujours en position precedente – aux plus divers noms, pour creer toute une serie de locutions.

D'apres nous, sa vraie origine n'a pas ete devoilee jusqu'â present. Elle est encore une enigme â resoudre. C'est ce que nous nous proposons de faire. Â noire avis, toutes les etymologies presentees par differents philologues – surtout par des lexicographes – sont fausses. Hasdeu est le premier qui a enregistre, en 1886, l'idiotisme auquel nous nous referons, en l'illustrant par six exemples, provenant de trois provinces^ roumaines. Ses exemples representent trois variantes: I. atîta amar de avuție – <une si grande quantite de fortune>: ajnar de gonguțe – <un si grand nombro de petites insectes> ' .' ȚRANSYLVANIE) ; atîta amar de grîu– <une si grande quantite deble> (deMOLDAVIE);

* vromo – <si long temps> (de MOLDAVIE et de VALACHIE) 227;

VII ~ 3>ol),,sc». o?, cit., 1). 127, nr. 20; TiUlftuann, o?. cit. T ij j. zp Г., Ztf 8CU BBCU« {,/ >' cit., |). В». Dans cette colleotion, la solution attri-la pensie V venons do olter plus hăul, n'est plus Țaroeibciei, mais

m VII> P-

iriceicu-Hasdeu, Jilymologicum Atagnuin Jiomaniae, I, col. 999.

III. atîtia amari de ani – <un si grand nombre d'annees> (de MOLDAVIE).228

L'ilhistre savant a remarquo tres justement que cette expression „n'a tien affaire avec amărăciune (= <amertume>) mais uniquement avec un grand nombre ou une quantită de quelque chose" 229 230.

Puis, il reconstitue une formo plus ancienne „atita amar", qui -aurait resultâ – d'apres lui – do la forme-prototype.

Mais les mots amar, amari, mar' ont ete identifiees par Hasdeu avec l'adjectif mare (= <grand>) a3°. C'est lâ que nous ne pouvons etre d'accord avec Hasdeu.

En 1893–1894, le lexicographo français Fr. Dame consigne lui aussi cette expression, tant sous une des formes relatees par Hasdeu – atita timar de..." 231 – que sous une autre forme que le savant roumain n'avait pas connue. Dame l'illustre par deux exemples: atita mari de oameni 232 – <une si grande quantite de gens>; după atita mari de vreme 233 – < apres un aussi long temps >.

Il a bien compris la signification de l'idiotisme, qu'il traduit exacte-ment; mais il a fait l'erreur de l'enregistrer faussement â la rubrique de l'adjectif mare (= <grand>) 234, probablement sous l'influence de Hasdeu. Tiktin enregistre lui aussi cette locution avec le sens de: un si grand nombre de... ou une si grande quantite de..., en reproduisant des exemples que nous connaissons de Hasdeu, mais en citant aussi d'autres variantes 235. II fait la faute d'inclure l'expression sous le mot amar (= amer) 236. Toutefois, en ce qui concerne l'etymologie de „amar", il la rapporte avec hesitation au prototype latin amarus, car il ajoute â la fin: „peut-etre a-t-il â la base l'adj. mare (= <grand>)" 237. Donc Tiktin – en cherchant l'etymon de l'idiotisme en question – oscille entre l'adj. amarus et l'adj. mare.

L. Şăineanu attribue categoriquement au mot amar de cette locution l'etymon mare (= <grand>) 238.

Scanned with CamScanner

228 Ibid., I, col. 1000.

222 Ibid., I, col. 999–1000.

230 Ibid.

231 Fr6d6ric Dam6, Nouveau dictionnaire roumain-francais. voi. I (Buca*

rest, 1893), p. 67, s.v. arnar.

222 Fr., Dam6, Ibid., voi. III (Bucarest, 1894), p. 24 s.v. mare (adj.).

238 Ibid.

Ibid., p. 23.

236 Dr. II. Tiktin, Dicţionar român-german (Rum. -deulsches Wârterbuch) Bucarest, 1903, voi, I, p, 56–57 b.v. amur (adj.) « „bitter".

238 Cf. ibid.

™ Ibid., p. 57.

238 Lazăr Şăineanu, Dicţionar universal al Umbei române (Bucarest, ed. VI), pp. 20 (v. amar) et 384 (s.v. mare).

324

Le dictionnaire de Ia langue roumaine de l'Academie – etymolo-gique par excellcnce – a reiate lo plus grand nombre de variantes de cet idiotisme, en faisant la juste remarq que les locutions respectivel » prâsentent deux aspects distincta:

I. La categorie, ou amar de... ou atlta amar de... precede un substantif au pluriel, comme dans les exomples:

1. ce amar de bani!... (= <quclle grande quantite d'argent!>);
2. atlta amar dc galiţe... (= <un si grand nombre de volailles>);
3. atlta amar de oi (= <un si grand nombre de moutons>);

4. un amar de oameni (= cbeaucoup de gens>, <un grand nombre d'hommes>);
5. amar de ani (= cbeaucoup d'annees>, <un grand nombre d'annees>)

239.
II. La categorie, ou amar de... ou atîta amar de... precede un nom au singulier, qui est ou un substantif collectif ou un substantif abstrait, comme dans les exemples suivants:

1. atît amar de vreme (= <si long temps>);
2. atît amar de griă (= <une si grande quantite de ble>);
3. atît amar de trudă și primejdii (= <tant de peine et de dangers>)... etc.240

Le dictionnaire de l'Academie reiate aussi quelques variantes de-cette locution, dans lesquelles le substantif est precede par la formule r atîta mare de..., atîția mari de..., atîtea mari de... 241

Mais, chose bizarre, toutes les formes d'expression de la locution en question sont rapportees â l'etymon amarus et Partide entier est inclus dans la rubrique de l'adjectif AMAR, -Ă.242

Aug. Scriban a englobe cet idiotisme â la meme rubrique 243. Enfin,. „le dictionnaire de la langue roumaine moderne" place de meme l'expression respective â la rubrique du substantif neutre: amar (pl. amaruri)! 244

Comme il ressort des diverses variantes de cette locution, que nous venons de citer d'apres differents lexicographes, elles expriment toutes une Enorme quantite ou un grand nombre – quoique indefini – d'objets ou d'etres.

Rapportâes â l'id4o de temps, elles marquent un intervalle d'une âtonante longueur.

ti9 Dicționarul limbii române, tom. I, fasc. IX, p. 137 s.v. amar, -л.

240 Dicționarul limbei române, ~ od. Acad. Rom. – t. 1, fasc. IX, p. 137.

241 Jbid.

242 Voir ibid.

242 Aufțușl Scriban, Dicționarul limbii romdnefti, Iași, 1939, p. 92. s.v. amar, -ă: „după atlta amar do ani", „atlta amar de lumo".

244 Dicționarul limbii române moderne. Editura Academiei R.P.R., Bucarest, 1958, p. 23 s.v. amar.

Scanned with CamScanner

325

Le mot, qui donne expression a In quantite ou au nombre, est tantot mare, tantot mari, tantot amar ou amari.

Si nous nous adressons directement â la source des contes roumains ou cet idiotisme apparaît le plus souvent, nous y trouverons la solution de rcnigme dans une variante, qui presente la forme du prototype meme. Ainsi, le recit merveilleux intilule Porcul fermecat (< Le cochon ensorcele>), de la collection classiquc d'Ispirescu, nous raconte que rheroïne „nu văzuse oameni de atîta mare de timp" 243 (== cn'avait pas vu d'hommes depuis si long temps).

On rencontre cette expression, exactement sous le meme aspect, aussi dans le conte George-cel-Viteaz (Georgesle Vaillant), toujours chez Ispirescu.24®

. Certains lexicographes, des plus haut cites, nous attestent encore d'autres exemples dans le meme genre, comme: atîta mare de vreme, atîta marc de ani...

Si Ton regarde attentivement l'idiotisme en question â travers le prisme de son origine, on doit reconnaître que d'entre toutes les variantes connues, l'archetype ne peut etre autre que cette derniere, qui contient le mot „mare".

' Toutefois, on ne peut pas identifier ce mot avec l'adjectif „mare” (= <grand>), mais uniquement avec le nom féminin „mare” (= mer). En effet, logiquement, en roumain on ne peut s'exprimer comme dans la dernière variante, que si le mot „mare” signifie „mer”. Sous < aucun motif, une telle phrase n'est acceptable, si l'on identifie le mot „mare” avec l'adjectif homonyme. L'esprit de la langue roumaine s'y oppose catégoriquement. L'adjectif n'a pas besoin d'être relié au nom qu'il détermine par la préposition „de”; il s'en attache directement.

D'autre part, nous devons tenir compte aussi du fait que l'adjectif de quantité „atîta”, qui est féminin, s'accorde parfaitement en genre avec le nom „mare” / = mer /.

Voilà les raisons pour lesquelles nous soutenons que toutes les autres variantes, comme: *atîția mari de ani*, *atîția amari de ani*, *atîta amar de copii*, *atîta amar de vreme...* etc. ont paru à une époque tardive, quand la locution d'aspect primordial n'a plus été comprise dans son exactitude étymologique, quand sa signification originelle a commencé à s'obscurcir. C'est alors que le peuple a confondu le nom féminin *mare* tantôt avec l'adjectif masculin *mare* – ou avec sa forme plurielle *mari* – tantôt avec l'adjectif *mare*, sing. *amar* (– <amor>) ou encore avec son pluriel *amari*. 246

Scanned with CamScanner

246 Petre Jspirescu, *Op. cit.*, vol. J, p. «y».

2« Ibid., p. 207.

□26

La confusion avec l'adjectif *mare* (= <grand>) est facile à comprendre. En ce qui concerne la confusion avec l'adjectif masculin *amar* (= <amer>), elle a pris naissance grâce au fait que le nom féminin *mare* était précédé par l'adjectif de quantité *atîta* (= <tant>, <au-tant>), ce qui fit qu'au cours de la prononciation de la phrase entière, la finale de *atîta* soit perçue comme l'initiale du mot suivant, c'est-à-dire de *mare*. C'est comme-ça qu'ont résulté des formes telles que *atîta amar*, *atîta amare*, *atîta amar*, *atîta amari* et puis, avec le temps: *atîta amar*, *atîția amari*, *atîtea amare...* etc.

II s'en suit qu'à l'origine la locution a eu la forme *atîta mare* c.-à-d. à la lettre: <tznc telle mer>, <une si grande mer>.

Cette expression – succédée par la préposition de – pouvait précéder n'importe quel nom qui désignait, des choses mesurables: *atîta mare de oameni*, ... *copii*, ... *grîu*, ... *cîmp*, ... *cale*, ... *ani*, ... *piatră*, ... *pămînt*, ... *avere*, ... *timp*, ... *vreme* etc. etc. – c.-à-d., ad litteram: une telle mer de gens, ... enfants, ... ble, ... champ. ... voie, ... années, ... pierre, ... terre, ... fortune, ... temps, etc.

Cette forme nous est d'ailleurs attestée par le folklore, dans des textes plus conservatifs, d'entre lesquels nous avons cité quelques-uns plus haut.

En conclusion, l'appellatif féminin *mare* a donc été utilisé, dans la locution respective, comme symbole de l'immensité, d'un nombre infini et en général de la notion de très grand, voire même d'extraordinairement grand ou nombreux.

Par conséquent, l'existence d'une locution comme „*atîta mare de timp*” et de tant d'autres variantes constitue une preuve linguistique et à la fois folklorique, qui nous indique sans contredit que la vision de la mer a toujours et partout accompagné le Roumain, du moment qu'il a attribué à l'image de cet élément de la nature un rôle symbolique si important, notamment celui de mesurer à son aide, dans les limites maximums le temps et l'espace, les êtres et les objets.

Scanned with CamScanner

CHAPITRE V - CONSIDERATIONS HISTORIQUES SUR LA CONTINUITE du peuple roumain en Dobroudja

1. LA PERMANENCE DES ROUMAINS EN DOBROUDJA DEPUIS LEUR FORMATION COMME NATION JUSQU'À PRÉSENT

En conclusion, nous pouvons dire que le folklore roumain est inondé par le motif de la mer, étant donné qu'on constate son existence dans n'importe quelle espèce de produits populaires. L'image de cet imposant

élément de la nature a toujours été présente dans la conscience des Roumains partout où ils habitent et parfois elle se trouve au centre même de leur univers. Alors, cessant d'être un simple objet dans le paysage roumain, elle acquiert une ampleur. Sous cet aspect, elle participe à la vie des hommes et plus d'une fois, nos chansons populaires la représentent parlant avec voix humaine.

Mais on nous objectera peut-être, que les matériaux sur lesquels nous nous sommes basés – en tant que produits du folklore – ne peuvent pas être invoqués comme des vestiges ayant une valeur documentaire.

Notre réponse – à cette éventuelle objection – est que si en principe le folklore, vraiment, ne peut servir de source historique sûre, pour déterminer avec précision des personnages ou des événements d'un passé lointain, il y a toutefois un domaine pour lequel le trésor folklorique peut fournir des documents en état de rivaliser avec ceux de l'histoire. C'est le domaine de la tradition ancestrale qui se caractérise par la transmission de la vie spirituelle d'un peuple pendant un long intervalle de temps – parfois multimillénaire – en lui assurant la continuité ethno-psychique à travers les âges. Les créations populaires, que nous avons exposées plus haut, sont justement les documents folkloriques roumains prouvant, dans le cadre de la tradition mentionnée, cette continuité de notre nation sur le territoire d'aujourd'hui, qui s'appuie depuis des temps immémoriaux sur la mer, notamment sur la Mer Noire.

Maintenant, à la fin de nos investigations sur les créations folkloriques roumaines, surgit d'elle-même la grande question suivante:

Cette réalité incontestable, que nous venons de présenter ci-dessus et pour laquelle nous avons tant de si nombreux documents et tellement catégoriques, comment s'explique-t-elle ?

Comment se fait-il que la mer, et particulièrement la Mer Noire, est si familière à tout le peuple roumain, qui habite à l'intérieur des frontières de l'ancienne Dacie et même au-delà de ces frontières, en dépit du fait que la Mer Noire est située à la périphérie orientale de notre pays? Comment expliquer la diffusion homogène de l'image de la mer sur tout le territoire de langue roumaine?

Voilà ce qui peut apparaître comme un véritable miracle au premier abord.

Mais passons sommairement en revue les principales étapes traversées par les Roumains, en leur qualité d'habitants stables de la province située entre le Danube et la Mer Noire.

Scanned with CamScanner

328

a. LES ANCIENS DOCUMENTS ARCHÉOLOGIQUES DE LA PERMANENCE

Il existe en Dobroudja deux documents archéologiques imposants, qui viennent confirmer et on peut même dire consolider le témoignage des documents folkloriques se référant aux relations de notre peuple avec la mer: ce sont le monument triomphal TROPAEVM TRA JANI d'Adam-Clissi et la cité désignée avec le même nom ou tout simplement TROPAEVM, située dans le voisinage du monument, vers le Sud-Ouest.

Ces deux grandioses vestiges archéologiques sont dus à l'empereur Trajan. Examinons d'abord le monument triomphal, dont la hauteur dépassait 40 mètres.

Il a été érigé entre 106-109 apr. J.-C. par ordre de Trajan, à la mémoire de la brillante victoire remportée sur les Daco-Getes et leurs alliés dans cette région orientale de la Dacie. L'empereur romain, en témoignage de profonde reconnaissance, l'a voué au dieu Mars „le Vengeur”, comme nous l'atteste l'inscription dédicatoire, qui est gravée sur le monument et qui comporte des proportions considérables.²⁴⁷ „MARTI VLTORI

IMPERATOR CAESAR DIVI

NERVAE FILIVS NERVA

TRAIANVS AVGVSTVS GERMANICVS DACICVS PONTIFEX MAXIMVS, TRIBVNICIA
POTESTATE XIII,

IMPERATOR VI, CONSVL V, PATER PATRIAE,

ITV 248 ..249

Scanned with CamScanner

247 A. Furtwängler le nome: „die kolossale trajanische Weihinschriftu – cf. Adamklissi... Archäologische Studien. München, 1907 – extrait de Sitzungsberichte der philos. – philol. und der historischen Klasse der k. bayer. Akademie der Wissenschaften. 1897, Moft II.

248 Furtwängler (op. cit.) a comparé les trois lettres... ITV..., de la hui-tième ligne, par „RESTITVIT” – c.-à-d, „il l'a restauré” – étant d'avis que Trajan n'a fait que restaurer le monument.

La plupart des archéologues, au contraire, soutiennent que c'est Trajan lui-même qui en est le créateur. – Cf. Teohari Antonescu, Le trophée d'Adamklissi, étude archéologique.assy, 1905, n, 11-12.

Cf. Das Monument von Adamklissi TROPÆVUM TRAIANI – Unter Mitwirkung von Otto Benndorf und George Niemann, hg. von Gr. G. Tocilescu Wien 1895, p, 103.

Voir aussi l'edition roumaine: Monumentul de la Adamklissi TROPÆVUM TRAI AN J – editat de Gr. (l, Tocilescu In colaboratiune cu Otto Benndorf și George Niemann. Viena, 1895,

329

В

и

■Xж

и

1. L'extraction du sel de la Mer Noire sur le littoral bulgare

2. Le monument triomphal d'Adamklissi en ruine („în situ”)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

3. L'esquisse projetée par Gr. G. Tocilescu et Niemann-devenue le modèle de la restauration

de

4- La variante esquissée par Furtwängler, 4U1 ajouta „un” niveau, au corps hexagonal

5. La restauration comme inachevée de 1896

7. La porte du Sud de la citadelle Tropaeum Traiani

Scanned with CamScanner

332

c

o

** CĂ' O

O?

O

Scanned with CamScanner

12. Prisonnier – Dace ou attache à l'arbre

Gete .

e,

Scanned with CamScanner

13. Prisonnier-Dace ou G6L0 attach.6 à l'arbro

Яр

335

■eux Prisonniers – Daces Stes – enchaînes fit con-s par un soldat roman.

Scanned with CamScanner

15.

Petru Caraman avec sa femme sur le littoral roumain

336

La frise et les creneaux de ce monument sont pourvus de 54 me-topes, qui presentent non seulement un interet historique et artistique, mais en meme temps elles ont aussi une valeur ethnographique exceptionnelle. En effet, dans les scenes de la guerre pour la conquete de la Dacie – sculpUes en bas-relief sur ces metopes – apparaissent des figures de prisonniers 25°, Daces et Gătes 251 et une famille de la meme naționalii, qui se refugie dans un char traîne par des boeufs...

252

Dans leurs costumes de l'epoque, on reconnaît facilement les vete-ments actuels de nos paysans, qui ont continue de s'habiller à Ia maniere des Daces, leurs ancetres: avec leur pantalon collant – les ainsi nommes „ițari” en roumain – avec la chemise qui flotte au vent par dessus le pantalon jusqu'aux genoux, avec leur bonnet de fourrure pointu, Ia „căciula” ou „cușma” roumaine, avec leurs chaussures primitives appe-lâes aujourd'hui „opinci”, sorte de sandales à iacets...

Les archeologues, qui ont decrit les costumes des prisonniers daces, ont ete frappees par leur ressemblance avec les pieces vestimentaires de notre population rurale.253

Quant à la cite – civitas TROPÆVM (en grec TROPÆON) ou civitas TROPÆENSIVM – elle a evolue rapidement de la forme de oïcus, qu'elle a eu au moment de sa fondation, au stade de municipiul», peuple avec des colons romains provenant de differentes provinces de l'empire.

Ainsi, deja des les premiere siecles apres J.-C., elle est devenue une veritable ville, entouree d'une massive muraille de defense. Elle s'eten-dait sur une surface d'approximativement 9 ha 254 ayant des rues pavees

Voir les reproductions photographiques respectives.

251 V. Pârvan a remarquâ que les Thraces septentrionaux etaient nommes DACES par les Romains, tandis que les Grecs les appelaient GfiTES – cf. Cetatea TROPÆVM. Considerații istorice, Bucarest, 1912, p. 5.

252 Voir ici la photo respective.

253 Ainsi, T. Antonescu, se râtârânt à la chaussure des prisonniers, a remarquâ que sa „pointe est un peu recourbâe, comme les sandales (< opinci >) des paysans roumains'*. Cf. op. cit., p. 163. De même, Tocilescu et ses collaborateurs alle-mands – Benndorf et Niemann – se rapportani au prisonnier reprtJsenU par la figure 121 (cf. Das Monumenlum von Adamklisi, p. 99) observent qu'il a „ein opan-kenartiger Bundschuh” (ibidem, p. 99).

Ailleurs, les mêmes auteurs ayant on vue la chaussure d'un personnage reprê-senté par une statue, la dficrivcnt do la façon suivante:

. .eine rings aufgebogene

in eine Schnabelspitze auslaufende Sohle, die netzformiges Riemengeflecht nach Art von Opanken über dem Risto verblendet". (ibid., p, 91).

Voir aussi, ibid., la figure nr. 109, p. 89.

Il n'y a pas de doute que partout, dans les allusions respectives, nous avons affaire à l'"opinca" dace, qui a été hârltâ par les Roumains. Voir encore – chez T. Antonescu (op. cit., pp. 163–165) et chez les autres archéologues – des remarques analogues sur la chemise ou le pantalon des Daco-Gètes, ou sur les bonnets dont ils sont coiffés. 241 V. Pârvan, Cetatea TROPAEVM, p. 83.

Scanned with CamScanner

337

et de grands édifices. Le christianisme, qui s'est répandu très tôt dans la Scythia Minor, a organisé là depuis le IIIe siècle déjà l'église. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut expliquer l'apparition d'un remarquable baptistère et des magnifiques basiliques, comme la basilique en marbre et „Basilica Forensis" 255, qui était gigantesque, se caractérisant par le fait qu'elle avait deux longues rangées de colonnes et trois nefs. 256

Par conséquent, ces deux grandioses vestiges archéologiques – le monument triomphal d'Adamdissi et la cité TROPAEVM – marquent précisément le premier moment historique de l'évolution du peuple roumain: la conquête de l'entière Dacie. Elles attestent donc l'existence sur le rivage de la Mer Noire – à partir du IIe siècle apr. J.-C. – d'une population dace. Mais cette population ne va pas tarder à se transformer dans une nation nouvelle, car immédiatement après l'an 106, a eu lieu une colonisation compacte avec des éléments romains, aussi bien dans la Scythia Minor, que dans les autres régions du royaume de Decebal.

C'est la date de naissance des Roumains, les représentants les plus importants de la romanité orientale.

Et nous devons relever le fait, digne d'être connu, que la romanisation de la Scythia Minor avait commencé beaucoup avant l'année 106, car déjà au cours du Ier siècle, notamment depuis l'an 46, les Romains – sous l'empereur Claudius (Tiberius Drusus) – la Thrace * fut réduite en province romaine jusqu'aux bouches du Danube. 257

Scarlato Lambrino soutient même que la romanisation de la Dobroudja a commencé depuis l'an 71 av. J.-C., quand „Lucullus, le gouverneur de la Macedoine, à la suite d'une guerre heureuse, s'empara de la Scythia Minor". 258

D'ailleurs, on sait que les Romains étaient les suzerains de plusieurs cités grecques du littoral pontique aussi au temps d'Auguste, qui a exilé Ovide à Tornik.

En tous les cas, ce qui est chose incontestable, c'est que Scythia Minor – c.-à-d. Dobroudja – est la première province dace qui a subi le processus de la romanisation, dont l'apogée a été atteint sous Trajan.

Scanned with CamScanner

168 Elle était située sur la „Via principalis" au milieu du FORUM de la cité. C'est pourquoi on l'appelait „forensis",

256 Voir ici la photo qui représente la „Basilica forensis". Ces basiliques étaient sous la juridiction de l'archevêché de Tornik. Tafrali a dressé une liste de 12 évêques tomitains, qui s'incarneront chronologiquement entre le IVe et le VIe siècle.

Cf. La Roumanie ТракияТарбияТрпв (La Dobroudja). Estfuisse

^ographique, historique, ethnographique et économique Paris, 1918, pp. 76–77.

247 V. Pârvan, începuturile vieții romane la gurile Dunării. Bucarest, 1923. p. 87.

, n s? Lambrino, Dobronea romană - Cf. lo recuoil d'6tudes, publiid par Elsa et G, Dmnetriu - Sorea: Dobrogea românească, Bucarest, 1938, p. 30. 338

i

Les Roumains, qui ont pris naissancce de ce mclange ethnique daco-romain, constituent donc la population autochtone, qui continuera de vivre sans intcrruption jusqu'â ,nos jours dans cette contree. C'est ce q ie nous nous proposons de demontrer plus loin.

Scanned with CamScanner

b. CE QUE DISENT LES HISTORIENS ET LES CHRONIQUEURS BYZANTINS \ SUR LES VALAQUES DE DOBROUDJA

Au cours du Moyen Âge et meme plus tard, les Roumains apparais-sent dans les documents surtout sous le nom de Vlah - Valaque - terme d'origine germanique par lequel on designait les peuples romans. II a ete emprunte aussi par les Grecs et par toutes les nations slaves. Si les Valaques des autres regions daces et des Balkans sont mentionnes assez souvent dans les sources historiographiques tout le long du Moyen Âge, les documents du premier millenaire se taisent â l'egard des Valaques de la Dobroudja. Ce n'est qu'avec le commencement du second millenaire qu'on les y rencontre abondamment.

Passons sommairement en revue les moments historiques et les sources ecrites, oii nous surprenons leurs apparition.

Ce sont surtout les historiens et les chroniqueurs byzantins qui les mentionnent.

Ainsi, Anna Comnena, qui dans son oeuvre Alexias - consacree â l'histoire du regne de son pere Alexis I-er - parle â plusieurs reprises des pXa%ou a en vue plutot les Valaques de la Peninsule Balkanique. Mais ce n'est pas improbable qu'a cette 6poque-lâ - vers la fin du XI-e siecle - le pays de ces Valaques se soit etendu jusqu'aux bords du Pont-Euxin en Dobroudja. D'autant plus que l'historienne, en les mention-nant, raconte le grand danger pour l'empire byzantin de l'invasion des Scythes, qui venaient justement â travors la Scythia Minor. L'empereur ordonne au general Mellissenos, qu'â la lovee des recrues il prefere de choisir ses soldate d'entre ccux „qui menent une vie nomade et que le langage vulgaire appello d'habitude Valaques. Ailleurs, Anna Comnena les qualifie comme de „jeunes paysans nomades, endurcis par les labours de la vie pastorale'*2et*.

гъа бпбаоі тбѵ vorâSa pioв eDovpo (BXâxou; xoïlon; f| «oivâ kaXeiv oïñe BtâXeKTot) ... >>

Anna Comnena, Alexiadis, lib. VIII - (ëii. Ludovicus Schopenus), Bonnae, 1839, voi. I, p. 394-T-395. . (.

Jbid. voi. I, p. 227.

339

L'historien Ioannes Cinnamus, en dccrivant la guerre faite aux Hongrois par Manuel Comncne, a reiate que la nombreuse armee de Batatzes, qui avait l'ordre d'attaquer l'ennemi, etait composee surtout „d'une fonie immense de Valaques, dont on dit qu'ils sont des anciens colons d'Italie..261

Le gdneral „a ordonne de fondre sur la Hongrie du cote des regions avoisinees au mentionnâ Pont-Euxin".2e2

C'est tout â fait clair que, dans cette expedition guerriere, qui a eu lieu en 1166, il s'agit des Roumains autoclitones de la province Dobroudja, qui ont passe de la rive droite du Danube sur la rive gauche comme allies des Byzantins.

Un autre celebre historiographe du Byzance, Nicetas Acont. Cho-! niates, dans son Histoire - contenant des evânements qui se sont passes tout le long de XII-e siecle - parle amplement des habitants 263 „qui

autrefois etaient appeles Moesi et maintenant sont nommes Valaques^{11.264}

On sait que les Moesi, qui habitaient la province Moesia Inferior, etaient les Roumains de Dobroudja. Ces Valaques sont presentes par N. Choniates comme des ennemis acharnes de l'empire byzantin, qu'ils pillaient et devastaient tres souvent avec les Cumans ²⁶⁵, qui etaient aussi les maîtres de la Dobroudja. Un autre passage du meme historien * montre d'une façon encore plus claire que les pillards etaient les Valaques de Dobroudja, car ils saccageaient surtout les villes byzantines du littoral pontique; „... En effet, les Valaques etaient orgueilleux de vaincre sans cesse les Byzantins, ayant acquis un grand butin et toute sorte d'armes chez les Byzantins. Leurs attaques ne pouvaient au-cunement etre empêchees. Et ils ravageaient non seulement à la cam-

ш <<... .kai 5f| kai ВХЙхшв яоХив оціХов, оі тй>v 'ІтаХіа? аяоікоі яаХаі eivai лсуовтаі...»

Ioannis Cinnami, Epitome rerum ab Ioanne et Alexio Comnenis gestarum, ed. Aug. Meineke, Bonnae, 1836, lib. VI, p, 260.

262 «...тК, тffiv ярд? тф Еуѣіѵто каХовціѵф пбѵтф хюрков SvPaXetv SkcXeѵev clт тт)V OtiwiKfjv... >> Cinnamus, op, cit., lib. VI, p. 260. из Cf, Nicetae Acominatao Chonialao, llistoria, Parisiis, 1647, pp.: 236, 238 a-b, 239 d, 240 a, 252 a, 275 a-b, 277, 278, 279 o, 299, d, 394, d, 415 d.

244 <<... .ol Muool ярбтеров (bvopâCovTO, vuvi'i pXâ%oi kikXpakovrai... >a / ■ ! Ibid., p. 236 § 4 - D.

244 <<...kai ol BMxot XtpXбpEvoi pcui Kopavшv... >> Ibid, p, 274.

340

Scanned with CamScanner

pagne, les villages, mais ils envahissaient meme les villes fortifiees. Ils ont dâvaste Anchialos et ont subjuguâ Varna..." 26e.

Nous rappelons encore Georges Pachymâre, dont l'oeuvre traite des âvânements qui ont eu lieu surtout dans la seconde moitie du XII-e siecle. II mentionne aussi les Valaques comme un peuple tres nombreux et laborieux, habitant le long du Pont-Euxin entre Constantinople et Vizya. Suspectes par les Byzantins qu'ils allaient s'associer aux Scythes, les plus abominables ennemis des Byzantins, pour envahir l'empirc, ils ont ete transfârâs en masse dans l'Asie Mineure, oii ils ont peri pour la plupart, n'ayant pu s'adapter aux rigueurs du climat de cette zone.²⁰⁷ On a commis alors contre cette pauvre population un veritable geno-cide. Toutefois, â notre avis, c'est tres peu probable que parmi ces gens-lâ se soient. trouves aussi des Roumains de Dobroudja. Â n'en pas douter, Pachimere a eu en vue des Valaques qui peuplaient la Peninsule Balka-nique.

I ■ ■ 5 . : "■ ■ î. I < ./ J I : ; U • , • , '..1

c. D'AUTRES SOURCES, MEDIEVALES ET MODERNES, QUI MENTIONNENT LES ROUMAINS DE DOBROUDJA

Ansbertus, le chroniqueur de la croisade entreprise par Frederic Barberousse, donne vers l'an 1188 de precieux renseignements sur les deux freres Assanides:1 Petru et Assan. Il nomme le premier: „Kalo-petrus Blachorum dominus" c.-â-d. „Petrus-le Bel, le seigneur des Valaques", Mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'il esquisse les fron-tieres de leurs pays, entre lesquelles est renfermee aussi la Dobroudja, avec sa population roumaine nommée par lui aussi Flachi: „Praeterea Bulgariae in maxima parte ac versus Banubium quousque mare infinit,

Scanned with CamScanner

<<Ol цѣв toi BXd%ot t@ dct vikйv Pcn»ia(ot<s &ppvaѣбpcva kai пХобтов
йррдv kai пав-тоiоv ояХiарdv ѣк тЛv Рб)|шiкшv Лаѣбpcов ясpипаХХдревoi
йкатасхетот той ХоiкоО tai? oppaii; йуеубvсiпав, kai ойkiti кйра; t.v
йуроi? iХkiCовто, 'Еопiбvте?, йХХа kai ката тйv ебwpyав бфидХ^овто
дйХодv. Tf|V те otov 'АухiaХov i^слдрЭцоав kai ti|v Вйрvав
яорсотпаавто..., > >

Jbid., p. 277 § 4 - I).

Ct. Georgii Pacliymorls ANDlloFICVS PALAEOLCGVSSive JUSTOPJA rerum,...
gestaruni... (M. I'otrus Possinus) - Roniuo, 1669, voi, II, cap.
XXXVII, p. 106-107.

341

quidam Kalopelrus Flachus et frater eius Crassianus cum subditis
Flachis tyrannizabat".268 *

Kalopetrus a offert a Fr. Barberoussc, une aide de 40.000 Valaques et
Cumans, habiles archers parmi lesquels allaient se trouver certaine-
ment aussi des Roumains do Dobroudja: „... seque ei circa initium
yeris".quadraginta millia Blacorum el Cumanorum-'tenentium arcus et '
sagittas adversus Constantinopolim transmissurum constanter asse-
verabat".209

Dans l'an 1245.III.25, le pape Innocent IV a adresse une circulaire aux
grands dignitaires ecclesiastiques chretiens de l'Orient: „... Patriar-
chis, Archiepiscopis, Episcopis in terris Bulgarorum, Blacorum, Gaza-
rorum, Sclavorum, Serviorum, ... Gothorum, Iberorum, Georgianorum,
Armenorum... ceterorumque Christianorum Orientis, quos invitat ad
unitatem ecclesiae..270

Sans doute, ces Blaci - mentionnes entre les Bulgares et les Gazari
(Hazaras), peuple d'origine tartare habitant la peninsule Crimee - doi-
vent etre identifiees avec les Valaques pontiques de Dobroudja. Au com-
mencement de la seconde moitie du XIII-e siecle, le moine Wilhelm de
Rubruquis 271, de l'ordre des freres minorites - ayant entrepris un
long voyage dans les steppes de l'Ukraine, chez les Tartares - a fait
une description de ce voyage, intitulee: „Itinerarium fratris Wilhelmi
de Rubruquis de ordine fratrum minorum, anno gratiae 1253, ad partes
orientales".272

II Га dediee au roi Louis IX, au nom duquel il entreprenait ce voyage:
„Lodovico, Dei gratia regi Francorum".273

Scanned with CamScanner

268 Const. Brătescu, Nume vechi ale Dobrogei: Vlahia lui Asan, Vlahia
Albă - extrait de la revue Analele Dobrogei, 1919, Bucarest, p. 7.
Cette etude a păru aussi en seconde édition - beaucoup plus tard - sous
le titre : Vlahia Albă, Vlahia lui Asan. Românii din Bulgaria de Est a
evului mediu (sec. XII și XIII.) Bucarest, 1972 - extrait du păriodique
Geopolitica și Geoistoria. Revista Română pentru Sudestul european.

288 C. Brătescu, op. cit., p. 7.

2,0 Ангiеiiен Sacerdoѣeanu, Guillaume de Rubrouck et les Roumains au
milieu du XIII-e siecle, Paris, 1930, p. 170 - extrait du pdriodique
Melanges de l'Ecole Roumaine en France, 1929, seconde părtie, Paris,
1930.

271 Le nom de ce pemonnngo ost rddigrt de la faѣon la plus variee.
Presque chaque autour qui le mentionne TiJcrit diffărojnent. A.
Sacordojeanu (op. cit., p. 30) a dressă upe liste de 13 fprmes du nom
on nucstion. Toutefois, la variante la plus usuelle est la forme
latinisanlo Rubruquis, Toutes ces variantes ont pour proto-type Ie nom
de la Jocalilă natale du „minorilo" - RUBROUCK - situee dans la Flandre
franѣaisei'i.'.

272 C. Brătescuf,■ Nume >ăechi ide Dobrogei, p. 4.

273 Ibidem

342

Ayant indique les pays, qui étaient tribulaires aux Tartares», il mentionne aussi la Valachie d'Assnn, on lui montrant brièvement les limites: „Ab orificio Tanais versus Occidentem usque ad Danubium, totum est subditum" aux Tartaree. „Etiam ulla Danubium versus Constantino-polim, Valakia, quae est terra Assani et Minor Bulgaria usque ad Solonoma, omnes solvunt omnes [aux Tartaros. tributum..271 * * 274 * Brătescu a identifié cette contrée avec la Dobroudja. Cette „Valakia" d'Assan était encore nommée „Blanche Blakie" ou „Blankis Blakie" à la différence de la Valachie Noire (turc. Kara-İflâk) du nord du Danube.^{TM} De la première moitié du XIVe siècle, nous avons une précieuse information fournie par le géographe arabe Abul-Feda, qui – ayant voyagé à travers la Dobroudja – a visité en 1331 la bourgade Isaccea, dont il dit qu'elle est située „dans le pays des Valaques".²⁷⁶ * Pour la fin du XIVe siècle, c'est même l'historiographie roumaine qui nous procure des documents très éloquents, parlant non seulement de la façon la plus claire sur la présence des Roumains en Dobroudja, mais en même temps attestant aussi la suprématie politique roumaine sur cette province, étant donné qu'elle était intégrée dans la principauté Țara Românească. En effet, dans le „hrisov" émis en 1379 par le prince Radu Negru, qui confère des privilèges spéciaux aux monastères Cozia, nous lisons, dans les premières lignes, les titres suivants de ce souverain: *ѡ Радоуль Ееликын Еоевода и Господинъ. овладѣиоу\5 н господствз/'Еіромоу въсеіі земли в'ьггровлауінской и запланнеким, еіеіеже н к Тлтарскимк странамк н Дмлашз н Фаграшоу ХерцЕг и сѣвсрннскомоу ванств# господина н впа полк по въсЕмоу подВनावіоу даже н до ЕЕлнкааго Діорѣ н Дръстр8 градоу владалЕцд , влагопронзволн господство мн... н дарова... сѣн късечестныи урнсовзлк... монастырю Свльгкн Трещи..* „277 Huit ans après, en 1387, Mircea le Grand – le fils de Radu Negru – a émis un „hrisov" de donation pour le monastère mentionné, dans

D'autres actes emis par Mircea Le Grand continuent de paraître jusqu'à sa mort avec les memes titres; voire la formule sus-citee figure sans aucune modification aussi dans les documente emanant du prince regnant Michel, et des autres successeurs de Mircea au trone de la Valachie^{28°}. Toutefois, Iorga est d'avis qu'en depit de l'authenticite indiscutable de ces documente, „il ne faut y voir ... que la reaparition sans signification reelle et actuelle d'une ancienne formule de chancellerie" ²⁸¹ ²⁸². Donc au commencement du XV-e siecle, la Dobroudja a ete deja occupee par les Turcs. Elle a passe par consequent des mains des Valaques dans celles des Ottomans. C'est le sultan Mehmet I-er lui meme qui a dirige avec un zele ardent la colonisation de la Dobroudja avec des paysans asiatiques – avec des „Yourouks" (= <pâtres>) – de l'Anatolie et de Karamanie ^{282..} Mais meme quand la colonisation turque etait dans

eam se partem convertibat, ad quam ipsum aut impellebat timor, aut ab ipsa fortuna trahebatur. Nulla enim ratione iter agebant, qui sine Walachis fugiebant. Hi siquidem interdum per solem, nocte vero

Scanned with CamScanner

283 Sous cette bizarre forme se cache le nom de la citd valaque FLOCI, situe au bord du Danube, à l'embouchure de la rivière Ialomița.

L'explication de la genese de „LAFFLOCZE” chez Dlugosz est, d'après nous, la suivante; les Roumains, qui conduisaient les fuyards vers le Danube – pour qu'ils puissent se sauver en Valachie – ont dd exclamer devant eux, par un processus spontané de localisation linguistique: „LA FLOCI! LA FLOCI!” Comme parmi les fuyards se trouvaient certainement aussi des Polonais, Dlugosz a pu entendre directement de leur bouche cette expression, qu'ils croyaient être le nom tête de la ville roumaine.

281 Ioannis Dlugossi seu Longini canonici quondam Cracoviensis Historiae polonicae libri XII – Lipsiae, anno 1711. Tomus I, col. 809, sous l'année 1444.

A ce temps-la, la ville I'LOCI était un très important centre commercial ayant d'amples relations avec l'Orient, oii l'on exportait toute sorte de marchandises, qui constituaient de riches produits de la Valachie. On peut juger à quel degré remarquable du développement urbain est arrivé cette cité d'après le fait qu'elle avait 38 églises et qu'elle groupait autour d'elle – comme capitale administrative – 26 villages. Cf. Marele dictionar geografic al României... de George I. Lahovici, t. I. C. I. Brătianu și Dr. Tocilescu. Voi. III (Buc., 1900), p. 389 – s.v FLOCI (Cetatea sau Orașul-do-Floci). H

345

per stellas etsi quandoque circuirent tuto tamen ad Danubium prefecti sunt. Qui autem ducibus Walachis caruerunt, aut ad Teucrorum loca; quae Christianorum esse putabant, pervenerant, aut errore, aut frigore, aut denique ipsa inedia perierunt, ita quod plures de exercitu Regis James et plures frigus extinxit, quam Teucrorum gladius interemit.

Quod si Teucro ab ipso Rege prostrati non cecidissent et insequendi fugientes non comprehendissent, vel perdidissent, aut si ad Danubium usque venissent, prosequentes fugientes flumine omnes mersissent..286

Donc, les Valaques, en leur qualité d'autochtones en Dobroudja – connaissant très bien la région – étaient les seuls qui pouvaient sauver les fuyards, les dirigeant vers FLOCI et même en les passant en barques de l'autre côté du fleuve sur le territoire de la Valachie. Enfin, toujours sous l'occupation ottomane, nous surprenons plus tard – vers le déclin du XVII-e siècle – la présence des Roumains en Dobroudja. Elle ressort d'un récit du prince moldave Dimitrie Cantemir, qui la consigne dans deux de ses oeuvres 287. Le savant humaniste raconte que, dans ses voyages de Moldavie à Constantinople, il traversait la Dobroudja et que, dans le village Alibeg du dep. Toulca – aujourd'hui „Alibechioi” 288 (Alibeg + chioi = <le village Alibeg>) – il était hébergé par un boïard turc très hospitalier. Une fois, il est arrivé là le jour de la Saint Phocas et a vu avec étonnement que les serviteurs de boïard musulman, son hôte – propriétaire de terres agricoles – restaient dans la cour sans rien faire. Ayant demandé des explications à son amphytrion, le prince apprend de la bouche de celui-ci que ce jour-là – étant le jour de St. Phocas – ce n'était pas permis de travailler dans les champs, car

Scanned with CamScanner

286 Dlugosz, op. cit., tomus I, col. 809–810.

287 D'abord, il l'a rédigé en latin dans sa Historia incrementorum atque decrementarum Aulæ Othomanicae, qui fut imprimée pour la première fois en anglais après sa mort, en 1734, à Londres.

Dans la traduction roumaine de Dr. Ios. Hodosiu, Istoria imperiului otoman

— creșterea și scăderea lui. Cf. Partea I (București 1876), p. 310 sq., note 123.

Plus tard, Cantemir a écrit ce tête-râcit, sous une forme d'une rare beauté

— mais tout à fait différente, quoiqu'il en contienne soit en essence le tête — dans le livre consacré à la religion islamique, qui a paru en russe à Pétersbourg-geson vivant, en 1722, sous le titre: Книга системы или состояніе Мухаммедянскія религіи. напечатана съ повелѣніемъего Величества Петра Великаго императора и само* держца всероссійскаго. Въ типографіи царствующаго Сіактѣпі гербушка. Пята 1722. Декабря въ 22 день. Cf. ici: le chapitre XV, pp. 142-143. Voir aussi l'excellente traduction roumaine de Virgil Ciudea.

Dimitrie Can-temir, Sistemul sau întocmirea religiei muhammedune.

București 1977 un °17- 218. <••' * * v ' » rt • -

Cf. O, 1 afrați, La Roumanie transdunubienne (la Dobroudja) Paris 1918, pag. 132, note 2 et pag. 133, n. 2. J

346

le saint se vengerait sur ceux qui ne le respecteraient pas, en leur met-tant le feu à la récolte de blé.

Chose évidente, les Turcs d'Alibeg et des autres localités n'ont pu emprunter le culte de Phokas que d'une population roumaine de Dobroudja car il n'y a que les Roumains qui, par étymologie populaire, ont pu associer le feu — en roumain focul — avec le nom Phokas du saint. 288 289.

D'ailleurs, à cette occasion, Cantemir mentionne aussi d'une façon directe et précise la présence des Roumains en Dobroudja, en les appelant Mullani — c.-à-d. Valaques ou habitants de la Mouténie — sous la forme altérée Multania, chez certains écrivains du passé 29°.

Donc, la fin du XVII-e siècle constitue encore un jalon important pour la présence des Roumains dans la province située entre le Danube et la Mer Noire.

Enfin, la délivrance de sous le joug ottoman arrive après la guerre de 1877-1878, quand cette province revient politiquement à l'Etat roumain.

*

* *

Si l'on jette un coup d'oeil sur les dominations politiques de la Dobroudja, qui se sont succédées à travers les siècles, on est très étonné de constater comme elles ont été nombreuses et diverses: Au commencement du I-er millénaire, cette province a connu la souveraineté des Romains, puis elle a passé sous la domination des Byzantins, c.-à-d. a été intégrée à l'empire romain de l'Orient. Après cela, elle a eu à plusieurs reprises pour suzerains les Genevois et les Vénitiens. Puis elle fut envahie par les Slaves, qui ont été succédés temporairement par les Petchenègues. Des mains de ces derniers, elle a passé sous la domination des Cumans, et après, sous les Tartares. Puis ce sont les Valaques qui l'ont occupée, l'ayant intégrée à la principauté Țara Românească sous Mircea le Grand. Finalement, cette province est tombée sous le joug des Turcs. D'entre toutes ces dominations, la plus dure a été la domination ottomane, vu qu'elle a été une véritable époque d'esclavage, qui a duré presque cinq siècles! Tandis que les autres barbares se considéraient satisfaits de recevoir de la part des autochtones une dîme convenable, ces derniers conquérants — ayant amené massivement des colons turcs dans toute la Dobroudja — les ont dépouillés de leurs biens et surtout de leurs propriétés foncières. Ainsi,

Scanned with CamScanner

288 Cf. Petru Caraman, L'ethnographie Cantemir et le folklore du Proche-Orient – extrait du périodique: DACOROMANIA, Jahrbuch für östliche Latinität, hg. von Paul Miron, Freiburg-München, 1974, 11, p. 323 sqq.

1, e Cf. Caraman, Ibidem, p. 324.

347

ces autochtones, qui étaient pour la plupart des Valaques, sont devenus même leurs esclaves. Toutefois, le principal aspect est que sans égard pour leur situation sociale de parias, ils ont continué de rester lâchebrables, en bravant toutes les adversités pendant un demi-millénaire, de sorte que l'élément roumain s'est montré capable de résister en Dobroudja avec une constance digne d'admiration.

Nous avons poursuivi jusqu'ici la permanence de l'élément ethnique roumain en Dobroudja depuis sa formation jusqu'à nos jours.

Ayant en vue les documents présentés plus haut dans ce but, nous pensons que personne ne pourrait contester raisonnablement aux Roumains le caractère d'autochtones dans cette province de la périphérie orientale de leur pays.

Néanmoins, il nous reste encore à tâcher de révéler comment s'explique la connaissance tellement familière non seulement de l'image de la mer en général, mais de la Mer Noire même, bien au-delà du Danube, dans toutes les autres provinces de la Roumanie jusqu'à l'extrême Ouest et à l'extrême Nord.

Scanned with CamScanner

CHAPITRE VI-LA TRANSHUMANCE DES BERGERS ROUMAINS VERS LA MER NOIRE ET SON RÔLE NIVÉLATEUR EN MATIÈRE DE LANGUE ET DE FOLKLORE

1. LE REFLET DE LA TRANSHUMANCE DANS LA LYRIQUE POPULAIRE ROUMAINE

Ce qui est hors de doute, c'est que la transhumance de nos pères des Carpathes à la Mer Noire – vers le Sud de la Bessarabie et vers Dobroudja – a constitué chez les Roumains la circonstance qui a favorisé le plus la diffusion des créations folkloriques contenant le motif de la mer sur tout le territoire de langue roumaine.

Nos bergers ont eu le rôle providentiel d'un chaînon, qui faisait la liaison entre la population roumaine permanente de Dobroudja et entre les Roumains de l'intérieur de la Dacie.

La transhumance pastorale de la montagne à la mer et de la mer à la montagne s'est reflétée très clairement dans notre folklore. Comme nous l'avons déjà vu, cela est évident par plusieurs noms d'anciens bergers.²⁹¹

-

1,1 Voir plus haut, p. 292, ,

■348

Outre cela, parmi nos ballades populaires ayant pour thème la vie pastorale, il existe une – celle de „Mircea Ciobanu”⁴⁴ („Mircea le Berger”⁴⁴) – qui contient un splendide tableau de la transhumance des Carpathes vers les bords du Danube, à la „Balta”⁴⁴ 2B2.

Dans une doina recueillie par nous en 1920, dans le village Vaideeni du département Vâlcea – située au beau milieu des montagnes, – la jeune fille implore son bien-aimé de ne pas partir si tôt dans la steppe danubienne, de la façon suivante: – „Reste encore, mon chéri, ne t'en vas pas, I Car je vais te baigner dans du lait frais! / – Même si tu voulais me baigner dans de l'eau sucrée, / J'ai déjà mis la selle sur mon âne / Et je suis parti vers le Bărăgan.”²⁹³

De cette chanson, il ne résulte pas clairement si le but du voyage du jeune berger est la „Balta” ou la Mer Noire. On peut supposer comme probable et l'un et l'autre, vu que pour arriver à la mer il devait nécessairement traverser la plaine de Bărăgan. Et il pouvait

s'arreter sur le rivage du Danube ou continuer son voyage plus loin, au-delà du grand fleuve.

Ce qui est particulièrement interessant, c'est que le heros de la doina – dans les vers qui suivent – determine de la maniere la plus precise, selon le calendrier, les termes limites de la transhumance: Â la grande Sainte Mărie, / Je fais descendre mon troupeau dans la vallee / Et je m'en vais pour ne plus revenir / Qu'â la Saint Constantin... " 28*

. . . ;

Donc le sejour du berger avec son troupeau au hivernage („la iernatic**) – ci-inclus le voyage aller et retour – dure â peu preş neuf mois: du 15 aout jusqu'au 21 mai; tandis que l'estivage des moutons dans les pâturages des montagnes – l'ainsi nomme, en roumain, văratic – ne durerait que trois mois: du 21 mai jusqu'au 15 aout. Cette determination exprimee dans la doina sus-citee est valable tout aussi bien pour la transhumance plus courte jusqu'aux bords du Danube – jusqu'â la „Balta44 – que pour la transhumance plus loin-taine jusqu'au bords de la Mer Noire,

Scanned with CamScanner

Cf. les admirables variantes dea collections folkloriques: G. N. Mateescu Jialade. Vălenii-de-Munro, 190`J, pp. 3 – 12; Gr. Croţu, Folclor din Oltenia si Muntenia- cf. FOM, V, pn. 329-335, ru – „Mai stă!l, nade, nu la duca, /CJ te-o!u so!Uda-n lapte dulce!1' „- De m-ai scălda şi-n bai!ur, / Am pus şeaua po măgar / Şi-ani plecat la Bărăgan !" Cf. «ţ Petru Caraman, Colleetion folkl. inedite, 2M .....La Stntăinăria mar», / lini pogor turma de vale / Şi mă duc si nu

mai vin/PI n'ia Sflntul Costandin I..Cf. 1*. Caraman, Collection folklorique ine-

•349

2. INFORMATIONS FOURNIES PAR DES PÂTRES ROUMAINS SUR LEURS PROPRES MIGRATIONS

Sur la transhumance des Carpathes â la Mer Noire, nous posse-dons aussi de prăcioux renseignements recueilliş directement de la bouche de nos pătres. Ainsi, un vioux bergor – habitant dans les montagnes d'Oltănio (dăp. Gorj) – se rappelant les annăes de sa jeunesse, passee â l'âlovagc des moutons, raconte avant 1906: „Nous partions de la montagne avec les moutons on autoinnc et nous allions jusqu'i'h la Mer Noire,.. Nous traversions la riviăre Olt vers le Sud et puis nous marchions le long du rivage du Danube. Nous passions de l'autre cote du Danube par Oltnitza dans le pays turc. Personne ne nous demandait: d'oii est-ce-que vous venez et ou est-ce-que vous allez?... Nous marchions sans interruption pendant six semaines environ et lâ en Dobroudja nous restions approximativement jusqu'â la Saint Georges".295 L'information donnăe par ce berger sur la duree du sejour â la mer concorde avec la determination relatee d'apres la doina citee plus haut, car au terme de la St. Georges, il faut ajouter plus d'un mois pour le voyage du retour.

Un autre montagnard du dep. Gorj – du village Cernădia, corn. Baia-de-Fier – ancien berger, a donne aussi de precieux renseignements en liaison avec ses peregrinations de la montagne â la mer: „J'ai ete berger pendant sept-huit ans environ. J'avais l'âge de vingt ans, quand j'ai commence â m'occuper de l'elevage des moutons. Alors, j'etais jeune, encore celibataire... Pendant l'âte, je restais ici â la montagne; mais â l'approche de l'hiver, je partais au loin. J'ai ete avec les brebis jusqu'au pays des Turcs, en Dobroudja, il y a plus de quarante ans depuis lors. J'ai ete jusqu'â la mer... Nous partions en automne d'ici de la maison, de la montagne... Il y avait aussi des Transylvains („Ungureni") avec nous. Nous allions lâ ensemble. Nous

conduisions de compagnie trois-quatre „ciopoare” de moutons. Nous allions jusqu’aux environs de Bucarest et ensuite nous traversions le Danube par le port: nous faisions monter les brebis dans le bac et les passions sur l’autre rive du fleuve.... dans le pays turc. Nous les gardions au pâturage depuis l’automne jusqu’au printemps.” 200

Voici maintenant l’attestation d’un berger roumain de Transylvanie – du grand village Săliște (dep. Sibiu) – se référant aux mêmes circonstances; „Ici [c.-à-d. en Transylvanie], on s’occupait en premier lieu de l’élevage des bestiaux, ... On commençait à passer avec les

Cf. Candrea – Densusianu – Sponutia, op. cit., p. 15. nr. VI.

2M Ibidem, I, p. 23, nr. XXIII.

351

moutons en Roumanie; ensuite on passait le Danube en Dobroudja ... Pendant l’été, on venait à la montagne et en automne on s’en allait de nouveau en Dobroudja à travers la Valachie. Il y faisait plus chaud. Après, les gens ont commencé à raser par là. Il y en avait plusieurs qui se sont établis là avec leurs bestiaux.-...” 21,7

Les trois bergers, dont les déclarations ont été citées plus haut/’” nous attestent l’existence de la transhumance comme une réalité pastorale d’ancienne tradition, aussi bien dans le monde rural du versant méridional des Carpathes, situé en Valachie, que dans celui du versant septentrional situé en Transylvanie.

D’autre part, ils déterminent de la même manière la direction et la durée de la transhumance.

Ce qui nous frappe surtout, c’est le fait que ces informateurs nous parlent tous les trois avec insistance de la Dobroudja et de la Mer Noire comme dernier but de leur pérégrinations avec les troupeaux à travers la Valachie. Ils nous font aussi savoir que le point de passage du Danube était le port Oltenitza, où ils embarquaient leurs moutons sur le bac pour les transporter de l’autre côté du fleuve.

En même temps, nous sommes informés que, dans leur voyage vers la mer, plusieurs bergers s’associaient avec leurs troupeaux et ce qui est le plus important à savoir c’est que parmi ceux-ci se trouvaient aussi des „Ungureni”, c.-à-d. des Roumains de Transylvanie.

Un fait qui présente un intérêt tout spécial est dévoilé par l’information fournie par le berger transylvain du dep. Sibiu, qui nous dit que plusieurs bergers transylvains, qui allaient avec leurs moutons à la mer, ne retournaient plus chez eux en Transylvanie, mais ils

s’établissaient en Dobroudja, où ils amenaient aussi leurs familles. En d’autres termes, cela veut dire que certains d’entre les bergers transhumants faisaient œuvre de colonisateurs dans la province située entre le Danube et la Mer Noire, où ils étaient attirés par le climat plus doux et surtout par les riches pâturages pour leurs brebis.

LA TRANSHUMANCE DES PÂTRES TRANSYLVAINS, D’APRÈS LES RAPPORTS DE L’AGENCE DIPLOMATIQUE AUTRICHIENNE DE BUCAREST

Une grande source, qui nous offre une surprenante richesse d’informations des plus variées – ayant en bon objet la vie des pâtres transylvains et leurs migrations avec les troupeaux à travers Candrea – Densusianu – Bperantla, op. cit., II, p. 106, nr. XLV.

Scanned with CamScanner

351

vers les principautés roumaines et surtout à travers la Valachie – est constituée par les rapports que les agents diplomatiques autrichiens de Bucarest envoyaient aux hautes autorités de Vienne. Notamment les nombreux rapports rédigés scrupuleusement et d’une façon très détaillée par le consul Michael Merckelius 208 sont pleins d’intérêt.

Toutefois, ces documents n'insistent pas spécialement sur les bergers transhumants qui allaient avec leurs troupeaux jusqu'à la Mer Noire dans les abondants pâturages du Dobroudja. Les agents diplomatiques autrichiens n'étaient intéressés que de la transhumance en général, indépendamment du fait que la migration des pâtres s'arrêtait aux étangs du Danube ou elle se prolongeait au-delà du fleuve jusqu'en Dobroudja.

Néanmoins, nous rencontrons aussi des passages, d'où la transhumance à la mer ressort très clairement. Ainsi par ex., le consul Brenner dans un long rapport de 1807.V.1 6 – sur la situation des pâtres transylvains, qui allaient en Valachie pour le hivernage de leurs troupeaux – il fait allusion au nombre des moutons se trouvant au-delà du Danube: „...die Anzahl der jenseits der Donau verbleibenden siebenburger Schafe...: * 2”.

Il est évident que les troupeaux d'au-delà du Danube appartiennent, naient aux bergers, qui les avaient hivernés en Dobroudja aux alentours de la Mer Noire. и .

• Une preuve convaincante sur l'ancienneté de la transhumance des bergers transylvains vers le Danube et la mer est constituée aussi par le fait que les consuls autrichiens l'invoquent parfois comme un usage consacré par une vieille tradition: „...nach dem allhergenommnen Gebrauch...ou encore: „... nach dem allen Gebrauch...”, 301.

Puis, lorsque Merkelius proteste contre l'augmentation de la taxe nommée „oierit” (,; Winter-Schaftaxe”), il fait aussi appel à la bonne tradition, d'après laquelle cet impôt était autrefois beaucoup plus supportable: „...seit uralten Zeiten zu geschehen pflegte...”, 41302

Dans leurs rapports, les consuls de l'Autriche font très souvent allusion au passé, qui apparaît comme un idéal de traitement vis-à-vis des bergers transhumants de Transylvanie.

Scanned with CamScanner

Ce consul autrichien très indigne – par la manière exemplaire dont il s'est acquitté de sa mission diplomatique – est mort on s'en souvient à Bucarest. Son épigraphe s'y trouve au cimetière évangélique. Ses fondations ont eu lieu le 9.V.1806.

*** Cf. Documenta privitoare la istoria llomânilor – culese de Budoxiu llurinu-zaki și publicată de I, Njstor. Voi, XIX, partea 2-a (Cornuți, 1938), p. 418.

Documente Jiurmuzald, XIXa, p. nr. XCVII – de Bucarest' 1800.IV.15. *01 Ibid.

“* W-, voi. XJXj, p. 782 – doc, nr. DCCIX, de Bucarest, 1796'VII'11-352

Parmi les pâtres roumains du Nord des Carpathes, ceux qui étaient, originaires de Țara Birsei jouissaient même de privilèges spéciaux stipulés dans des documents anciens émis par les princes valaques. Ainsi,, dans un acte signé par le prince „Mihai-Vodă Suțu”, nous lisons:

„...tous les étrangers... doivent payer le „vakarit” comme d'usage> exceptés les Boursans de Transylvanie, selon un privilège qu'ils ont en mains, ne paieront que 33 aspres par pièce; mais tous les autres étrangers devront payer, selon l'ancien usage, 66 aspres..”, 303

On peut se rendre compte comme la tradition de la transhumance était enracinée chez les pâtres transylvains par le fait qu'ils n'ont pas renoncé de continuer d'aller avec leurs troupeaux – pour les hiverner en Valachie aux étangs du Danube ou au-delà du grand fleuve – en dépit des circonstances, qui leur étaient assez souvent très adverses.

Ils bravaient les abus et les violences des Turcs ou des „vatafs de plaiu”, qui leur enlevaient de force les brebis et les agneaux. 304 Ils supportaient aussi les impôts douaniers qui devenaient chaque année de plus en plus accablants. Mais ce qui est surtout étonnant, ils n'hés-

taient pas de braver la guerre des Russes avec les Turcs, qui se déroulait sur leurs routes en Valachie et de l'autre cote du Danube.. ,305

L'Etat autrichien intervenait frequemment par ses representants diplomatiques de Bucarest pour la protection et la defense des droits traditionnels des bergers transylvains et assez souvent avec des resultats positifs, etant donne qu'a la suite de ces interventions les princes valaques prenaient des mesures severes pour remedier beaucoup d'inconvenients. Ainsi, nous signalons l'existence, d'un document emis par Mihaiu-Vodă Suțu, qui ordonne aux „vatafs de plaiu” („Plaien-Vatafs”) de se comporter le plus correctement et de ne pas molester ces bergers, en specifiant particulierement ceux qui etaient originaires du departement Sibiu et de „Țara Bîrsei”: „Wir machen Euch hiemit kund und zu wissen wegen den Burzenlândern und Hermannstädter Schaaf-Wallachen, welche als k.k. Unterthanen mit ihrem Vieh wegen Weyde und zur Auswinterung aus den k.k. Landern in die Wallachey kommen.. Z*300
Ceux qui auraient ose transgresser cet ordre, etaient menaces de peines les plus dureș! Dans le document respectif, figure aussi le tableau avec tous les plaiuri de la frontiâro austro-hongroise, ou l'ordre du prince avait etd envoyë.307 * * * * *

203

*«4

206 p. 185.

307

Scanned with CamScanner

Ibid,, voi. XIX,, p, 217 – doc. nr. CXCII, do Inși, 178VX1.9

V0., 'vX.lXh P' nr. CCCLXIII. de Brașov, 1788.VI.5.

Ibid., voi. XIXi, p. 378 – nr. CCCLII.dn Bucarest, 1788'1'4 ot voi XIX* de Bucarest 1803'IT2.

/țtd., voi. XIX|, p. 620 – nr, DXV, da Bucarest, 1792'IX'29

Ibid,, p. 621. ' . ,П4'* .

353

Mais l'Etat autrichien intervenait aussi pour les pâtres transylvains ses sujets, meme à Constantinople aux autorites turques pour leur demander les dcdommagements dus â cause des rapt de brebis commis par des soldats turcs au detriment de ces gens.308

Comme on voit, la question des bergers transylvains se trouvait au centre meme de l'attention des diplomates autrichiens de Bucarest, constituant un des problemes capitaux qui les preoccupait. Et ce fait etait tout â fait naturel si l'on pense que la transhumance des „Ungureni” en Valachie presentait des proportions vraiment impressionnantes, comme il ressort fort clairement du rapport consulaire de 1792.1.22. redige par Merkelius, qui se montre tres inquiet de la destinee des troupeaux appartenant aux pâtres transylvains, dont le nombre de brebis s'elevait â 1.500.000 et celui du gros betail â 80.000!

„...Die Schafhirten mit ein und ein halb Million Schaafen und ■80.000 Siick grossen Vieh.. ,”309

D'aprâs ce qu'il ressort des rapports consulaires autrichiens de Bucarest, les bergers transylvains entretenaient aussi des relations ■commerciales avec la ville Constantza – ou ils vendaient toutes sortes de fromages, de laine, de la viande de mouton, etc. – ce qui constitue une preuve indubitable qu'ils frequentaient tres souvent la Dobroudja avec leurs troupeaux.

Scanned with CamScanner

§4 D'AUTRES SOURCES ALLEMANDES SUR LA TRANSHUMANCE ROUMAINE, PROVENANT DE TRANSYLVANIE MÊME

Parmi les sources allemandes, nous ne pouvons omettre la précieuse contribution à l'étude de la transhumance des pâtres roumains de Transylvanie, due aux hommes de Science saxons originaires eux-mêmes de cette province.

Ainsi, J. Hinlitz affirme, en 1876, qu'environ 200.000 bergers „conduisent pour l'hivernage les troupeaux – par de nombreuses routes et sentiers – dans la plaine, vers le bas-Danube.. „310

Il relate aussi que le long de la frontière carpathique, existaient, à son époque, „neuf jusqu'à dix gorges“, qui étaient „les points de jonction“ Cf, le rapport adressé par Merkolius au gouverneur de Transylvanie: Documente Hurmuzaki, vol. XIXa, p. 185, de Bucarest, 1803-1912.

Documente Hurmuzaki, vol. XIXj, p. 587 nr. CCCGLXXXIV, de Bucarest, 1792-1922. i. 1 .....

3,0 Johann Hinlitz, Das wandernde Siebenbürgen. Kronstadt, 1876, p. 6. 354

tion“ entre la Transylvanie et les principautés roumaines. C'est par là que les pâtres transylvains traversaient les montagnes.311

En même temps, Hinlitz nous fait connaître un fait très important, qui favorisait au plus haut degré la transhumance des bergers roumains, citoyens autrichiens: „Nos règlements de douane sont si bien arrangés, que les bestiaux des Transylvains se trouvant à l'étranger – [c.-à-d. dans les principautés roumaines] – sont considérés là comme indigènes et par conséquent leurs produits sont exempts des taxes de douane.“ 31a évidemment, cela constituait un idéal pour les pâtres transylvains, qui de cette manière étaient encouragés de continuer assidûment leurs migrations transhumaines, d'après une très ancienne tradition.

Un autre Saxon, géographe de profession, Heinrich Wachner – dont l'activité scientifique se déroule pendant la première moitié du XX-e siècle – nous fournit aussi de fort intéressantes constatations sur la transhumance de nos bergers transylvains, ayant en vue d'autres aspects de ce phénomène.

Se référant en particulier aux alpages situés au-delà de la zone forestière, dans les hautes montagnes Bucegi, il relate qu'ils servent en été de pacages aux troupeaux de moutons du département de Braşov, mais pendant une courte période de trois mois. 313

À cette occasion, Wachner met en lumière d'une manière tellement perspicace la vie de nos pâtres, par ce qu'elle a de plus spécifique et de plus ancestral, que nous préférons citer ses considérations en original: „Lebens – und Wirtschaftsweise der wetterharten rumänischen Schafhirten in den primitiven Sennhütten (stîna) spielt sich, von der Kultur der Gegenwart unberührt, in denselben uralten Formen ab wie vor Jahrtausenden. Dem Rumänen sind die Gebirgsschafhirten. ihre Herden und Bünde und der ruckständige Wirtschaftsbetrieb der Stînen als lebendige Zeugen aus der Urzeit seines Volkes besonders lieb und wert.“.314.

Des opinions non moins valables par leur objectivité justesse a exprimé le même auteur dans une étude géographique sur la Roumanie – parue vers 1920, dans le cadre du continent européen 315 – où il esquisse

Scanned with CamScanner

Idem.

311 Ibidem, p. 4fi.

3, a. Ihdrh'li Wurliu*, Kranuliidter Heitiuit uml Wamlerbuch.

Kronstadt – Braşov, 1934, p. 291.

su 11. Wachner, o/j. aii., p. 291.

11ainrkli Wiicluior, RUMĂNI UN – Sondordruckiuw Andree-Heiderich-bieguf Geugniplde des WeKhuiideh. Bd. 1 – Eiiiuiia, 4-ti' Aullngo, s.a.

Voir ici le premier chapitre intitulé „bage, (Irenzon, Bewohner": pp. 421 -

35 5

se une caractérisation du peuple roumain, dont les traits ethnopsychiques les plus saillants se ressentent beaucoup de leurs intimes adhérences avec une archi-vieille tradition pastorale. II voit dans nos bergers les représentants les plus authentiques de la nation roumaine, vu que - d'après lui - c'est en eux que se reflète de la façon la plus pure les éléments essentiels de notre race: „Am reinrassigsten hielten sich jene Teile des rumänischen Volkes, die als Wanderhirten in Sommer die alpinen Matten durchzogen und ihre Winterquartiere auf den Rumpfflächen der niedrigen Gebirgsteile oder gar weit im Süden in den Donauauen hatten".^{31e}

Et Wachner finit ses judicieuses remarques avec les suivantes réflexions, qui impliquent les résultats, vraiment providentiels pour les Roumains, de la transhumance: „...Die Wanderbewegungen der Hirten, für die auch Staatsgrenzen kein Hindernis bildeten, brachten allen Teilen des rumänischen Wohngebietes gleichartigen Volkszuwachs, wirkten ausgleichend, und so kommt es, dass das rumänische Volk, trotzdem es bis vor kurzem in vier Staatsgebiete gespalten war, in Tracht, Denkungsart und Lebensführung geringere Unterschiede aufweist als irgend ein anderes Volk Europas".³¹⁷

II est évident que le savant Saxon, par ses subtiles réflexions que nous venons de citer, a fait la preuve d'un esprit très pénétrant et à la fois d'une objectivité, qui peut servir de modèle aux investigateurs scientifiques.

Scanned with CamScanner

§ 5. LA TRANSHUMANCE DES PÂTRES ROUMAINS, D'APRÈS EM. DE MARTONNE

Sur les migrations transhumantes des pâtres roumains des deux versants des Carpathes vers le Danube et au-delà de ce fleuve vers la Mer Noire ont écrit aussi d'autres hommes de Science avisés: anthropogéographes, historiens, folkloristes et linguistes.

L'illustre anthropographe français Emmanuel de Martonne qui a fait pendant plusieurs années des investigations sur le terrain dans l'ancien royaume de Roumanie et en Transylvanie, nous donne Jà-dessus - dans une étude spéciale, publiée en 1904 - des très précieux renseignements, qui concordent parfaitement avec les informations recueillies de la bouche des pâtres eux-mêmes, que nous avons déjà relatées plus haut. ³¹⁹

³¹⁹ H. Wachner, op. cit., n, 422 « Ibidem. II . I • - 356

I

À l'égard des Carpathes méridionales, il a constaté que: „Un des actes les plus importants de la vie pastorale est le déplacement périodique des troupeaux et des bergers, de la plaine à la montagne et de la montagne à la plaine..." ³¹

Et ayant placé ses observations dans le cadre comparatif, il accentue plus loin que: „...les Carpathes méridionales avec la Valachie et la Transylvanie sont un des points de l'Europe, où ces habitudes de transhumance sont le plus invétérées et où les parcours sont les plus longs..." ³¹⁹ Ensuite, se référant à la Péninsule Balkanique dans son entier, en comparaison des autres contrées européennes, qui connaissent la vie pastorale, de Martonne dit: „Des trois péninsules méditerranéennes, la péninsule des Balkans est la plus riche en contrastes de reliefs et de climats.. Aussi nulle part la vie pastorale et la transhumance ne sont-elles plus anciennes et mieux conservées, grâce à l'état primitif de civilisation où les circonstances politiques ont maintenu ces pays".^{320 321} Puis, de Martonne relate en

ce qui concerne les Carpathes, que: „...toute la population du versant Sud, meme une p rtie du versant Nord... gagne pour l'hiver les plaines steppiques de la basse Valachie et de la Dobroudja../1321 Relativement   la duree du sejour transhumant, selon le calendrier, il confirme ce que nous avons deja releve, que: „C'est   la St. Georges q ue les troupeaux arrivent dans la montagne, c'est la premiere quin-zaine de septembre qu'ils partent generalement pour les pâturages voisins du Danube, pour la Balta... Mais les troupeaux passent meme le Danube pour aller jusqu'en Dobroudja.. ,”322

Au point de vue de la duree des phases transhumantes, de Martonne constate une coincidence surprenante entre les Balkans et les Carpathes: „Les dates du depart pour la plaine et la montagne sont les memes dans le Balkan que dans les Karpathes; le sejour dans les hauts pâturages dure de la St. Georges (debut de Mai) au jour de la Croix (15 Septembre). La duree du trajet de transhumance peut atteindre et depasser un mois.. ,”323

Enfin, le savant anthropogeographe – se referant   la transhumance chez les Roumains – fait la remarque suivante: „En fait, les

Scanned with CamScanner

*** Ernmanuol do Martonne, La vie pastorale el la transhumance dans les Kar-pates nUridionale . Leur importance i ogrophique et historique. Cf. „Zu Friedrich Hat zel s Cedacitnle. Goplant nls Fealschrlft zum 60 aoburtstugv..Uiozig I904 p. 236. r n  .

iu

320

III

321

328

Ibid.

Ibid., p.

Ibid., p, Ibid., p. Ibid, p,

240.

236. 286-287. 240.

357

migrations des pâtres roumains apparaissent – malgre l'insuffisance des textes   leur egard – d'une ctendue ctonnante.. ,”324

De Martonne nous a fait connaitre ses opinions sur la transhumance de nos pâtres aussi dans d'autres ouvrages.325 *

  6. LA TRANSHUMANCE CHEZ LES PÂTRES DES BALKANS D'APRES LE GREC

 . .320 ET D'APRES L'YUGOSLAVE JOVAN CVLJ C

 . ., dans son interessant article intitula ko to pia'/oi 327, a relaté,   l'cgard des Aroumains, qu'ils sont „les habitants montagnards de la plupart des regions de Thessalie, de l'Epire et de la Mace-, doine”328 et qu'ils se seraient etablis dans ces contrees encore du VI-e siecle, lorsqu'ils auraient emigre des Montagnes Ilaemus vers le Sud.

Se referant   leur maniere de vivre,  . . constate que les Arou-maines – ces typiques bergers transhumante de la Peninsule – „menant une vie pastorale, montent en ete sur les sommets de la montagne Pinde, tandis qu'en hiver ils descendent dans Jes plaines des alentours de Thessalie jusqu'au littoral maritime de l'Epire..329

L'anthropogeographe J. Cvijic, dans son chef-d'oeuvre sur la peninsule des Ba kans, s'occupe pareillement de la transhumance. Lui aussi il n'a en vue que le groupe dialectal roumain du Sud du Danube – les ainsi nommes „Aromounes” – concernant lesquels il dit   juste raison: „Ce sont par excellence les pasteurs transhumanta de la Peninsule, qui se

deplacent des montagnes balkaniques les plus elevees vers le littoral et inversement.. , "330

11 esquisse meme les voies migratoires des „Aromounes”: „On les trouve disperses dans les montagnes de la Peninsule, depuis la Stara Pianina – en Serbie et en Bulgarie – jusqu’aux montagnes du Pelo-ponese. Là, ils passent Pete, sans avoir à proparcir le fourrage pour l’hiver, 3it Ibid., p. 242.

825 Voir, Ejnm. de Martonne: Essai de monographie geographique. Paris, 1902; Viața păstorească în Carpații români – cf. la revue roumaine Coniwațri literare, XLVI, nr. 2 (februar, 1912), pp. 121 – 127,

*34 Il nous a été impossible de découvrir quel nom se cache sous ces initiales.

327 Лс!;ікdv ДукикХолаіоікбv fiKfiiSopâvvov tniprAeiiј NT. ПоХитои – тбро? IV, АЭЛvпai, 1893-1894, p- 827-828

328 Ibid., p. 827.

329 Ibid.

330 Jovan Cvijld, La Peninsule llallianique, Geographio humaine. Paris, 1918, p. 163. ° 1

Scanned with CamScanner

358

puisqu’ils descendent avec les bestiaux passer la saison rigoureuse, soit sur le littoral de la Mer Egee, soit (en petit nombre) sur celui de l’Adriatique .. .”331 Mais chose particulièrement interessante, Cvijic affinne – sans citer le document sur lequel il s’appuie –* que: „... .au XI-e siecle, les Aromounes habitaient une pârte do la Dobroudja et les cnvirs d’Anchialos*1.332

Scanned with CaiYiScanner

7. LA TRANSHUMANCE DES PÂTRES ROUMAINS DE TRANSYLVANIE D’APRES ANDREI VERESS

Le distingue historien Andrei Veress a publie une tres interessante et bien documentee etude sur les migrations periodiques des Roumains de Transylvanie dans les principautes d’en de?a des Carpathes. À ce sujet, il dit: „En Transylvanie, il y avait un usage tKs ancien qui consistait en cela que les pâtres... conduisaient tard en automne les moutons et d’autres bestiaux en Moldavie et en Valachie pour le hibernage et au printemps ils les ramenaient chez eux bien engraissees”333. Veress mentionne les principales gorges, par ou les bergers transylvains traversaient les Carpathes. Et puis, il continue: „Cette conduite des moutons avait lieu chaque annee à la meme epoque et avec les memes aspects sous la garde des pâtres transylvains connus dans toute la Peninsule Balkanique. Le nom de ces pâtres etait en general celui de Mocani et dans la contree Birsă – d’apres ce nom – Birsani et celui des habitants du plateau d’entre Sibiu et Făgăraș etait Țuțucni, ceux qui habitaient Bran s’appelaient Moroieni ou tout simplement ciobani, ou dans le dialecte transylvain, păcurari.. ,”334

Voici de quel oeil juste et objectif Veress considere cette traditionnelle habitude migratoire: „Ce curieux mode de vie pastorale – qui met en mouvement chaque annee une entiere couche sociale d’un pays en la dirigeant vers des pays otrangers et pour lequel le pâtre est dispose d’abandonncr son foyer, sa femme et ses enfants pour si longtemps (voire meme pour la plus grande pârte do l’annâo) ou encore

3Î' Ibid., p. 164.

*»« Ibid., p. 163.

J)r. Andrei Vcross, Păslorilul Ardelenilor în Moldova fi 'l'ora-Românească (pînă la 1821) – cf. Academia Rom. Memoriile secției istorice, Seria 111, tom. Vil mem. 6, p. 1, ' 331 A. Veress, op, cil., p. M,

amenant aussi sa famille avec lui, l'ayant privée de sa demeure comode – continue à exister en plus réduites proportions jusqu'à présent".³³⁵

Ensuite, Veress fait une constatation – qui est surtout digne de notre attention – à l'égard de la transhumance des bergers transylvains: „Cet usage ancestral a déterminé dans le passé la moitié de la Transylvanie, chaque année, à un double déplacement. Ce déplacement successif ou transhumance... trouve seulement en partie l'explication dans le fait que le peuple roumain est un peuple de pâtres... et que l'élevage des bestiaux est un métier spécial des Roumains.. „³³⁶

Donc, bien que Veress soit d'avis que „le Roumain a un penchant atavique pour l'occupation de berger“, il pense avec raison en même temps que chez cette nation, „la transhumance des pâtres est conditionnée aussi... par les circonstances locales et géographique du sol... „³³⁷

Il relate encore une scène émouvante et particulièrement intéressante pour les folkloristes: „Cette transhumance de la montagne à la plaine s'accomplit jusqu'à nos jours selon certaines formes et cérémonies ecclésiastiques. Ainsi, les pâtres entrent d'abord dans l'église pour prier et ensuite ils font leurs adieux à leurs familles et à leurs villages, comme un marin qui ne sait jamais s'il verra encore son pays natal... „³³⁸

Se référant en spécial aux intrépides bergers de Țara Bîrsei, Veress met en lumière le fait digne d'être retenu, que: „Birsânii habitués aux migrations... commencèrent à se frayer passage en Dobroudja, qui aussi était pourvue en abondance d'étangs et de pâturages très convenables pour les moutons... „³³⁹

Et ayant en vue toujours la migration des pâtres transylvains, Veress ajoute que: „... avec le temps, elle s'est élargie jusqu'en Besarabie, voire même dans les contrées méridionales de Dobroudja... „³⁴⁰

§ 8. LA TRANSHUMANCE DES PÂTRES ROUMAINS DANS L'INTERPRÉTATION DE GEORGE VÎLSAN

En liaison avec les migrations des pâtres transylvains, nous ne pouvons omettre de nous arrêter aussi à l'anthropogéographe roumain

³³⁶ Ibid., p. 3,

³³⁹ Ibid.

³³⁷ Ibid., p. 5.

³³⁹ Ibid., p. 11.

³³⁹ Ibid., p. 77. Ibid.

³⁶⁰

G. Vîlsan, qui vers 1930 a publié un substantiel article, se basant sur un important document autrichien de 1845, qu'il reproduit³⁴¹.

C'est de là que nous apprenons que outre l'agence diplomatique de Bucarest, qui s'intéressait de très près à la vie de ces bergers, l'État austro-hongrois entretenait encore un consulat à Galatz et deux vice-consulats, l'un à Ilirșova et l'autre à Houscuk, c.-à-d. là où se trouvent les principaux gues du Danube. En sus, à Ilirșova existait un bureau conduit par le prévôt des bergers („starosteia mocanilor“) ³⁴². Tous ces offices avaient aussi pour principal objectif les pâtres qui étaient des sujets autrichiens, donc originaires de Transylvanie. De là, il résulte, de la manière la plus éloquente, non seulement le grand intérêt qu'ils présentaient – par les problèmes économiques afférents – pour les autorités austro-hongroises, mais en même temps les proportions remarquables de leur transhumance.

Du document consulaire de Galatz, publié par Vîlsan: „Ausweis liber die in Bulgarien sich aufhaltenden siebenbürgischen Schaf-Economen“ ³⁴³, qui représente une statistique très fidèle de la situation des bergers en question pendant l'année 1845, il ressort clairement que la plupart

d'eux provenaient des regions' meridionales de la Transylvanie: Hunedoara, Sibiu, Braşov, Breţcu... Ce n'est qu'assez rarement qu'ap- paraissent aussi des bergers originaires des contrees plus septentrionales, comme: Sebeş, Alba-Iulia, Orăştie..."344

En ce qui concerne les localites, ou se trouvaient ceux-ci au pâtu-rage avec leurs troupeaux, nous remarquons qu'elles avaient une eton-nante extension, etant donne qu'elles couvraient toute la surface de Ia Dobroudja roumaine et depassaient de beaucoup vers le Sud la frontiere politique actuelle, jusqu'au-delâ de Balcik et de Bazargik et meme jusqu'â Varna 1 345

D'autre part, nous remarquons que le nombre total de leurs brebis est impressionnant.

Ce document nous fait encore connaître que de nombreux pâtres transylvains s'etaient âtablis definit ivemeât, avec leurs familles, en Dobroudja, vu que plusieurs d'entr'oux devaient payer â l'Etat ottoman

Scanned with CamScanner
8,1 Cet acte officiel porto la dale; „(hdaţi, 9 octombrie 1845". Pa i4ë emis par „Cancelaria consulatului austriac", tManl puurvu de lasignahire du consul XI-beri Cinuri.

G. Vîlsan,, Afocanit tu IIabişmea la 1845 extrait du pdriodique Grand romdwtc, an. li, Nr, 3. Bucuroitl, a.a., n. 4.

> Vîlsan, loc. cit., p. 4 8.

JbidtiH, p, 8.

a4' Jbidetn.

361

les taxe» dânommees en termos turcs beylik et czibîik-parasse auxquelles âtaient obliges seulement ceux qui habitaient en permanence sur le territoire turc.348

Ce qui nous semble tout aussi important – si non plus encore – i que les donnâes relatees d'apres Γ„Π usweis'l consulaire de Galatz ,c' set l'6loge que Vîlsan fait â nos pâtres transhumant», independamment du fait qu'ils etaient originaires de Transylvanie ou des principautes cis-carpathines. C'est une vision tres juste, qui prouve qu'il a eu l'intui-tion d'une grande verite. Voici comment sonne le commencement de son article: „... le berger – „mocanul" – a conquis non seulement les champs delaissees par les laboureurs aux alentours des Carpathes, mais aussi toute la zone steppique des environs de la Mer Noire.

II a fait apparaître de nouvelles routes â travers l'empire des herbes folles; il a ouvort des gues; il a creuse des puits; il a construit des ber-geries et des pares â moutons, decouvrant la valeur des terres meprisees et abandonnâes... Puis, il a foide des villages et par sa lignee saine, il a colonise des regions entieres plus joliment et d'une maniere plus serieuse que n'importe quelle colonisation officielle. Π a trace les frontiere» de l'fîtat qui devait renfermer son peuple... Par ses continuels voyages, qu'il faisait chaque annee jusqu'aux recoins les plus eloignes, par oñ pointait la vie roumaine, ila ourdi et consolide l'unite naţionale, en prouvant que ni Ies Carpathes, ni le Danube ne constituaient une entrave ethnique et que la vie des Roumains ne peut se developper pleinement et harmonieusement qu'en s'appuyant sur les rivages etendus de la mer... Par son etablissement depuis des temps immemoriaux aupres les flots de cette mer, par les noms roumains avec lesquels il a baptise tant de lieux aux alentours de la mer, il nous a cree de nouveau des droits sur tant de regions disputees... On ne doit pas oublier ce role de precurseur et de forgeron de notre avenir joue par hii..."* 347

L'eloge de G. Vîlsan â l'adresse des bergers transhumant» est – â n'en pas douter – bien objectif et bien merite par ceux-ci.

Scanned with CamScanner

9. LA TRANSHUMANCE DES PÂTRES ROUMAINS, D'APRÈS SIMEON MEHEDINȚI
S. Mehedinți, qui se trouve parmi les spécialistes roumains la plus
compétente autorité scientifique on matière d'anthropogéographie
318 „...duss Bejllk and Czlbuk – parasso von allen jenen Mokenen
genomniene werden sollen, die in der Tirkoi ans/issig, oder die
nichts. iusweisen können dass sich alljährig in ihrer Heimat
rückkehrten*1, Cf. G. Vîlsan, loc. cit., p. 3-4.

347 Vîlsan, loc. cit., p. 3,

362

et d'ethnographie, a contribué par plusieurs de ses études avec une
rare sagacité, à l'éclaircissement du problème de la transhumance de
nos bergers.

Déjà en 1904, dans son esquisse anthropogéographique Die ru-mânische
Steppe – dédiée en hommage à la mémoire du célèbre ethnologue allemand
Fr. Ratzel – il relatait que dans le passé „sous la protection
efficace de l'empire autrichien, les Roumains de Transylvanie...
descendaient des montagnes dans la plaine de la Valachie et de Molda-
vie et conduisaient au pâturage leurs troupeaux jusqu'au Dniester et à
la Mer Noire ” 348.

Et il ajoute: „Par cela se réalisait une véritable colonisation”348.
Mehedinți mentionne comme vestige le toponyme „Vadul-Oilor”3M (= Le
Gud-des-Brebis) à l'embouchure de la rivière Ialomița, par où les
bergers passaient le Danube en bac avec leurs moutons, pour les mener
en Dobrogea.

Puis, il conclut: „... Ainsi, le contraste entre le plateau et les
montagnes de Transylvanie d'un côté et la steppe de l'autre, a été pour
le développement du peuple roumain un moment géographique de très
grande importance, dont l'influence s'est faite sentir pendant des siècles...”3s1

Mais le savant géographe roumain a consacré une étude spéciale aux
migrations pastorales dans son œuvre capitale TERRA, où il s'en occupe
amplement. En traitant ce problème d'après le critérium comparatif, il
a en vue ses plus variés aspects chez différents peuples de l'Europe et
de l'Asie. Dans ce cadre large, il met en lumière aussi le phénomène
roumain.

En classifiant par catégories la transhumance, Mehedinți distingue deux
types caractéristiques:

1. La transhumance de petite amplitude, qui consiste en cela que les
bergers, dans leur mouvement migratoire avec les troupeaux, ont à
parcourir une distance assez courte de la montagne à la plaine et
inversement. Ils n'en ont besoin pour cela que de quelques jours ou
même parfois d'une seule journée. 332

2. La transhumance de grande amplitude, qui, au contraire, se ca-
ractérise par une longue durée – de plusieurs journées ou même de

Scanned with CamScanner

Simeon Mehedinți, Die rumänische Eine anthropogeographische Skizze, –
Cf. Zu Friedrich Hatzeln (Leipzig, 1904, p. 251, a4#
Mehedinți, o/i, cit., p. 251.

840 Ibid., p. 254.

341 Ibid., p. 255.

348 3. Mehedinți, TRHIA, vol. II, p. 991,

363

passant un mois – pour atteindre un but éloigné à des centaines de
kilomètres.353

C'est dans cette dernière catégorie que Mehedinți encadre la
transhumance des pâtres roumains des deux versants carpatiques: „La mi-
gration rythmique entre les alpages des Carpates d'un côté et la

saulaie du Danube, la Dobrogea et de Boudjac et la steppe dniestrienne d'autre cotâ, est un exemple typique pour ce genre de transhumance, qui a laisse sur la carte topographique toute une serie de routes marquees jusqu'â prâsent avec le nom caracteristique de „Drumu]-Oilor” (= La Voie-des-Moutons).. „354

Nous trouvons particulièrement interessante – par sa parfaite justesse – la conclusion de Mehedinți concernant la valeur qu'il attribue â la transhumance de nos bergers, du point de vue roumain, et l'anciennete respectable qu'il lui assigne: „Pour la nation roumaine, la transhumance a eu une importance extraordinairement grande.

Entre le plateau de la Transylvanie avec l'anneau carpatique d'un cote et la plaine pannonienne et pontique d'autre cote, la migration rythmique de nos pâtres a dure des milliers d'annees.

Par leur metier de bergers dans le grand style, les Roumains se sont assure l'unite de leur nationalite et de leur langue dans une mesure qui n'est pas connue chez d'autres peuples”.355 356

À notre avis, aucun spécialiste n'a exprime une opinion tellement claire et tellement complete sur la transhumance des pâtres roumains.350

§ 10. IORGA – SUR LA TRANSHUMANCE ET EN GENERAL SUR LA PRESENCE CONTINUELLE DES ROUMAINS EN DOBROUDJA

Notre grand historien Iorga, se referant â la population rurale de aboueurs – formee de Thraces, qui ont fusionne avec les colons etablis 3a Ibid., p. 991 – 992.

,M Ibid., p. 992.

„ Emm. de Martonne aussi a reievê ce terme toponymique, l'ayant trouvâ trs significatif. Cf, La vie pastorale el la transhumance dans les Karpates meridionales-Leipzig, 1904, p. 237, 356 8. Mehedinți, TERRA, II, p. 991.

3b* Mehedinți nous fait connatre que cette Iris ancienne tradition pastorale de la transhumance des bergers roumains de Transylvanie – qui s'est manifesta avec la rere vivaciie, sans interruption, depuis des temps inunâmoriaux – a été brusquement compêe en 1906 par les Hongrois. Ils ont intordit aux pâtres roumains de conduire les troupeaux de moutons dans la plaine du Danube et dans la steppe de Dobroudja, dans l'intention d'empioher le contact avec leurs frtres d'en deça des Carpathes, c.-â-d. de transformai* cos montagnes dans „une frontiêre morte”. – Cf. TERRA, II, p. 991.

Scanned with CamScanner

364

en Dacie et en Scythia Minor par l'ordre de Trajan et de ses successeurs – dit que dans ces viei et pagi, elle se sentait eternellement stable et ferme: „D'un cote donc et de l'autre du fleuve se maintient, â travers des i âges difficiles, cette meme population indigene et par cela immuable dont les representants transformes par la civilisation romaine... sont les Roumains d'aujourd'hui.. ”.357

Iorga explique aussi comment il se fait que les barbares, qui ont saccage et devaste tant de cites pontiques florissantes, n'ont pu, ni ils n'ont voulu aneantir les modestes etablisements de ces habitants de la province en question: „...les invasions, qui detruisirent les villes, ne firent que demander au passage leur dîme et leur rançon â ces villages, etemels, parce qu'ils pouvaient toujours se refaire”. 358 Et notre historien – ayant en vue la population roumaine de Dobroudja – finit par consta-ter que: „les anciens habitants se maintenaient forts de leur droit et soutenus par une tradition plusieurs fois seculaire”.359 Iorga accorde lui aussi – comme tant d'autres auteuis roumains et âtrangers – une grande importance â la vie pastorale et surtout au phenomâne de la transhumance, illustree brillamment par les

ainsi nommes Mocani. D'après lui, les bergers ont toujours été les représentants les plus authentiques de notre nationalité.

„Un admirable élément roumain de Dobroudja est constitué par ces Mocani... Le Mocan se considère un voyageur hardi, un homme brave et fort, qui est l'empereur de ses moutons.. „360

Dans les pâtres transhumants appelés Mocani, Iorga voit les descendants des bergers thraces leurs ancêtres, qui eux aussi pratiquaient jadis la même tradition pastorale, allant en perpétuel voyage annuellement „d'une région estivale dans une autre hivernale".361

Le savant historien distingue clairement les deux professions cardinales des Daco-Getes: „À côté de cette population consacrée au travail de la terre, il y en avait cependant une autre. Une partie au moins des Daces se composait de pâtres, alors que leurs congénères les Getes se consacraient au labeur des champs... Dès l'antiquité la plus reculée, ces bergers – ancêtres lointains des Mocani d'aujourd'hui et frères de ceux qui donneront, par un autre mélange, les peuples „vlaques" du Pinde et de Balkan – portaient, à des dates immuables, Scanned with CamScanner

N. Iorga. Droits nationaux et politiques des Roumains dans la Dobrogea Considérations historiques, lassy, 1917, n. 8.

Iorga, op. cit., p. 9.

ai* Ibidem, p. 12.

no Iorga, Istoria Dobrogei – cf. le recueil d'études: Elsa și G.

Dimitriu– berea, Dobrogea românească. București, 8, a., n. 17

281 Iorga, Ibid. ' ' ,

365

(les hauts plateaux carpathiques pour chercher dans la plaine, couverte de marais du Danube les pâturages nécessaires à leurs moutons. Ils descendent – aussi loin que les documents historiques nous permettent de les suivre – dans cette Dobroudja aussi, jusqu'aux bords mêmes de la Mer, où ils errent pendant les mois d'hiver; certains d'entre eux avancent même plus loin sur le rivage, jusqu'à la Chersonese ancienne. Mais par leurs migrations, ils ne font que constater un autre aspect de cette unité entre les deux rives de Danube. „302

Se rapportant spécialement aux pâtres roumains de Transylvanie, Iorga dit: „...Ils partent donc ces Transylvains et ayant traversé la Moldavie, ils s'en vont dans le Boudjak et passent au-delà de Dniestr. C'est une direction; tandis qu'une autre direction est celle suivie de Transylvanie vers la Dobroudja44 303

Iorga nous relate aussi que nos bergers, dans leurs migrations périodiques, arrivaient même jusqu'en Crimée et qu'„il y a encore maintenant des Mocani qui se sont établis en Crimée".362 * 364

Quant au territoire roumain d'entre le Prut et le Dniestr, il nous fait savoir que „toute la région méridionale de la Bessarabie abondait en bergeries", les ainsi nommées „cișle": „Leurs noms indiquent la nationalité des fondateurs: Cișla-lui-Căciulă, Cișla-lui-Manole-Gociu.. „365

Pour prouver l'action colonisatrice entreprise en Dobroudja par (des bergers originaires de Transylvanie, Iorga cite comme exemple éloquent le toponyme „Făgărașul-Nou", qui désigne un village.300

En ce qui concerne la toponymie roumaine, notre historien la trouve richement représentée en Dobroudja. En effet, il relève que: „tout le long du Danube, il y a une série de noms roumains: Văcăreni, Bisericuța, .. Iglia, Turcoaia, ... Drăgaica, Țiganca, ... Satu-Nou, Valea-Hogei, Groapa Ciobanului, Dăieni, Tichilești, Asănești, Băltăgești, ... Perjoaia, Cetatea-Pătulului... " etc.307

• Mais nous devons relater encore que Iorga a émis une hypothèse

tres originale, qui n'a ete posee par aucun autre auteur, ni avant, ni apres lui. Nommement, il est d'avis que l'occupation de pecheurs, tellement importante, surtout dans le Delta du Danube – qui est aujourd'hui –

Scanned with CamScanner

362 Iorga, Droits nationaux et politiques des Roumains dans la Dobrogea, pp-12-13.

333 Iorga, Istoria Dobrogei, p. 17.

Ibid.

3« Ibid.

360 Ibid.

387 Iorga, Droits nationaux et politiques, p. 51 52.

366

d'hui representee par les Lipovans venus tard de Russie à la suite des persécutions religieuses – a été anciennement une profession de premier ordre à laquelle s'appliquaient avec assiduité les indigènes eux-mêmes. D'après lui, ceux-ci furent d'abord les Grecs. Mais après leur disparition – lorsque les cités pontiques ont été détruites par les hordes barbares – la pêche est devenue nécessairement une occupation favorite pratiquée par la population thrace de Scythia Minor, puis par les Daco-Romains et enfin par les Roumains. Le texte de cette hypothèse mérite d'être présenté en original: „Il ne faut pas oublier non plus les pecheurs. Ceux qui exercent ce metier dans le Delta, sont à ce moment des Russes vieux-croyants, des Lipovans. On peut cependant dater leur installation, qui est tout à fait récente, provoquée par les mesures prises dans leur ancienne patrie contre les rascolnics. Leurs predecesseurs les plus anciens ont du être les pecheurs grecs; mais ils disparurent avec la prosperite même des cites dont ils étaient les habitants. Ce furent indubitablement des agriculteurs de l'intérieur qui prirent leur place, ce qui était d'autant plus possible qu'ils étaient danubiens par excellence, cumulant les deux occupations et qu'une population de pecheurs d'origine thrace, puis thraco-romaine se retrouve à chaque époque sur les rives du grand fleuve”368.

Et finalement, Iorga aboutit à la conclusion suivante sur le rôle de la population autochtone de Dobroudja à travers les âges: „Ainsi donc, dans les villages qui continuaient les anciens villages, dans les établissements passagers des pâtres de la montagne, dans les chaumières de pecheurs du littoral, il y avait également une population qui ne pouvait être que roumaine, dans la nouvelle physionomie ethnique qu'elle venait de prendre au cours de son développement. Elle était complètement séparée du monde, tout à fait distincte des barbares de la steppe.. ”369

Comme on voit, les opinions de notre grand historien – sur la transhumance de nos pâtres et aussi sur la permanence du peuple roumain en Dobroudja – concordent parfaitement avec les idées exprimées par les auteurs que nous avons cités plus haut. Il les a mises tout à fait clairement en lumière, en les développant et illustrant à sa manière, avec l'intuition le plus sagace qui lui est caractéristique.

Mais en outre, il a mis aussi des points de vue qui lui appartiennent en propre et auxquels aucun autre savant n'a pensé.

3e Iorga, Droits nationaux et politiques, p. 14,

Me Ibid., • p, 14 – 15.

367

Scanned with CamScanner

§ 11. LA TRANSHUMANCE DES PÂTRES ROUMAINS DANS LA VISION D'IOV.
DENSUSIANU ET LA CRITIQUE INJUSTE DE P. CANCEL

Enfin, nous allons présenter maintenant quelques unes des opinions d'Ovid Densusianu, qui a été un passionné folkloriste double d'un érudit linguiste.

La manifestation dont il envisage le problème de la transhumance des pâtres roumains se distingue par son horizon large, étant donné qu'il le rapporte aux peuples romains en général, visés dans leur ensemble.

Ainsi, son point de départ est l'époque romaine elle-même. Frappé par le terme toponymique Drumul-Oiiu („La Voie-de-la-Brebis") ou „Drumul-Oilor" („La-Voie-des-Brebis") – attesté dans plusieurs départements de la Valachie³⁷⁰ – il presume, non sans raison, qu'il cache une ancienneté respectable. C'est pourquoi il se demande „s'il ne date pas du temps des Romains"³⁷¹. Et il ajoute:

„Ainsi, la vie pastorale aurait contribué à sa conservation de l'époque de la colonisation romaine"^{1.372}

Ensuite, Densusianu découvre un passage extrêmement intéressant dans l'œuvre du célèbre savant et encyclopédiste Marcus Terentius Varro, qui parle de la façon la plus claire de l'existence de la transhumance pastorale à son époque, en l'illustrant par un exemple pris de sa propre vie de grand propriétaire foncier: „...Ego vero scio, inquam, nam mihi greges in Apulia hibernabant, qui in Reatinis montibus aestivabant".³⁷³

Puis, se référant aux Roumains et aux peuples neolatins de l'Océanident, Densusianu relate de leurs langues une série de phénomènes phonétiques analogues, qu'il interprète comme étant le résultat des relations transhumantes des bergers.³⁷⁴

En liaison avec la langue roumaine spécialement, nous trouvons particulièrement intéressantes ses considérations concernant le nom de la mer: „Il y a des mots qui, à première vue, nous surprennent qu'ils se soient conservés dans des régions qui font l'impression qu'elles ne présentaient pas des conditions favorables pour leur conservation.

Scanned with CamScanner

³⁷⁰ Ovid Densusianu, Păsloritul la popoarele romanice. însemnătatea tui lingvistică și etnografică – extrait de la revue Httăralre nouă, București, 1913, p. 9-

³⁷¹ Ibidem.

³⁷² Ibid.

³⁷³ M. T. Varro, De re rustica, II § I, 16; § 2, <J – ap. Densusianu, cf. op. cit., pp. 11 – 12, les notes 2, 3.

³⁷⁴ Ov. Densusianu, op. cit., pp. 16-18.

³⁶⁸

Prenons un exemple typique – notre mot „mare"... Si nous restions surtout à l'ancienne théorie de notre existence exclusivement en Dacie, retirés plusieurs siècles dans les montagnes, la persistance du latin mare jusqu'à nos jours serait quelque chose d'incompréhensible: en nous manquant la notion, le mot aurait disparu ou – à une époque plus tardive – nous aurions emprunté d'une langue étrangère la forme correspondante... "³⁷⁵

Et il ajoute: „Donc c'est toujours grâce aux migrations pastorales que nous n'avons pas perdu pendant le Moyen Âge le contact avec la mer et de la sorte on peut comprendre comment le mot latin a réussi de vivre jusqu'aujourd'hui dans notre langue".³⁷⁶ Ce raisonnement de Densusianu nous apparaît parfaitement logique.

En ce qui regarde le domaine de la langue, sa conclusion est que: „des changements continus entre une région linguistique et les autres, des contacts auxquels ont contribué dans une mesure tellement grande les migrations des bergers, a résulté une fusion des différents éléments constitutifs de notre langue, leur nivelation... "³⁷⁷

P. Cancel, qui a fait une ample critique de l'étude de Densusianu, a contesté de la manière la plus catégorique toutes ses conclusions concernant le rôle qu'ont joué autrefois les bergers dans la vie du peuple roumain, aussi bien sur le plan linguistique, que sur le plan ethnographique et historico-politique.³⁷⁸ Cancel conteste aussi à Densusianu le droit de s'ériger en initiateur des recherches sur la vie pastorale chez les Roumains, ayant cité l'étude *Wanderungen der Rumunen in den dalmatinischen Alpen und den Karpathen*, publiée par Fr. Miklosich en 1879³⁷⁹ et *La vie pastorale et la transhumance...* de De Martonne, ainsi que d'autres études.³⁸⁰

375 Ibidem, p. 22.

376 Ibidem.

^{TM} Ov. Densusianu, op. cit., p. 23.

378 P. Cancel, *Păstoritul la poporul român. Precizări etnografico-istorice cu prilejul apariției studiului d. O. Densusianu, Păstoritul la popoarele romanice*, București, 1913, p. 4 sqq.

379 D'ailleurs, dans cette étude, Miklosich ne touche même pas le problème de la transhumance! Son investigation – basée presque exclusivement sur des données linguistiques – pour l'expansion des Roumains «ins mtdiăvaux aussi bien dans la Péninsule Balkanique, que dans l'espace nord-oriental jusqu'en Tchéco-Slovaquie. Ses *Wanderungen* (= < migrations >, < pérégrinations >, n'ont rien de commun avec le phénomène pastoral de la transhumance proprement dite. Le fait que le peuple roumain s'est répandu sur une zone tellement étendue s'encadre dans le nomadisme» ou, pour mieux préciser, dans la transmigration nomadique. Donc, c'est tout ce qu'il a fait voir que P. Cancel a cité dans son ouvrage paru en 1879, pour présenter Miklosich comme un précurseur de Densusianu, qu'il aurait devancé avec 36 années!

380 P. Cancel, op. cit., pp. 4 – 6.

369

Les arguments de Cancel sont en général sans fondement. Sa critique, quoique en apparence semble objective et basée sur des considérations scientifiques – consolidées, soi-disant, par de copieuses citations de différents auteurs – est une critique malveillante, totalement dépourvue d'objectivité et en quelque sorte irrévérencieuse vis-à-vis de l'illustre savant Ovid Densusianu.

Une erreur capitale de Cancel est le fait qu'il ne reconnaît pas même les migrations massives des pâtres roumains du Nord du Danube jusqu'à la mer, qu'il nie leur caractère spécifique de transhumance!³⁸¹ Il n'admet ce caractère qu'aux migrations des Roumains sud-danubiens, qui habitent la Macédoine.³⁸³

Une autre erreur, qui n'est pas moindre, est qu'il regarde les mouvements de ces pâtres exclusivement à travers le prisme nobiliaire: ceux qui partaient avec les moutons aux étangs du Danube ou à la mer pour les hiverner, n'étaient – d'après lui – que les domestiques des propriétaires de troupeaux! Cancel s'est trompé profondément en faisant ce séparatisme tranchant entre les possesseurs de troupeaux et leurs serviteurs.

La vérité est que le plus souvent c'étaient les maîtres des moutons eux-mêmes, qui participaient le plus directement à la migration, vu qu'ils étaient très intéressés à la destinée de cette fortune vivante tellement précieuse.

En ce qui concerne le rôle d'Ovid Densusianu, il reste pour toujours celui de théoricien de la vie pastorale chez les Roumains.

Il faut penser avant tout qu'aussi la fameuse ballade *Mioritsa* elle-même – cette quintessence de l'«épos» populaire roumain – vient à son appui. En effet, elle est l'émanation artistique de haut niveau de la vie pastorale. La voix si émouvante – lyrique par excellence – de la

jeune brebis, devenue héroïne épique, nous vient de loin. De très loin... On entend resonner distinctement en elle des échos thraces. Cette admirable création poétique nous oblige d'admettre que les Daces, nos ancêtres, ont été en première ligne des pâtres et non pas des laboureurs. L'agriculture ne s'est consolidée chez eux que plus tard, après leur fusion avec l'élément romain, ce qui est confirmé pleinement par la terminologie agraire de la langue roumaine.

En ce qui concerne la *genăso* du Mioritza nous devons chercher son origine dans un air instrumental joué par les „*fluerari*” et les „*cavalgii*” de nos bergeries. C'est l'air initial, qui représente l'archétype même de cette création poétique; c'est le premier stade de sa naissance. Après

Scanned with CamScanner

181 Ibidem, pp. 11 – 14.

382 Ibidem, p. 11,

570

quelque temps, quand la mélodie est devenue très cultivée dans le milieu des pâtres, une nouvelle étape de l'évolution succéda à la première: un des „*fluerari*” ou des „*cavalgii*” doué de talent a transposé leur mélodie favorite dans le drame de la ballade, de sorte qu'à partir de ce moment-là, „*Mioritza*” pouvait être chantée et jouée simultanément par un duo.

Enfin, suivit une troisième étape, qui constitue le dernier stade du processus évolutif:

Au moment où la ballade a acquis la plus grande popularité parmi les bergers, elle a été captée par les „*lăutari*” de nos villages, pouvant ainsi être chantée et jouée à la fois par une seule personne, qui accompagnait le texte exécuté vocalement avec l'air du violon ou de la „*cobza*” ou même de la timbale.

Même la *doina*, cet air sans paroles joué, du chalumeau – dont la genèse a été excellemment expliquée par S. Mehedinți comme un cycle mélodique d'appels, de stimulants et de commandements adressés par le berger au troupeau de moutons, pour le diriger au pâturage, à la traite, au repos... etc.³⁸³ – vient appuyer fermement la thèse de Densusianu.

C'est à juste titre que l'ethnographe Mehedinți voit en cette *doina* „le plus authentique reflet de notre longue vie pastorale, qui commence déjà du temps de nos ancêtres Daces”.³⁸⁴

L'ancienne veine pastorale continue longtemps à caractériser le peuple roumain, étant donné qu'en plein Moyen Âge il y a plusieurs sources documentaires très importantes, qui qualifient les Valaques comme les pâtres des Romains et les contrées où ils habitaient les *pășii-râgo* des Romains.

Le premier qui a employé cette terminologie – dans sa chronique *Gesta Hungarorum*, écrite au cours du onzième siècle – fut le célèbre Anonymus *Belae regis notarius*.³⁸⁵

Plus tard, en 1308, un autre anonyme – auteur d'un traité de géographie intitulé *Descriptio Europae Orientalis* – se référant aux Roumains de la Péninsule Balkanique, de même qu'à ceux qui peuplaient

Scanned with CamScanner

²⁸³ S. Mehedinți, *Caracterizarea etnografică a unui popor prin munca și uneltele sale* – éd. 2-a, Bucarest, s.a. *Discurs de recepție* à l'Académie Roumaine, pp. 29– 30.

³⁸⁴ Ibidem, p. 29.

³⁸⁶ Ainsi, il raconte qu'au IXe siècle – quand les Hongrois ont envahi la Pannonie – ils ont trouvé là *Ulachii ac pastores Romanorum* (= „les Valaques, c.-à-d. les pâtres des Romains”) et ce chroniquier ajouta plus loin:...*terram Pan-*

nonie Romani dicelmnt pusciia esso co, iiuod groges oorum in terra Pannonie pasce-bantur, et jure terra Pannonie pusciia llonumorum esso dicebatur, nani el modo •» Romani pagcuntur de bonte ll ungariao... Cf. G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei Românilor. Faptele Ungurilor – de secretarul anonim al regelui Ilela. Voi. 1 (Bucuroşii, 1934), p. 32. 371

a Pannonie a l'arrivée des Hongrois, les dcsigne par les memes termes. 386

Ailleurs, dans cette meme oeuvre, ou l'auteur a en vue seulement les Roumains de Pannonie, il ecrit: „... Panoni autem, qui inhabita-bant tunc Panoniam, omnes crant paslores Romanorum et habebant super se decern reges polcntes in tota Messia et Panonia... ” 387

Outre les deux ouvrages que nous avons mentionne», Popa-Lisseanu reiate encore une serie d'autres sources medicvalcs, dans lesquelles ap-paraissent les memes termes – pascua Romanorum et paslores Romanorum – comme dans „l listoria salonitana” de Thomas Spalatensis 388 et dans l'oeuvre de Ricardus, moine de l'ordre des Predicateurs. 389

Bien plus, il faut que nous relevions encore le fait tres significatif que, chez plusieurs peuples modernes, le „nomen ethnicum” VLAH est devenu „nomen appellativum”, ayant acquis le sens de: pâtre!

C'est ce qui est arrive chez les Slaves meridionaux – en premiere ligne chez les Serbo-Croates – et aussi ches les Tcheques, de meme que chez les Slovaques. Mais c'est surtout chez les Grecs que cette signi-fication du termen pXa%oť s'est generalisee et s'est imposee depuis longtemps, on peut dire, comme un phenomene semantique defini-tivement accompli. 390

388 „...inter Machedoniam, Achayam et Thesalonicam est quidem populus valde magnus et spaciosus, qui vocantur Blazi, qui et olim fuerunt Romanorum pasto-res, ac in Ungaria, ubi erant pascua Romanorum, propter nimiam terre viriditatem et fertilitatem olim morabantur .. .habundabat enim caseis oplimis, Iade et carnibus super omnes naliones... ”

Cf. Olgierd G6rka, Anonymi DESCRIPTIO EUROPÆ ORIENTALIS. Krakow 1916, p. 13.

Voir aussi: G. Popa-Lisseanu, Români în izvoarele istorice medievale. Bucureşti, 1939, p 213.

387 Cf. Olgierd Gdrka, Anonymi DESCRIPTIO EUROPÆ ORIENTALIS, p. 44.

388 Cf. ap. Schwandtner, Scriptores rerum hung., III, p. 549.

389 Cf. Popa-Lisseanu, Români tn izvoarele ist. medievale, pp. 218–219.

390 En effet, Arnoldus Passow – POPULARIA CARMINA GRAECIAE RE-CENTIORIS – Lipsiae 1860, p. 604 – nous fait connaitre que fJXâ<j= pastor.

En dehors de ce prdcieux tdmoignage, nous remarquons encore que – dans la vieille collection folklorique de Niccold Tommasco, CANTI POPOLARI TOSCANI, CORSI, ILLIRICI, GRECI, raccolti e illustrati, .Vonozia 1842, voi. III (greci) – figure une chanson lyrique du plus grand intârftt sous le titre, „ Volodel p as lore rubato”, sur laquelle le collectionnour nous avertit qu'elle est „popolarissima in tutta Grecia”. Son sujet consiste dans lo pillage d'une borgerie par les haïdoucs et Ies lamentations du berger qui a subi les dommages.

II se plalnt qu'outre les agneux et les biquets, los haïdoucs lui ont voM aussi Je baquet dans lequel il faisait cailler le lait – кирбѣра – et encore son chulumeau -tpZoyâpa – objele imlispensables й un berger, aprts lesquels il soupire en Ies invoquant sous des formes hypocorisliques:

ťf|v кцрBiipи рои,

ПоО' ť6 уйХи рои.

372

Scanned with CamScanner

ιΤflpav ti'lv φΧοуѐра цоо,

Meo dnd та x^pia poи...

φΧοубрIt^a ц*!

Καρβαrit^a ц'! Bai !...>>

(Cf. Tommaseo, Canti popolari, III, p. 407).

„...Ils ont pris mon baquet / Dans lequel je caillais mon lait; / Ils ont pris mon chalumeau / De mes mains... /Oh! mon chalumeau ch6ri!/Mon petit baquet!... .”

Mais ce sont des mots d'origine roumaine, rcprisant une terminologie spâcifique pour la vie pastorale:

φχοуѐра < mrom. flueară (cf. Periele Papahagi, glossaire à la collection de BASME AROMÂNE, p. 596, s.v.), drom. fluier (cf. L. Şăineanu, D.U.L.R., p. 255, s.v.) καρζα < mrom. et drom. căldare (cf. P. Papahagi, op. cil., p. 560; L. Şăineanu, D.U.L.R., p. 93).

Cette chanson a 6t6 pиѝѐe 9 ans plus tard – sous le titre Ol κΧѐφIai („les haïdoucs" ou „les voleurs") – par M. de Marcellus, dans sa richejcollection folklorique : Chants du peuple en Grece, tome II, Paris 1851, pp. 62–67.

Un peu plus tard, aprfes autres 9 ans, elle părut sous le tѐre titre aussi dar a la cѐIѐbre collection de Arnoldus Passow, Popularia carmina Graeciae recentioris, Lipsiae, 1860, pp. 385–386, No. DVII.

Outre les deux noms, que nous avons prѐsentâs plus haut, il y a encore dans la podsie en question l'adjectif Xâyioџ mrom. Iaiй (= < noir>) – cf. Periele Papahagi, le glossaire à la collection BASME AROMÂNE, p. 625 – impliquâ dans le mot composâ Xayiapvi < Xctyioџ + dpvi (= l'agneau noir):

<<.. .Mov^nfjpav тд Xayiapvi Пой' xe td xpud paXX.1...! Лайiapvaki p'! Bâl!...>>

„...Ils m'ont pris l'agneau noir, / Qui avait la toison d'or!... / Oh! mon chdri, petit agneau noir!...” (Tommaseo, Canti popolari, III, p. 407).

L'adjectif Xâyioџ apparaît distinctement dans la variante pиѝѐe par N. G. Politis: <<...Πι)ρav kai td Χйуу йрvi...>>

(ЕкΧοуai dno та тpayov3ia той ѐΧΑливикои Лaой. 'ΑЭ^vai, 1925, ѐкЗП p. 226 v. 11) Particulifерement intdressant est le fait que les Grecs appellent cette chanson, ainsi que d'autres dans le meme genre:

<<ΒΧαxικα тpayой8ia>>

(Passow Arn., Popularia carmina, p. 375), que Passow traduit en latin par: CARMINA PASTORALIA (cf. op. cit., p. 377 sqq).

Dans la collection de Politis, la chanson en question est repartie â la cat6go-rie intitulâe: <<'Ερυапкй kai ΒΧαxικα>> c.-ă-d. „Chansons ouvridres et pastorales^ Cf. N. Γ. ΠοΧιττк, 'ЕкΧοуai ând та тpayov3ia той âXXqvikoO Хаой pp. 266–267, nr. 236). Nous ne pouvons pas omettre de rappeler aussi les proverbes grecs dans lesquels se reftete de la faџon la plus dloquento la profession de berger comme une occupa-tion sp6cifique des Roumains.

Evidemment, l'auteur du recuol panîmiologique a en vue surtout les Arou-mains, quoique le „nomen ethnicum" ΒΧйхо? ddsigno en gdndral tous les Roumains, indtpendemment du groupe dialectal, auqnel ils appartiennent.

Ainsi, pour illustrer lo fait montionnâ, nous choisissons parmi les proverbes ramassGs par Politis le suivant, qui est trds oaracUristique; <<лшкХо рХѐпей;; типі паатйеi!>>

• c.-ă-d.: – „Vois-tu un Roumain? il porte avec lui du fromage!"

Scanned with CamScanner

373

Scanned with CamScanner

La critique de Cancol est donc complètement erronée, voire même ridicule, devant les arguments que nous venons de présenter et devant les conclusions scientifiques auxquelles aboutissent les spécialistes que nous avons cités plus haut. La thèse de Densusianu sur la vie pastorale chez les Roumains n'est nullement une hypothèse superficielle, dénuée de fondement comme a voulu la faire apparaître Cancol. Tout au contraire, son sérieux ne peut être contesté. Elle s'impose aussi bien par la subtilité de ses judicieuses remarques, que par son large horizon en tant que résultat mûrement réfléchi d'un érudit comparatiste. Le fait qu'aussi d'autres auteurs se sont préoccupés sporadiquement de cet important problème, n'empêche pas du tout sur le rôle mentionné joué par Densusianu. Personne – ni parmi les étrangers, ni parmi les hommes de Science roumains – ne s'est addonné avec une si ardente passion à l'étude de la vie pastorale des Roumains dans le passé. Personne n'a fait tant d'assidues investigations et ne l'a examinée sous tant d'aspects que lui: * folklorique, linguistique, historique... Plus encore: il a visé dans ses études sur ce problème tous les peuples romans. Pour s'en convaincre, il suffit de passer en revue toute la série de travaux qu'il a fait Jă-dessus.³⁹¹ • ' :. N. Г. Помирн?. Папоііаі. Топот III–МеАатаі nepl тоб Риоу kai yXcirkcпк той ЕАЈ.rjviKoO Хаоб. 'Ev *A3f|vai<; 1901, p. 132f .hr.ț, s.v.Blăxoț.) Nous citons aussi la variante <<"E<pepe 6 pXdxo; wpf!>> (Cf. N. G. Politis, op. cit., p. 134, nr. 6). c.-â-d.: „Le Roumain a apporté du fromage!" – avec *la significatibn: < Rien d'atonrifiant eh cela; c'est ce qu'il y a de plus habituel>

• .Enfin, nous reproduisons aussi un proverbe satyrique à l'adresse des Roumains: <<*O pXЙxo? йрxo? ki 'âv -yevfl, naXe npcnaiq-WțCeila c.-â-d.-: „Même si le Roumain devient boîard, il sent toujours l'odeur du boîard!" (Cf. Politis, op. cit., p. 135 nr. 12).

En roumain, nous le traduirons beaucoup plus exactement et à la fois sous un aspect plus figuré, par: „Românul, chiar dacă ajunge, b.oiër. mate, piite-a pîrciu!"* 1 2 3 4 Voir aussi chez les Serbes, dans le codex biographique „VITA SANGTI SABBAE" du XVI-e siècle où figure le „nomen ethnicum" ВХахт avec le sens de лoцицв „pastor". (Cf. Fr. Miklosich, Lexicon palaeo-slovenico-graeco-latinum, p. 68 s.v. Pour les Bulgares, voir Т. Панчев, Дополнение на Българския рачник, Plovdiv 1908, p. 55 s.v В?.ax– se rafaient aux Roumains de la Macadoine: „...le nom populaire d'une nation nomade."

,#1 Outre l'attribution à l'histoire la population romane, parue en 1913, que nous venons d'examiner de plus près, nous citons encore ses ouvrages suivants:

1. Din istoria migrafiunilor păstorești la popoarele romanice – extrait du Buletinul Societății Filologice, III, București, 1907;
  2. La vie pastorale chez les Roumains – extrait du périodique: Les Annales des nations, Paris, 1914, p. 24 sqq.;
  3. Viața păstorească în poezia noastră populară. Tom. 1 –II, București, 1922– 1923 î
  4. Terminologia păstorească în provanță. București, 1926*
- AsP.6616 iingvislice ale păstorilului – lom. 1 (1933– 1934), lom. II (1934–1935) – qui représentent des cours tenus à l'Université de Bucarest.

374

D'autre part, il est vrai que parfois nous surprenons aussi chez lui certaines exagérations; mais cela paraît assez naturel lorsqu'il s'agit de soutenir une thèse dans la validité de laquelle on croit ardemment.

Ainsi, nous ne pouvons pas être d'accord avec Densusianu que les Roumains ont etc surtout des pâtres et que la profession de laboureurs

etait chez eux secondaire en comparaison à l'élevage des bestiaux. Nous soutenons que les deux professions ont été spécifiques aux Roumains, en égale mesure, dans le passé,

Nous n'approuvons non plus son affirmation que les Slaves avec lesquels nos ancêtres sont venus en contact, leur étaient supérieurs comme agriculteurs.

La terminologie agricole d'origine latine qui est, dans notre langue tellement riche et variée – comme les noms de toutes les principales céréales (grâu 302, secară 313, orz 304, mei 305...) et les verbes qui désignent les principaux travaux agricoles (arare 30e, semăna 397, grăpăre 398, secera 3", treierare 400, vînturare 3, măcina 402) – ne nous permet pas d'admettre telle qu'elle l'opinion de Densusianu.

Néanmoins, il peut être considéré chez nous non seulement comme le théoricien le plus compétent de la vie pastorale, mais en même temps son passionné apologiste. * **.

Scanned with CamScanner

* * < lat. granum (= blé).

133 < lat. secolă (= seigle).

334 < lat. hordeum (= orge).

3.6 < lat. milium (= millet).

* * < lat. arare (= labourer) – avec des dérivés comme: arat s.n., arătură s.f., arător, s.m. et adj.

3.7 < lat. seminare (= semer) – avec toute une famille de mots:

semănat s.n., semănatură s.f., semănător s.m., semănătoare s.f.,

sămînță s.f. (= semence) < lat. vulg. * sementia < lat. semen.

333 < lat, vulg, grappare (= herser) < lat. vulg. * grappa – avec des dérivés comme: grăpare s.f., grăpat s.n. (herbage, hersement).

333 < lat. vulg, sicilare – avec toute une famille de mots: secera s.f., secerat s.n. secerătură s.f., seceriș s.n., secerător s.m., secerătoare s.f., secerăciune s.f. (forme archaïque), secerariu n.pr.m. (terme populaire, qui désigne le mois d'août), secere s.f. < lat. sicilis et ses dérivés (Je diminutifs: secerue, secoruică, secerei, secerică, seceri ță.

300 < lat. tributare (= battre – les céréales) avec ses dérivés: treierare s.f., treier s.n., treierat s.n., treioriș s.n., troierătură s.f., treierător s.m., treierătoare s.f.

431 < lat. vulg. 3 ventulare < lat. ventilare (= vanner) avec des dérivés comme: vînturător s.m., vînturătoare, vînturare s.f., vînturătură s.f., viuturașcă s.f.

463 < lat, maehinari (- moulin) – avec ses dérivés : măcina s.f., măcinat s.n., măcinătură s.f., măciniș s.n., măcinător s.m., măcinătoare s.f.

Cf. W. Meyer-Liibke, HliWb.; Dicționarul limbii române (de l'Académie Roumaine); Tiktin, Dicționar romain-german, L. Ștefănuț, I) ie) ion «r université de la Roumanie, s. vocibus.

375

3. CONCLUSIONS FINALES

Par nos investigations, nous avons donc établi trois faits essentiels:

1. Nous avons prouvé l'existence permanente en Dobroudja d'une population roumaine, qui s'y trouve depuis le moment historique, ou elle a pris naissance de la fusion daco-romaine comme un peuple distinct.

2. Nous avons démontré que nos bergers transhumants ont maintenu continuellement un étroit contact avec cette population stable, en lui communiquant des biens spirituels des autres provinces de la Dacie et en même temps en diffusant dans ces provinces des créations folkloriques entendues ou vues en Dobroudja.

3. Nous avons relate aussi que, de temps en temps, certains pâtres transhumante, qui allaient avec leurs troupeaux au bord de la Mer Noire, ne rentraient plus dans leurs provinces natales, mais ils s'établissaient définitivement avec leurs familles en Dobroudja, c.-à-d. ils remplissaient le rôle de véritables colonisateurs. De cette façon, ils contribuaient à l'accroissement de la population autochtone roumaine de Dobroudja.

C'est pourquoi, en dépit du fait que, pendant une longue période, l'ancienne domination politique roumaine a été remplacée dans la seconde moitié du XVe siècle, par la domination ottomane – qui a duré presque jusqu'à la fin du XIXe siècle – l'élément ethnique roumain a été toujours là en nombre compact.

Le phénomène de la transhumance pastorale a eu un effet vraiment providentiel pour le peuple roumain, qui a été tellement divisé tant de siècles au point de vue politique et se trouvait, en grande partie, sous des dominations étrangères. Ce phénomène a produit le miracle que les frontières politiques, qui séparaient les Roumains, ont cessé d'exister; elles ont disparu comme par enchantement!

Grâce à ce fait, les Roumains de l'entier territoire dace étaient en étroite liaison, constituant une parfaite unité ethnique pendant plusieurs siècles avant leur union politique intégrale. Lorsque celle-ci s'est accomplie, la cohésion spirituelle était déjà depuis longtemps une réalité, créée dans des conditions optimales.

Les conséquences de cette unité spirituelle – due à la vague continue des bergers transhumants – ont été des plus utiles sur le plan folklorique et à la fois linguistique. C'est par leur intermédiaire que s'est réalisée la diffusion des mêmes coutumes, des mêmes croyances et usages et des mêmes créations artistiques, aussi bien dans le domaine poétique-musical, que dans le domaine des arts plastiques populaires

Scanned with CamScanner

376

D'autre part, sur le plan linguistique, il a résulté une homogénéité unique, soit que nous rapportions ce phénomène au monde roman de l'Occident, soit à n'importe quelle autre famille de langues sur le continent européen.

Tous les linguistes spécialisés dans l'étude de la langue roumaine ont été étonnés par l'unité parfaite qui la caractérise.

Il n'y a que comme cela qu'on peut expliquer le fait surprenant au plus haut degré que la mer et surtout la Mer Noire est tellement familière aux Roumains sur toute l'étendue de l'ancienne Dacie et qu'elle a toujours joui chez eux d'une grande popularité.

Studiul prezintă în extenso subiectul conferinței ținute de P. Caraman, în septembrie 1975, la Neptun, pe litoralul Mării Negre, sub auspiciile Societății Literare „Mihai Eminescu” a Seminarului de limbi române, condus de prof. dr. Paul Miron (căruia de altfel îi este închinat studiul), al Universității „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau (R. F. Germania). Sub o formă restrânsă și cu titlul Reflexul mării în folclorul românesc a apărut în rev. Tomis, Constanța, 1976, nr. 1 și nr. 2.

Scanned with CamScanner

cu O

P. CARAMAN, FOLKLORE STUDIES, VOLS. 1 - 2

Scanned with

SUMMARY TO THE VOLUMES 1-2

Petru Caraman (1898-1980) late professor of the chair of Slavonic Studies at the Jassy University (1938-1947) is, – as stated by Mircea Eliade five decades ago – “one of the best trained folklorists”. He is the author of a thorough-going work characterized by wealth and

diversity. By first including in these volumes a great number of his unpublished studies new or less known aspects of the scientific activity of this great ethnologist are being disclosed, thus pointing to the complex structure of the scientist, equally concerned with spiritual manifestations and those of folk civilization.

Volume 1. (1987)

In the study A Contribution to the Chronology and the Genesis of the Romanian Popular Ballad, first published in 1932-1933, he investigates the old song (popular ballad) Gerul (Frost). While not denying the numerous fabulous elements of the song (fact which accounts for its being considered by many researchers a fantastic - mythological creation) Petru Caraman affirms that in actual fact the above - mentioned work is an evocation of the Turkish expedition in the South of Poland between late December 1498 and early February the following year. Worth mentioning is the fact that the author does not reconstitute the events by means of the popular song, he resorts to chronicles. Starting from luxuriant first - hand sources, such as the works of the chroniclers Matei de Mechovia (Miechowski), Ioan Komorowski, Bernard Wapowski. Martin Kromer, Stanislaw Sarnicki (Sarnicius), Herburtus de Fulstin, Matei Strykowski» Ludovic Tubero, Leunclavius, J. Pastorius de Hirtemberg, De Solignac, J. Chr. Engel J, von Hammer, Petru Caraman undertakes to identify - under the supernatural apparel of the song - the historical event. In his opinion The Frost Song substantiates the accounts of the chroniclers, particularly those written by Wapowski-Bielski-Kromer. He also stresses the fact that in the Romanian chronicles the Turkish expedition and its disaster have not been recorded.

In reply to P. Caraman's study, D. Caracostea asserted that there is no historical foundation, that the respective work should be related to "the whole complex of atmospheric aspects", the song being rooted not in history but in myths. "Considered in its basic elements the ballad is meant to express, in keeping with popular mentality and taste, the unvanquishable force not of frost itself, not of snow either, not even that of

379

hard frost but that of something stronger than all these: the force of the North wind (Criod/). With a view to bringing to light this primitive vision, the bard imagines an old pasha leading his army against the North wind. In point of artistic impression the image of the pasha and his army holds a secondary position. In the ballad it is not the North wind that supplies the background against which the power of the pasha is brought into stronger relief, but the other way round, the latter is created to illustrate the force of the wind".

Each of the two ethnologists has grounded his viewpoint so lucringly that to this day many specialists have not yet openly adopted a definite position (D. Caracostea expressed his opinion on P. Caraman's study in 1943).

Due to many accurate remarks concerning the aesthetics of oral creation, P. Caraman's study has preserved its original interest. P. Caraman's study Critical Remarks on the Genesis and Spreading of the Ballad "Meşterul Manole" in the Balkans, published in 1934 in Buletinul Institutului de Filologie Română "Al. Philippide", Iaşi, (The Bulletin of the Romanian Institute of Philology "Al. Philippide", Jassy, 1934) is a reply to the Serbian linguist Peter Skok (who had declared that the legend of the building sacrifice originated with Macedonian bricklayers). The most important statement of the respective study is the idea that with the Romanians» the Bulgarians and the Serbo-Croatians the ballad of the master builder has reached "superior

aesthetic development thus bringing it in line with the highest achievements of folk epos".

The study "Cîntecul nunului" (The Song of the Person Who Gives the Bride Away), Its Origin, Genesis and Function. A Comparative Contribution to the Study of Folk Verse Epic, included in this volume in an enlarged variant, is devoted to a subject widely – spread both in the Romanian and World folklore. It is the motif of "heroic wooing", previously dealt with in the Romanian culture by B. P. Haedeu and on an international level by Dagmar Burkhart. P. Caraman investigates the subject by looking deep into the South-Slavonic epos of the Serbians, the Croats, the Slovenians, the Bulgarians and the Romanians. In his opinion it has a unique origin, its prototype being the Serbian not the Romanian one. P. Caraman's study goes thoroughly into the Romanian variants of the subject and emphasizes the great influences of the wedding ritual and songs as well as of some fairy tales on the Romanian variant. All these influences have led to a series of simplifications in this variant thus enabling it to assume autochthonous features and original dimensions radically changing the structure of the theme and the function of the song.

The closing study In the first volume On the Origin and Genesis of South-East European Popular Ballad» of Brauer analyzes the type of the "logodnicul balaur" (The Dragon fiancé) and "mirele șarpe" (The Serpent Bridegroom) met with in Bulgarian, Serbian and Croatian epic songs and in Romanian only in fairy-tales, the latter. P. Caraman divides on a fantastic ballad, mythic, "Soarele și Luna" (The Sun and the Moon) "the oldest rhymed epic work in the Romanian folklore" where, undoubtedly, the Roman mythological background is to be found. The social and etiological functions of the song are further considered.

380

Scanned with CamScanner

P. Caraman goes on to examine another type of song on the same theme, a kind of connective link between the fantastic song and that of a mixed type, the motif of the fraternal incest, characteristic for South-Slavonic epic songs. In the Romanian variants the atmosphere is preponderantly mythic, thus ensuring the perfect fusion of heathen and Christian miraculous elements; in the Romanian song the performers are of Greco-Roman extraction (gods), those in the South-Slavonic songs are mortals (kings, tsars).

Volume 2

In the study "A Contribution to the Characterization of the "Doina" (the elegiac song typical of Romanian lyrical folk poetry and music) P. Caraman assumes, in keeping with all those who highly esteem Romanian folk music, that doina is the most characteristic element of the Romanian melos, "of what is the most beautiful and distinctive in our folk art", "the most representative Romanian musical form", a "time-honoured product, so deeply rooted in the Romanian people's soul". The author is particularly concerned with discovering "the sentimental tonality and as much as possible of the spiritual atmosphere characterizing it".

As to the term doina, related to the Lithuanian daina, P. Caraman, consonant with B. P. Hașdeu's opinion, considers that it represents "an old element of Dacian origin in the Romanian language". With a view to further defining the doina, P. Caraman turns to the opinions of such outstanding writers as Al. Russo, V. Alecsandri, M. Eminescu, O. Goga, G. Coșbuc, then to the conceptions of the popular bards (expressed naturally, in folk songs) in order to work out a typology of the doina (pastoral, soldierly, of outlawry, of love and war). Doina is, the author declares, multichord, it is not the vehicle of only one feeling:

"the melancholy of the doina does not stand for a certain feeling, it is a permanent attitude. The doina may express the most various feelings, all of them filtered through an atmosphere of melancholy". Other characteristic features of the doina are soberness and profoundness. "Both through its melody and its poetic content doina, even if not always grievously sad, it would always select serious, grave and deep feelings generated by love, alienation, outlawry... and many others". The musical component of this poetical-musical category has not been dealt with by the author. (He declined his competence in this respect),

The study *Dealh Allegory in Polish and Romanian Folk Poetry* goes thoroughly into the motif "the allegory of death of a young man's wedding" found in the Romanian ballad *Miorifa* and in the Polish dumas. Dumas (Species of epic – lyrical folk poetry with heroic-historical or moral themes, written in verse and recited accompanied by string instruments. It was widespread in the seventeenth century). Even if a "very great" difference exists between the subject matter of *Miorifa* and that of some Polish dumas (the latter usually presents the sudden death of a soldier – a hussar – or of a noble young man), P. Caraman remarks that in both national songs "the same motif is the basic element". This (similarity of motif is not attributed to the influence of any of the two parts), The *ibovimieitloned* allegory bears the imprint of the characteristic features of the two cultures. In the *Runumim* ballad the drama takes place in pastoral surroundings, while the Polish drama occurs in military ones, the animal

Scanned with CamScanner

381

Which listens to the confession of the man waiting for his death (only a hypothetical death in the Romanian ballad) is an *cwe Iamb* in the first case and a horse in the Polish songs. The remarkable portrait in the Romanian ballad "is almost entirely absent from the Polish poem". The allegory mentioned above is not a creation of the ballad *Miorița*, it takes its origin from archaic dirges chanted at the burial of unmarried young people, a ceremonial well-preserved with the Romanians, the respective dirges being structured on the image of death-bride and death-bridegroom respectively. From these dirges, affirms P. Caraman, the motif has migrated to an exceptional work. *Miorița*. Most of the study is devoted to the making of the process of allegorisation of the motif and to the aesthetic approach of the allegory in the two national cultures.

The study *An Old Wedding Custom* (first partially published in the Polish review "Lud Słowiański" in 1932 and 1933) is an inquiry into the significance – with the peoples in the South-East of Europe, and then with the Greeks, Romans and the Indians – of a long-standing tradition (a survival of the cult of fire and hearth). A tradition which would give the right and enable a seduced young girl abandoned by her seducer to force him to marry her". Thus she would enter his house, sit down on his oven and wouldn't leave her seducer's house until he is determined to wed her. "It is this tradition which generated the Romanian saying "a cădea cuiva pe cuptor".

Starting from the fact that in certain Romanian ballads and fairy tales the characters have some marks on their bodies, such as the sun on the chest and the moon on the back, etc. P. Caraman is in favour of the idea that body tattooing had been known by the Getae-Dacians and after the Roman conquest it still existed with the Romanians until three or four centuries ago,

The reading of the unpublished erudite study *Tattooing with the Romanians* proves the fact that one cannot speak merely of poetical

images. Unlike Dr. N. Minovici's work (Tattooings in Romania, 1898) who had addressed his patients in view of a better approach of the subject (delinquents, prostitutes, mentally ahenated, criminals), P. Caraman examines the custom in its time - honoured existenc and in its popular and autochtonous forms, bringing the autochtonous cthnographic viewpoint,

P. Caraman asserls that "old-standing traditions... have preserved self-cons-ciousness and have led to the formation of thc național consciousness". In other words the consciousness of the common origin, of thc unltly of language, thought and territory of the Romanian people. It is to time-honoured customs that the author appeals when writing the ample study (in Frncch): The Sea Motif in the Romanian Folklore and the Unbroken Contlnuily of the Romanian People in Dobrudja Since its Formation. The demonstration of the prescnce of the Black Sea in the spiritual creation of the Romanian people, of the famlllarity of the people as a whole with it since immemoria! times is being proved on the basls of an Imprcssive amoimt of folkloric documente: wedding customs, burial Iradltlons, ritual crealions (carols), magic ones(disenehantments). fairy-tales, ballads, proverb» und saylngs, rlddles. I înving preseuled the folkloric do-cuments and the historical reasons validatlng them, P. Caraman says: "The Black Sea has always been thc lung througli which Dacia as a whole could breathc from pre-historic times to our days. Jll the same time itllins been the wlndow through which

382

Scanned with CamScanner

the Daclans and the Gctac and later- following thcir fusion with the Romans- the Romanians, that l\$ the malti Românce castern natlon looked at the world, thus getting acquainted with the forcigncrs in distant lands and establishing relations with them. In the Dacian landscapc the sca was pcrmancntly onc of the most familiar elements for the pcople who Inhabild the tcrritory within the boundarics marked with letters of fire by the greatest poet of the Romanians". He refers to Mihai Eminescu's poem Doina.

The study The Origin and Genesis of the Sorcova (The term sorcova denotes both the branch or stick adorned with artificial flowers of coLOURcd paper carried by children on New Ycar's Day and the text recited by them when congratuiating pcople on the occasion), also unpublished before, looks into this tradition practised by children in the Southern parts of Romania on New Year's Day. They pronounce a short text of congra-tulation, almost stercotype, while slightly touching the respective persons with green branches (of apple-trees, pear-trees, rose-trees, wild roses). In this study of comparative folklore the author outlines the similarities and the differences of this tradition with the Romanians and the Bulgarians whose popular cultures have imprinted to the sorcova specific features. The Romanian recitative of sorcova is not indebted to the Bulgarian one, but to some time-honoured New Year Romanian traditions. •

Translated from Romanian by jilARIA MOCIORNIȚA

. . . j' - . ■ . :
 . ■ \ \ - ■ - * И - .

Scanned with CamScanner

INDICE DE NUME

Scanned with CamScanner

A

Abbott, G. F. 66

Agoratos 181

Albcrti, Joannes 192
 Alecsandri, Vasile 12, 13, 16-17, 30, 35,
 36, 37, 69, 81, 210, 300, 303
 Amzulescu, Al. L 310
 Ammianus Marcellinus 189, 214
 Ana Comnena 339
 Andrieşescu, Io an G. 194
 Anonymus Notarius (notarul regelui ungur Bela III) 371
 Ant. Heron de la Vlllefosse 226
 Antonescu, Teohari 329, 337
 Apostolov, P. 163
 Aristofan 192
 Antemidoros Daldianl, v. Antemidoros din Ephes
 Antemidoros din Ephes 190, 191, 194 Asan, țar vlaho-bulgar 341
 Asan, Petru, țar vlaho-bulgar 341
 Athenaeus 183
 Attol Joyce, I. 215
 Augustinus, Aur. 126
 U
 Bachus 182
 Bailly, M, A, 172
 Baldgiev, V. V, X, 102, 103, III, 161
 Barbarossa, Frcdcric 342
 Bariț, Gh. 5
 Baron zi, G. 321
 Bartoli, Mattco Giullo 11
 Basile, Giambattista 241
 Bălășel, Teodor 205, 207, 287
 Bela III 371
 Beauplan, Guillaume Levasseur X, XII, 105,106, 107, 108,
 109,110,111,112
 Benndorf, Otto 329, 337
 Bergeron, Pierre 298
 Bibicescu, I. G. 31, 41
 Blrlea, Ion 298, 299, 304
 Blrlea, Ovldiu VII, IX, 306, 307, 308
 Btrseanu, Andrei 33, 287, 290
 BOckel, Otto 60, 61
 Bogatlrev, P. G. 124
 Boglăic, V. 103, 104
 Boite, Johannes 236
 Bot, Nicolae VI
 Bougainville, Louis Antoine, conte de ... 177, 243
 Brăiloiu, Constantin VI, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291,
 292, 296, 311, 313
 Brătescu, C. 342, 343, 344
 Brătlunu, G. I., general 296, 297, 345
 Brincovcanu, Constantin 313, 314
 Briiig, Suiuuvl E. 8
 Broz, Ivan 171
 384
 c
 Camcrarius, Joachlmus 120
 Canccl, Petre IX, 368-375
 Candrea, Gheorghe 5, 8
 Candrea, Ion-Aurcl 287, 200, 300, 301 302, 303, 313, 315, 350, 351
 Canianu, Mihail 33
 Cantemir, Dlmitric 106, 340, 347

Capidan, Theodor 200, 247
 Caracostca, Dimitrie 86
 Caraman, Alice, 336
 Caraman, Petru V-XIII, 130, 131, 135, 138, 143, 336, 347, 340, 377
 Caraman, Petru P. XIII
 Carp, O.V, 19-20
 Catilina, Lucius Sergius 315
 Călinescu, G, XI
 Cărăbiș, Vasile 301
 Căndea, Virgil 346
 Cernea, Gheorghe 299, 304
 Cezar 180, 329
 Choniates, Nicetas (Akominatos) 340
 Chiari, Albert 361
 Ciușanu, G. F. 321, 322, 323
 Cicero 184
 Cihac, Alexandru 3
 Cinnami, Ioannis 340
 Ciobanu-Plenița, C. 287, 313
 Ciolakov, V. 255, 261, 263
 Ciszewski, Stanislaw 120, 123, 151, 152, 153, 154, 156, 170
 Ciubotaru, Ion H. 53
 Ciura, Alexandru 129
 Clrstean, Silelian 300
 Claudianus, Claudius 180
 Claudius, Tiberius Drusces 338
 Clearhos din Soloi 183
 Cocișiu, Ilarion 283, 290, 292
 Comișel, Emilia 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 201, 292, 290, 311. 313
 Comnen, Manuel 339
 Cook, Dr. Fredrick A. 177, 243 Cosmescu, C. 239
 Costăciulescu, Mihai 282, 294, 299, 300*
 301, 302, 304, 322 Coșbuc, G. V, 20, 24-29 Creangă, I. 03, 99, 100, 307
 Crățianu G. 92, 93 Crețu, Grigore 203, 216, 282, 283, 284.
 287, 288, 294, 299, 300, 302, 311, 312, 313, 349
 Cvijic, Jovan IX, 358, 359
 D
 Dame, Frederic 99, 171, 324
 Daniil, Alexandru I. 299, 300, 301, 303; Darius 229
 Datcu, Iordan V-XI, XII, 89, 298 Dechelette, Joseph 194, 225, 245
 Demostene 71
 Densușianu, Ovid VII, IX, 33, 50, 54.
 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 76,
 80, 82, 85, 287, 295, 299, 300, 301. 302, 303, 313, 349, 351, 368-375
 Densușianu, N. VII
 Diaconu, Ion 54, 210, 282, 289, 290.
 299, 302, 304
 Dimitriu-Serca, Elsa 264, 338. 343, 344.
 365
 Dimltru-Serea, G. 264, 338, 343, 344.
 365
 Dlmilriu, I. G. 282, 283, 289
 Diodor din Sicilia 180, 225
 Diodor Sicilianul, v. Diodor din Sicilia Diodor Siciliotul, v. Diodor
 din Sicilia Diodor Sicull, v. Diodor din Sicilia Dion Chrysostom 187,
 188, 214 Dillmeberger, W. 181
 Dhigosz, Jan 345, 346 Dolirogeanu-Glierca, C. 30

Dragoş 10
 385
 Drăgoi, Sabin V. VIII, 282, 283, 285 289, 291, 292, 293, 296
 Dumitraşcu, N. I. 233, 285
 Diiringsfeld, Ida von 164
 E
 Ebcrt, Max 129, 191, 215, 217
 Eliadc, Mircea VII
 Eminescu, Mihai V, 1, 17-19, 37, 52,
 277, 293, 306
 Enders, Dr. J. 151
 Erbiceanu, Octav 305
 Euripide 133, 136
 F
 Faunei, Ch. 58, 77
 Făgeţel, C. Şaban, 282
 Fedorowski, Mih. 7
 Fira, Gheorghe 320, 321, 322, 323
 Fischer, Adam, 70, 73
 Fotino, Stanca 306
 Freiherr von Regensberg-Diiringsfeld,
 Otto 164
 Frincu, Teofil 5, 8
 Fundescu, I. C. 239, 278, 308, 322
 Furtwängler, Adolf, 329, 331
 Fustei de Coulange 115, 117, 141, 142
 G
 Gaster, Moses 299
 Găluşcă-Clrşmariu, Tatiana 282, 283,
 284, 285, 280, 287, 288, 290, 291,
 292, 311, 313
 Gerland 215, 243
 Gherov, Naiden 275
 Giuglea, George 209, 287, 311, 313
 Gloger, Zygmunt 55, 59
 'Gliick, L. 218, 219
 Goga, Octavian V, 20, 22-24
 Golescu, lordache 319
 Gorovei, Artur 126, 143, 233, 299, 300, 301, 303, 321
 G6rka Olgierd 372
 Gozcmbach 240
 Gregorian, Mihall 301, 302, 303, 312 Grimm, Jacob 115
 Grosse, E. 244
 II
 Haddon, A. C. 215
 Habn, J. G. 128, 171
 Hasdeu, B. P. V, XI, 3, 4, 30, 316, 318,
 319, 323, 343
 Hasdeu, Tadeu 30
 Hepites, Antoine Th. 251
 Herodianus 180
 Herodot 116, 181, 214, 229
 Herondas 183
 Hesychios 192, 193
 Hetcou, Petre 12
 Hintz, Johann 354
 Hîntescu, I. C. 317, 318, 319
 Hippocrates 180

Hirt 189
 Hodoş, Iosif 346
 Hoernes, Moritz 194, 225, 245
 Homcr 117, 132, 133
 Hony 198, 200
 Horaţlu 116, 134
 Hrynâenko, B. 171
 Hurinuzaki, Eudoxiu 352
 Scanned with CamScanner
 I
 Ibn Dustah 71
 Ibn Fudhlan 71, 72
 Ioan Corvin din Hunedoara 345
 Ioanido, Christache 137, 138 » Ionescu, Dr. Daniil 299, 300, 301, 303
 386
 Iorga, Nicolae IX, 9, 299, 300, 301, 303, 344, 364–307
 Iosif, St. O. V, 20–21
 Ispirescu, Petre IX, 231, 233, 235, 238, 241, 291, 304, 308, 314, 321,
 325 Ivekovic, F. 171
 J
 Jagic, Vatroslav 230
 Janezic, A. 171
 Jarnik, I. U. 33
 Jipescu, Grigore 315
 Jost, Wilhelm 217, 222, 211
 Justinus 180
 K
 f :
 Kalopetrus Blachorum Dominus 341
 Kalopetrus Flachus, v. Kalopetrus Blachorum Dominus
 Karadzic, Vuk Stef. 125, 127, 171, 230, 234, 236, 237
 Karłowicz, J. 6, 8, 58, 171
 Kazarov, savant rus 193
 Klotz, Reinhold 134
 Kogălniceanu, M. 16
 Kdhler, R. 230
 Kolberg, Oskar 6, 7, 54, 55, 56, 59, 63,
 70, 79, 82
 Kolessa, Ivan 285
 Konopka, József 54
 Kotljarewski 71, 74, 75
 Koţubineki, Mihailo Mihailovici 94, 95,
 96, 97, 98, 109, 155
 Kowakowski, M. 142, 154, 173 Kozłowski, K. 54, 55
 Kraus, Friedrich 128, 145, 146, 147,
 150, 237
 Kretschmer, Paul 189
 Kulicid, J. 166
 L
 Laliolari, G. I. 297, 345
 Lalou, Louis 183
 Lasius, Johannes 153
 Laugier, Ch. H. 300, 303
 Lambrino, S. 338
 Lallan, A. T. 2, 3
 Laxner 3
 Lecharcs 71
 Lepardi 61

Levytzkl, N. 94
 Lipinski, Jâzef 54
 Louls I 298
 Lupaşcu, D. P. 299, 301, 303
 Lysias 181
 M
 Mahomed I 343
 Mangiuca, Simion 125, 280
 Marcellus, M. de 373
 Mannhardt, Wilhelm 273, 274, 275
 Marian, S. FI. 61, 70, 75, 76, 77, 78,
 135, 136, 138, 143, 157, 164, 166,
 251, 252, 278, 279, 299, 300, 302, 303
 Marienescu, At. M. 118, 210, 285, 292, 296, 310
 Marinov, D. 128, 130, 131, 139, 146.
 151, 254, 255, 262, 265
 Marjanovic, Luka 127
 Martonne, Emanuel de IX, 355. 356–
 358, 364, 369
 Marţial (Marcus Valerius Martialis) 180
 Miispons y I.abros 241
 Masslm l. G. 2, 3
 MassUdl 71, 72
 Mateescu, G. N. 202, 203, 204, 216, 218,
 221, 349
 Mateescu, G. 194
 Mehedinţi, Siiulon Vil, IX, 362–364,
 . 371
 Scanned with CamScanner
 387
 Meinikc 243
 Merkelius, Micliael 352
 Meyer, G. 172
 Meyer-Lilbke, W. 375
 Mickiewicz, Adam 5
 Mihai vodă Şuţu 352
 Miklosich, Franz 127, 128, 171, 172, 235, 247, 251, 309, 374
 Minovici, N. X, 178, 179, 201
 Mircea cel Marc 344, 347
 Mircea Ciobanul 201
 Miron, Paul 347, 377
 Mindrescu, Simion C. 11, 31, 285
 Mina, Ioan 279
 Moise 320
 Montandon, George, 245
 Muşlea, Ion 283, 299, 302
 N
 Neagu, Gh.I. 282, 283, 287, 288, 289, 290, 293, 309
 Negru Vodă 201, 202, 211, 212, 213, 214
 Negruzzi, C. 30
 Nestor, istoric 71
 Neumann, B. 73
 Niemann, George 329, 337
 Nistor, Ion 352
 o
 Oldenberg, Hennann 115, 142
 Oleska, Wacław z 54
 Opri şan. Ion 299, 304

Orieu 185, 187
 Ovidiu 195, 338
 P
 Pachyrneris, Georgo 341
 Pamfile, Tudor 93, 125, 129, 130, 139, 144, 282, 283, 285, 287, 289, 290, 293, 294, 300, 301, 302, 303, 321
 Panaitcscu, P. P. 344
 Panaş Marnyi 94
 Pann, Anton 316
 Pancev, T. 374
 Papadinia, Ovidiu VI, VII
 Papahagi, Pericle 3, 4, 57, 62, 63, 67, 78, 199, 200, 230, 231, 239, 240, 242, 373
 Papahagi, Tache 299, 301, 303
 Paskov, V. 121, 122
 Scanned with CamScanner
 Passow, Arnoldous 372, 373
 Pauli, Zcgota 54, 5!)
 Pauli-Wissova 115, 193 *
 Paulus Diaconus 1 34
 Pâsculescu, Nicolae 136, 251, 253, 281, 284, 285, 287, 289, 294, 302, 309, 311, 313, 314, 321, 322, 323
 Pârvan, Vasile 190, 195, 196, 337, 338
 Perdrizet, Paul 182, 189
 Perpessicius 306
 Phanocles 186, 187, 188
 Plaut 117, 129, 134, 136, 160
 Pliniu cel Bătrîn (Caius Plinius Secundus) 134, 180, 185, 195, 196, 216
 Plutarh 187, 188
 Politis, N. G. 357, 373, 374 Pomponius Mela 180, 189, 214, 228 Pop
 Reteganul, Ion IX, 305
 Popa, Victor Ion 249
 Popa-Lisseanu, G. 371, 372
 Popescu, Aurelian I. 309, 310
 Popescu, C. M. 321, 322, 323
 Popescu, N. D. 307
 Popovlcl, V. 1. 282, 283, 290
 Posslnus, Pe lrus 340
 Preller, Ludwig 116, 117, 118, 119, 141, 160
 Premier. A, 110
 Propertiu 131
 Puşcariu, Sextil 294, 295, 315, 316 388
 II
 Radu Negru 343
 Ratzel, Frlcdrich 214, 222, 223, 229, 303
 Rădulcscu-Codin, C. 283
 Rădulcscu, G. 300
 Răuţescu, Ioan 282
 Rhesa, folclorist lituanian 4
 Roger, J. 54
 Roschcr, XVilh. Heinrich 119, 227
 Rubrouek, Guillaume de, v. Rubruquls, XVilhclm de (Ruysbrocck)
 Rubruquis, XVilhclm de (Ruysbrocck) 297, 342
 Rudenko, S. I. 181, 182

Russo, Alceu V, 14–16, 27, 30, 40, 45
 S
 Sacerdot eanu, Aurelian 342
 Salustiu (Caius Sallustius Crispus) 316
 Sandu Timoc, Cristea 209, 211, 217, 220, 278, 311
 Sartori, P. 135, 146, 152, 273 Săvulescu, C. 300
 Sbiera, Ioan 268
 Schliemann, Heinrich 225, 226
 Schmidt, Hubert 194
 Schopenus, Ludovicus 339
 Schrader, Otto 71, 73, 114, 142, 194
 Scriban, August 275, 125
 Schullerus, Pauline 232
 Schwandtner 372
 Săbillot, Paul 241
 Șejni 74, 78
 Screiskis, B, 4
 Servius 117, 134, 171
 Seure, Georgcs 227
 I Sevastos, Elena 130, 143, 144, 1 15,
 166, 278, 279
 Sextus Empiricus 180, 188
 Sibl, Joscp 315
 Slemiradcki, pictor polonez 72
 Sofocle 119
 Sollnus 180
 Spalatensis, Thomas 372
 Speranța, Th. D. 287, 299, 300, 301, 302, 303, 313, 350, 351
 Spitzer, Leo 295, 315
 Stere, C. 30
 Stlcr, G. 237
 Stobaeus, Joannes 185
 Stoian, I. I. 282
 Strabon 185
 Straparola, Gianfrancesco (M. Giovan Francesco Straparola da Caravaggio) 240
 Szuchiewicz, XVladzimierz 73, 286
 Ș
 Șăineanu, Lazăr IX, 84, 239, 240, 241, 252, 277, 293, 308, 324, 373,
 375 Ștefan cel Mare 17
 Șapkarev, K. A. 240
 Scanned with CamScanner
 T
 Tacitus 180
 Tafrali, Orest 338, 346
 Tăzlăuanu, Gh.I. 252, 299, 300, 301, 302, 303, 317, 318, 319, 321, 322,
 323
 Teodorescu, G. Dem. X'UI, IX, 33, 36,
 63, 64, 138, 205, 206, 220, 221, 228,
 251, 266, 267, 268, 278, 279, 282,
 283, 281, 288, 289, 291, 293, 294, 297, 301, 307, 309, 322
 Tertullianus (Quintus Septimius Florens Tertullianus) 180
 Iktlii, Iltlim (Ilari ton) IX, 3, 8,
 252. 278, 317, 324, 375
 389
 Titns Liviu 161
 Tocilescu, Gr. G. 138, 204, 287, 294,
 297, 299, 300, 301, 302, 303, 313, 322, 329, 330, 345

Tomaschek, Wilhelm 190
 Tommaseo, Niccolo 372, 373
 -Troian 329, 332, 365
 Trogus Pompeius 180
 Truhclka, Ciro 218, 220, 227
 Tylor, Edward Burnett 217, 243, 241
 V '
 Vaidomir, N. P. 196, 197, 198
 Vakarelski, Christo 297, 298
 Valerius Flaccus 184
 Varro Marcus Terentius 170, 368
 Vasile Lupu 112
 Vasiliu, Al. 299, 300
 Vasiliu-Tătăruși, Alexandru IX, 305, 306, 308, 314
 Vâlsan, Georgej IX, 287, 311, 313, 360-362
 Veress, Andrei IX, 359-360 '
 Vergiliu VI, 14, 118; 131, 132, 180, 189
 Viciu, Alexiu 10, 282, 288, 289
 Volkov, O. K. 104, 105, 164
 W
 Wachner, Hcinrich 355, 356
 Waitz, Thcodor 215, 216, 243
 Wcismantel, Erasm Henric Schneider de... 8, 9, 10
 Wicsncr, Joscp 181
 Wisser, Wilhelm 236
 Wojcicki, Kaz. 54, 58
 Woltcrs, P. 181, 182
 Wundt, W. 221, 222, 245
 Wutke, A. 137, 139
 X
 Xenophon 180, 228
 Y
 Youssouf, R. 199, 200
 *■ " - - , = '
 Z
 Zanne, Iuliu A. 91, 99, 308, 314, 315. 316, 317, 318, 319, 320
 Zcllcchovski, Ev. 8, 171
 Scanned with CamScanner
 SUMAR
 Introducere de Iordan
 Datcu V
 A'o/â asupra
 edificii XII
 -- Contribuție la caracterizarea
 doinei 1
 ,7 Alegoria morții în poezia populară, la poloni și la
 români 51
 Une ancienne coutume de
 mariage 90
 Tatuajul la români după creațiile lor
 folclorice 177
 Originea și geneza
 sorcovei 217
 Ue rcflct de la Mer dans le folklore roumain et la continueite
 ininterrompue du peuple roumain en Dobroudja depuis sa
 formation..... 277
 Summary .....
 . 3/9

Indice de

nume .....

Scanned with CamScanner

în atenția cititorului volumului I

pagina   rîndul   în loc de   se va citi

5   6 de jos   seama seamă
8   20 " "   trăs- tră-
13   20 " "   adaptatea adap tarea
14   13 de sus   D. Caraman P. Caraman
18   17 de jos *eroice)   eroice (
20   16 de sus   ceea ce este mit ceea ce este mit
          păgîn și ceea ce păgîn și ceea ce
          este mit păgîn   este mit creștin
29   18 de jos   personnele personnels
31   6 tt n   meșteșugarilor meșteșugurilor
31   8 ,, >,   Prolet   Prole-
31   9 " " Pămîn-   Pămînt
32   16 de sus   dalmațiană dalmatină
53   15 de jos   identici identic
53   16 tl u   dezastruluedezastrului
53   17 " "   foartu   foarte
94   15 de sus   îu ghizduriîn ghizduri
107   8 " " ПетерпбурпъПетерпбурпъ
103   2 de jos   amintire anumite
103   9 " " afălăm   aflăm
415   2 n " 336   366
393

Scanned with CamScanner

π Acești oameni cu sufletul curat (etnologii) –adică ..iei apropiati de natură decît oricare alții – nu sînt în stare să facă rău nimănui, nu' se pot prefețe, nu știu sa mintă și nu pot urî pe alții, fie dinfre semenii lor, fie dintre celelalte popoare. Prin însuși faplu' că le studiază viața și zestrea ior spirituală și, astfel, se identific > Cu obiectul de studiu, etnograful nu știa ddcît să iubească.

*' PETRU CARAMAN

"/ ■ 2 _ * ... 7

(Text dintr-o ser*soare către

I ord a n Date u, 2 4.11 i 196 87

<https://neculaifantanaru.com/en/qualities-of-a-leader.html>

<https://neculaifantanaru.com/calitatile-unui-lider.html>